

આ નંદ.

પ્રસ્તુત ૧૧ મું.

સંવત ૧૯૭૦ ફાગણ-ચૈત્ર.

અંક ૭-૮ મો.

હૃદય-શૂન્યતા.

(પઢાડી ગઝલ)

(સદા સંસારમાં સુખ દુઃખ સરખા માની લઇએ) એ રાહ.

પ્રભુ મમ આશનો વિશ્રામ કયા શોધું હવે જઇ,
હતી તુજ અંશની સ્મૃતી પૂણ્ય તે પણ શૂન્ય થઇ ગઇ. પ્રભુ.

ઉંડા અંધાર આ ઉરમા હવે ઉલરાઇ આઘ્યા,
ન કોઇ નિવારનાર પ્રકાશનો ચમકાર ત્યા હઇ. પ્રભુ.

અમારા ઉણ નિશ્વાસો ઝીલે છે માત્ર વાયુ, વધ.
નથી હલકું હયું ઠરનાર કો ઠરતાર આ પ્રભુ.

અહો આ દર્દ શીદ હાથે ઠરી બેઠું અમોએ,
રખડું એકલા ન મિલાવનારું હાથ કોઇ. પ્રભુ.

નિશા આ ઘોર વીંટી વિશ્વને ઝુલતી વહે છે,
વિરામ ન તેય આપે શાંતિની ધણ એક પણ દઇ. પ્રભુ.

મરે આ શૂન્યતાનું કદ કદાં સુધી સહેલું,
પતા ! હૃદયે પધારો ને, હવે તો છેક હૃદ થઇ. પ્રભુ.

મુશીલ.

રત્ન-કિરણ.

હુઃખ—

અમારી ઉપાસનામાં નમઃ સંજવાય-
ચ ત્રયોભવાય ચ સુખકરને નમસ્કાર હો,
કલ્યાણકરને નમસ્કાર હો, એવો એક મંત્ર
છે. પરંતુ અમે તો સુખકરને જ નમસ્કાર
કરીએ છીએ, કલ્યાણકરને નમસ્કાર કરી
જ શકતા નથી. કલ્યાણકર માત્ર સુખકર
જ હોય એમ હું મેંશા બનતું નથી—હુઃખ-
કર પણ હોય છે. સુખને તો જાણે પરમા-
ત્માની કૃપા રૂપે માની લઈએ છીએ, પણ
હુઃખ એ તો જાણે કોઈ મહા દુર્દૈવ અને
આકૃત આવી પડી કેમ ન હોય તેમ મા-
નવાની અમને દેવ પડી ગઈ છે.

એટલા માટે હુઃખ અને વેદનાથી
ડરી ડરીને આપણે નિરાપદ કેમ રહી શ-
કીએ તે માટે અનેક પ્રકારના નવા નવા
આવરણો રોજ તૈયાર કરીએ છીએ. કાર-
ણ કે અમને છુપાઈ રહેવું જ પસંદ છે.
પણ તેનું પરિણામ શું આવે છે તે જાણો
છો? સત્યના સંપૂર્ણ સ્પર્શથી નિત્ય દૂર
ને દૂરજ રહી જઈએ છીએ!

ધની-નિ... બની શકે તેટ-
લા પ્રયત્નો કરી, પોતાના છુપાવી
રાખી કેવલ સુખચેતનામાં જ રહેવું એને
ખૂબ પસંદ કરે છે. તેથી થાય છે શું?
એજ કે તેઓ પોતાને લૂલા-લંગડા બના-
વી દે છે. પછી તેમના હાથ-પગ ઉપર
તેમનો પોતાનો અધિકાર રહેતો નથી. જે
સમસ્ત શક્તિને સાથે લઈને જન્મ્યા હતા
તે સર્વ શક્તિ ઈર્મના અભાવે ક્ષીણ થઈ
જાય છે—વિકૃત થઈ જાય છે—નિરૂપયોગી
થઈ જાય છે. પોતે તૈયાર કરેલા આવરણો-

માં છુપાઈ રહેવું તે એક કૃત્રિમ જગતમાં
વાસ કરવા સમાન છે. કૃત્રિમ જગત આ
પણી પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવે એવો સ્વ
ભાવિક ખોરાક કદાપિ આપી શકતું
એવી અવસ્થામાં આપણો સ્વભાવ ઘરમ
ઢાંકી રાખેલા એક પૂતળા જેવો થઈ જાય
અને પૂર્ણતા લાભ ન કરી શકીએ એ
સ્પષ્ટ છે.

ભય અને હુઃખના આઘાતથી આપ
ણા મનને બચાવી લેવાના પ્રયત્નો
વાથી જગતમાં આપણે જે ભાવે ર
જીએ તે ભાવે રહી શકતા નથી—એ
જ નહીં પણ આપણું આરોગ્ય અને
પણી શક્તિ પણ સંપૂર્ણરૂપે કેળવ
નથી. સંસારમાં આવ્યા પછી જે બધા
હુઃખ પામ્યો નથી, તે સંસારમાંથી
જીવંતુ અગત્યનું લાતુ લઈ જઈ શ
કતા નથી.

નહીં જેવી વાતથી હુઃખિત બનવા
જેને સ્વભાવ પડી ગયો હોય છે, તેના
તેના બંધુબાંધવો હું મેંશાં સંભાળી સં-
ભાળીને આવે છે, અને બનતા સુધી
મારફત કાંઈ કામ લેતા નથી. તેને એ
મોટો ભાઈ બનાવી દે છે કે લોકો સ
વહેવારમાં આવવાનો, વાતચીત
અને આનંદથી મળવાનો
રહેતો નથી. આથી ઘણું
સર્વ વાતો તે સાંભળી શ
વા સાંભળે છે તો તે બન
હોતી નથી. એટલે સં-
ભાળે જે ઠડવો-મીઠો અ
છે, તેથી તે બેનસીબ

કહ્યાણુ કોઈ કાળે થતું નથી. જે વ્યક્તિ-
ને પોતાના બન્ધુ-બાંધવો તરફથી કુટકો
ગાળ્યો નથી, અને માત્ર આશ્રય જ મળ્યો
કે તેને પુરેપુરો હતલાગ્ય માનવો જોઈએ.
પરણ કે બન્ધુત્વનો સંપૂર્ણ આક્રંદ તે
કર શક્યો નથી-બન્ધુઓને તે પોતાના
સંપૂર્ણ બંધુ બનાવી શક્યો નથી.

માત્ર હુઃખ પ્રાપ્ત કરવાથી જ સંપૂર્ણ-
તા ભણી જવાય છે એમ નથી જગત્રાં
એને આપણે અન્યાય કહીએ છીએ, અવિ-
તર કહીએ છીએ તે અન્યાય અને અવિ-
તર પણ આનંદ પૂર્વક ગ્રહણ કરવો જો-
ઈએ. અત્યંત સાવધાનીથી અને નાની-
ની બારીકીએ તપાસીને ચાલવાથી
નુબ્ધત્વ જેવું જોઈએ તેવું જાગૃત થતું
થી. હંમેશાં આપણને ન્યાયજ મળે એ-
બનતું નથી અને કદાચ બને તો તેથી
આપણું કહ્યાણુ થતું નથી. અન્યાય અને
વિચારને આપણે ઉપયુક્તભાવે સ્વી-
કારી શકીએ એવું આપણામાં સામર્થ્ય
પાવવું જોઈએ.

પૃથિવીમાં આપણા ભાગે જે સુખ
પાવે છે તે શું બરાબર હિસાબ પ્રમાણે
આવે છે? ઘણી વખત આપણે આપ-
ણ ગજવામાંથી ક્રીમત આપીએ છીએ
કરતાં વધારે ક્રીમતનો માલ નથી
? આપણી યોગ્યતા કરતા
વધારે સુખ મળે છે, ત્યા-
માટે અયોગ્ય છીએ એવું
શકીએ છીએ? જેટલું
પ્રસ સ્વીકારી જ લેવું
સંકોચે સુખનો ભાગ
જ એક માત્ર હુઃખની

જ વખતે ન્યાય અન્યાયનો હિસાબ મેળ-
વવા શા માટે બેસવું? બરાબર હિસાબ
કરવા બેસીએ તો કોઈ વસ્તુ જ મળી
ન શકે.

તેનું એક કારણ છે. ગ્રહણ અને ત્યાગ
(give and take) એ આપણા પ્રાણની
એક એવી ગતિ છે કે તે કોઈથી નિવારીજ
શકાય નહીં. કેન્દ્રાનુગ અને કેન્દ્રાતીગ એ
બન્ને શક્તિઓ આપણા માટે એક સરખી
મહત્ત્વની છે. આપણા પ્રાણનો-આપણી
બુદ્ધિનો-આપણી મંગળ પ્રવૃત્તિનો, આપ-
ણા સૌંદર્યબોધનો અને વસ્તુતઃ આપણી
સમસ્ત શ્રેષ્ઠતાનો મૂળ ધર્મજ એ છે કે
કેવળમાત્ર ગ્રહણ કરીને બેસી નહીં રહેવાં
ત્યાગ પણ કરવો.

એટલા માટે આપણા આહારના પદા
શોમાં બરાબર જોઈએ તેટલા ખાવા યોગ્ય
દ્રવ્યોજ રહેતા નથી-તેમાં જેમ ખાદ્ય
અશો હોય છે તેમ અખાદ્ય અશો પણ
સાથેજ રહેલા હોય છે. આ અખાદ્યઅશો-
નો શરીરને ત્યાગ કર્યો વિના ચાલતું નથી,
અગર બરાબર વજન પ્રમાણે સાદા અને
સ્વચ્છ ખાદ્ય પ્રમાણે આહારમાં લીધા
કરીએ તે લઈ શરીર વધારે વખત
તંદુરસ્ત રહી શકે નહીં-શરીર ઉપચારજ-
નો હુમલો અવરથ થાય કારણ કે આપ-
ણને માત્ર પાચન શક્તિ અને પાચન કેર-
વાનાજ યંત્રો મળ્યા નથી, ત્યાગ શક્તિ
અને ત્યાગ કરવાના યંત્રો પણ હોજરીમાં
રહેલા છે. આ બન્ને યંત્રોને યોગ્ય પ્રમા-
ણમાં કામે લગાડવાજ જોઈએ. એમ થાય
તોજ આહારની પોષણ ક્રિયા તથા મળો-
ત્સર્ગની ક્રિયા નિયમિત થયા કરે

તેનીજ રીતે સંસારમાં આપણને હંમેશા ન્યાયજ મળ્યા કરે, અમારા ઉપર કોઈ અન્યાય કરેજ નહીં, એવો નિયમ કોઈ કાળે થઈ શકે નહીં. ત્યાયની સાથે અત્યાયનું મિશ્રણ થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે, અને તે આપણે આપણી ત્યાગ કરવાની શક્તિની પચાવ્યા પછીજ ત્યજી દેવું જોઈએ. નિઃશ્વાસ પ્રશ્વાસની ક્રિયા માફક આપણા ચારણમાં પણ એક એવા પ્રકારનું સામર્થ્ય હોવું જોઈએ કે જે અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય તેને સ્વીકારી લેવું, અને જે ત્યાગવા લાયક છે તેનો કાંઈ પણ ફોલ વિના ત્યાગ કરી દેવો.

એટલા માટે ત્યાય પૂર્વકના કે અન્યાય પૂર્વકના દુઃખ તથા આઘાતના સંસ્પર્શથી પોતાની જાતને બચાવી રાખવાના અચત્નો રાત-દીવસ ક્યારી કરીએ તો તેથી આપણું મનુષ્યત્વ દુર્બળ અને ત્યાગિશ્વર તથા જાન્ય તેમાં કોઈ જાતનો શક નથી.

જેઓ દુઃખ-આઘાત કે ન્યાય-અન્યાયના ભયથી ડર્યા કરે છે તેઓની વિલાસવૃત્તિ પ્રબળ થઈ આવે છે અને તેઓ પોતે દુર્બલ થઈ જાય છે, એટલું જ નથી, પણ જે અતિ વેદનાશીલ લોકો આઘાતના ભયથી પોતાની જાતને આવરણથી નિરંતર છુપાવી રાખે છે તેઓની સ્વિચ્છતાનો પણ નાશ થાય છે, અને આવરણોની અંદર જ એક પ્રકારની મલીનતાનો સડો પેદા થાય છે. જેમ જેમ લોકોની આંખો આગળ તેઓ છુપાઈ રહેવાનું પસંદ કરે છે તેમ તેમ તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ ખગડતું જાય છે. જે પુરૂષો પૃથિવીની નિંદા, અવિચાર, અન્યાય,

અને દુઃખ-ઠણને આનંદપૂર્વક-સંકોચ રહિતપણે ગ્રહણ કરે છે તેઓ બલીથવાની સાથે નિર્મળ પણ થાય છે, અને આવરણ વિનાના ખુલ્લા જીવનથી જ તના પૂર્ણ સંખ્યામાં આવી પોતાનું ઠણિતતાનો ક્ષય કરવાને શક્તિમાન થાય છે.

એટલા માટે મન-વચન-કાયથી તૈયાર થાઓ. જે સુખકર છે તેને નમસ્કાર કરો અને જે દુઃખકર છે, તેને પણ નમસ્કાર કરો. તેમ કરવાથી આરોગ્યની સાથે શક્તિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકશો-જે શિવ છે-જે શિવતર છે તેને પણ પ્રણામ થશે.

ત્યાગ—

નિત્ય સંસારમાં આપણે જે ઉપાસના કરીએ છીએ, તેની અંદર રહેલા સત્યના પ્રભાવે ધીમે ધીમે થોડો થોડો ત્યાગ કરવા આપણે તૈયાર થઈએ છીએ. ખરેખર જ આપણે થોડો-ઘણો ત્યાગ હંમેશા કરવો પણ જોઈએ. કારણ કે સંસારમાં જે એક ત્યાગ ધર્મ છે, તે ત્યાગનું વિધાન એવું છે કે તે કોઈ દીવસ ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી. તે વિધાન આપણને ક્યાંઈ ઉભા રહેવા દેવાનું પસંદ કરતું નથી. તે ઠહે છે કે કેવળ ચાલવું જ પડશે-ત્યાગવું જ પડશે. એવું કોઈ ઠેકાણું નથી કે જ્યાં પહોંચ્યા પછી એમ કહી શકીએ કે હવે અહીં સમસ્ત પ્રકારની સમાપ્તિ થઈ ગઈ, હવે કાંઈ ત્યાગવું નહીં પડે.

સંસારનો ધર્મ જ જ્યારે છૂટા પાડવાનો અને વિખૂટા પાડવાનો છે તો પછી સંસારની સાથે આપણી ઇચ્છાને એકસં

બતાવી શકીએ નહીં તો તાણાતાણી થાય
એ સ્વાભાવિક છે. આપણે કહ્યા કરીએ કે
બસ-અમે તો રહેશું તથા રાખ્યા જ ક-
રશું અને સંસાર કહે કે નહીં-તમારે
ચાલવું પડશે તથા છોડવું જ પડશે, તો
કેવું વિધમ કદ ઉત્પન્ન થાય? છેવટે તો
આપણી ઇચ્છાઓને જ પરસ્ત થવું પડે,
જે આપણે છોડી દેવાને તૈયાર ન થઈએ
તો સંસારને તે ખૂંચવી લેવાની જરૂર પડે.
એટલા માટે આપણે આપણી ઇચ્છાના સૂર-
ને વિશ્વધર્મના સૂર સાથે મેળવી દેવો જોઈએ.

વિશ્વધર્મની સાથે જ્યારે આપણી ઇ-
ચ્છા મેળ ખાય ત્યારે જ આપણે ખરેખરા
સ્વાધીન બની શકીએ. સ્વાધીનતાનો નિ-
યમ પણ એજ છે. આપણે સ્વચ્છંદી બની
વિશ્વની સાથે જોડાઈએ નહીં, તો વિશ્વને
જખરજસ્તિથી—જોર જીલમથી આપણને
અનુમદણ કરાવવાની ફરજ પડે. જખર-
જસ્તી થાય એટલે આપણો આનંદ ઉડી
જાય-મહત્ત્વ પણ ચાલ્યું જાય-અને એક
દાસની માફક ગરીબડે મ્હોંએ ધસડાવું પડે.

એટલા માટે સંસારને એમ કહેવા-
નો વખત મળે કે “હવે તમારી પસંદ
પડાવી લેવામાં આવશે.” તે પહેલાં જ
આપણે કહી દેવું કે “હું ત્યાગ કરવા તૈ-
યાર છું” પરંતુ જો હમેશાં આપણી ઇ-
ચ્છાને ત્યાગ માટે તૈયાર ન રાખીએ તો
મૃત્યુ અને ખોટ જ્યારે પુર દમામથી
આપણા ઉપર ચડી આવે, અને આપણી
સામે આવીને ઉભા રહે ત્યારે તેમને છેત-
રી હાંકી કાઢવાનું મન થાય. પણ ત્યાં
આપણી છેવરામણ કાંઈ કામ આવતી નથી.
પછી હુઃખ અને વેદનાનું તો પૂછવું જ શું?
આ પ્રમાણે ત્યાગ કરવાથી આપણે

દારિદ્ર્ય અને દીનતા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ
એમ ધારવું ઉચિત નથી. પૂર્ણતાલાલ
એજ આપણા ત્યાગનો લક્ષ હોય છે.

વસ્તુતઃ જેને આપણે ત્યજી દઈ શ-
કતા નથી તેને સંપૂર્ણરૂપે પ્રાપ્ત કરી શ-
કતા નથી. ગર્ભમાં રહેલું બાળક તેની
માતાને બરાબર પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી,
પણ જ્યારે તે ગર્ભના બંધનો છેદી, એ
બંધનોનો ત્યાગ કરી ભૂમિદ્ધ થાય છે
ત્યારેજ તે પોતાની માતાને સંપૂર્ણરૂપે
પામી શકે છે—જેઈ શકે છે.

તેજ પ્રમાણે જગતના ગર્ભાવસ્થામાં-
થી આપણે મુક્ત થવું જોઈએ. તેમ થાય
તોજ જગતને આપણે યથાર્થભાવે પામી
શકીએ. કારણકે ખરી સ્વાધીનતા આવે
ત્યારે જ કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ
શકે. ગર્ભમાં રહેલા બાળકની માફક જ-
ગતના આવરણોમાં વીંટળાઈ રહેવાથી
આપણે જગતને પુરેપુરી રીતે જોઈ શ-
કતા નથી. જગતના બંધનોનો ત્યાગ
કરી શકે છે તેજ જગતને જોઈ શકે છે—
જાણી શકે છે અને પામી શકે છે.

એટલાજ માટે અમે કહીએ છીએ કે
જેઓ સંસારમાં મુઝાઈને પડ્યા રહ્યા છે
તેઓ ખરા સંસારી નથી, પણ જેઓ સં-
સારથી બહાર નીકળી આવ્યા છે તેઓજ
યથાર્થ સંસારી છે. કારણ કે તે વખતે
તેઓ સંસારના બને છે અને સંસાર તે-
મનો બને છે. તેઓજ છાતી ઠોકીને કહી
શકે છે કે, સંસાર અમારો છે—અમે સં-
સારને માટે છીએ.

લગામના બંધનથી ગાડી સાથે બં-
ધાયેલો ઘોડો ગાડી જેથી જાય ને, પણ
શું તે ઘોડો “ગાડી તો મારીજ છે” એમ

કહી શકશે? ખરી રીતે તો ઘોડામાં અને ગાડીના પૈડામાં કાંઈ ફરકજ નથી. જે સારથી ગાડીમાં બેસવા છતાં ગાડીથી સિશ્ન રહી ગાડી હંકાર્યે જાય છે તેજ ગાડીનો ચથાર્થ માલેક છે.

જે માલેક-સ્વામી થવું હોય તો સર્વથો છુટા થઈ જવું જોઈએ-સર્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અનાસક્તિ પૂર્વક કર્મ કરવા તેજ સાચો કર્મયોગ છે. આસક્તિરહિતપણે કર્મ કરવાથી કર્મ ઉપર આપણો સંપૂર્ણ અધિકાર રહે છે, અને જે આસક્તિ પૂર્વક કર્મ કરીએ છીએ તો કર્મની સાથેજ જકડાઈ રહેવું પડે છે-કર્મના એક અંગબૂતજ બની જઈએ છીએ-કર્મી થઈ શકતા નથી.

એટલા માટે સંસારને આપણો પોતાનો બનાવવા માટે આપણે સંસારની આસક્તિનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવા જોઈએ.

દુઃકામાં કહીએ તો સંસારમાં લેવાનો અને દેવાનો એવા જે બે વિરુદ્ધ ધર્મો રહેલા છે તેની વિરુદ્ધતા દૂર કરી સમાનતા સ્થાપવી જોઈએ. એ બેમાંથી જે એક ધર્મ પ્રબળ થઈ આવે તો તેથી અઠવાણ થયા વિના રહે નહીં. લેવાનો ધર્મ જે બળવાનપણે જીવનમાં વર્ત્યો કરે તો આપણે બેડીઓથી બંધાઈ જઈએ અને જે દેવાનો ધર્મ બળવાન થઈ જાય તો આપણે વંચિત રહી જઈએ. ત્યાગવિવર્જિત કર્મ આપણને સંસારના દાસ બનાવે છે અને કર્મવિવર્જિત ત્યાગ આપણને નિલુપ્ત કરે છે.

વસ્તુતઃ ત્યાગ વસ્તુ આપણને શૂન્યતામાં લઈ જતી નથી. ત્યાગમાં જ આપણા અધિકારની પૂર્ણતા રહેલી છે. કાચી ઉમરનો વારસદાર જ્યાંસુધી પોતાના પિતાની સંપત્તિનો સંપૂર્ણ અધિકારી બનતો નથી ત્યાં સુધી તેને માત્ર ભોગ

કરવાનો છુદ્દ અધિકાર જ આપવામાં આવે છે. ત્યાગ કરવાની, એટલે કે કોઈને કાંઈ આપવાની સત્તા તેને હોતી નથી. આપણે જે માત્ર જમોજ કરતા જઈએ, અને એકઠી કરેલી સામગ્રીમાંથી અંતઃકરણ પૂર્વક કોઈને કાંઈ આપી શકીએ નહીં, તો સમજવું કે તે સામગ્રી સંબંધે આપણને સંપૂર્ણ સ્વાધીનતા હજી મળી નથી.

એટલા માટે જે સસકાઈએ કહ્યું છે કે જે લોકો ધનવાન છે તેઓની સુક્તિ બહુ ઠીન છે, કારણ કે જે ધનનો તેઓ ત્યાગ કરી શક્તા નથી તે ધનજ તેમને બાંધી લે છે, અને એ બંધન જેમ જેમ દ્રઢ થતું જાય છે તેમતેમ તે ઘણી આક્રમકતા સાથે જાય છે.

આપણા સમસ્ત બંધનો હંમેશા શિથિલ બનતા જાય, અને અમારે માટે ત્યાગધર્મ સ્વાભાવિક થઈ જાય તેવી નિરંતર લાવના-ઉપાસના કરવી જોઈએ. વિવિધ આસક્તિઓના નિબિડ આકર્ષણથી આપણી પ્રકૃતિ લગભગ પથથર જેવી ઠોર બની ગઈ છે. હવે તેના ઉપર ઉપાસના વખતે અમૃતનું ઝરણુ વરસવા દો, આપણા જીવનના પ્રત્યેક અણુ-પરમાણુમાં તે ઝરણાના અમૃતને પ્રવેશ કરવા દો, પાષાણને પીગળવા દો, અને આદ્ર્ થવા દો એટલે ધીમે ધીમે તે પાષાણ ફાટશે અને જીવનની મધ્યમાં એક બૃહત્ સર્વવ્યાપી આકાશ ખુલ્લું થઈ જશે. જુઓ-વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરી જુઓ ત્યાગના નામમાત્રથી સંકુચિત વૃત્તિઓ ઉઠાર લાવને પામતી જાય છે-સમસ્ત પ્રસન્નતામય અને શાન્તિમય જણાય છે, કર્મ સહજ થઈ જાય છે-સર્વની સાથેના સંબંધો પણ સત્ય અને સરલ બની જાય છે, આ જીવનમાંજ પરમાત્માનું જ્યોતિર્દર્શન થવા લાગે છે! સુશીલ.

પ્રોત્સાહન.

માનવ વ્યક્તિ! પ્રગ્ઢ અવસ્થામાં, રહેલા તારા અનંત સામર્થ્યનું કોણ માપ કાઢી શકે તેમ છે! આજે તું માત્ર બે હાથ, બે પગ, બે ચક્ષુ આદિ અલ્પ શક્તિવાળા અવયવો વડે મર્યાદિત જણાય છે. પણ પ્રયત્નવડે કાલે તું વિશ્વનું સામ્રાજ્ય-પ્રભુવતી સંપદા પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. મનુષ્ય! તારી શક્યતા-સંભાવ્યતાનું પરિમાણ કોણ કાઢી શકનાર છે! આજે તું એક ક્ષુદ્ર જન્તુ જેવો છે, ઉદરથી પણ બીહે છે, પણ પુરુષાર્થ વડે કાલે તું મૃત્યુને પણ ડરાવી શકે તેટલું પ્રયત્ન વીર્ય સ્પુરાવી શકે તેમ છે. આજે તું તારા ઉદરમાં સગળતી જવાગાને યુગાવવા માટે અમ્મના દુકડાનો લિક્ષાર્થી છે. પણ તારી નિરોહિત શક્તિને કાલે અગર તું જન્યુત કરે, તો અનંત જીવને અલ્પ આપી શકે તેમ છે. આજે તારામાં મુખ્ય ઉપરથી માખી પણ ઉરાડવાના હોશ નથી, કાલે તું અસંખ્ય સેનાનું આધિપત્ય મેળવી શકે તેમ છે. આજે તાગ નિર્બળ હૃદયમાં એક સહજ નિકારનું સ્પુરણ મોટા ખગલજાટ ઉપજાવે છે, કાલે તું ગમે તેવી પ્રયત્નમાં વાસનાઓના ઉદયને તારા સંકલ્પ માત્રથી જ કરી ત્રિખેરી નાંખી શકે તેમ છે. આજે ધનીકા અથવા અધિકારયુક્ત મનુષ્યોની અકૃપાથી ચેતનચરિત્ર અને ભયભીત પતંગીઓની માથક તડકડી હઠ છે. પણ અગર તું તારી સ્થિત શક્તિઓને જગાડે તો તારા બ્રહ્મ વિવાસથી-સંકલ્પ સ્પુરણથી વિશ્વની કમલ સત્તાઓને તારી સેનામાં હાજર કરી શકે તેમ છે. તું કંગાળના વેષ્ટનમાં ગુમપણે વિહરતો નૃપતિ છે. તારું પદ ધન્દ્રને પણ સ્પૃહણીય છે. કેમકે ધન્દ્ર તેની વર્તમાન અવસ્થામાં તેના પ્રાપ્ત પદથી આગળ વધી શકે તેમ નથી. પણ તું જો ચાહે તો તારા સંયમઅગ્રથી તારી કાટલીમાં તેને આકર્ષી તારી સેનામાં તેને નિયુક્ત કરી શકે તેમ છે.

શાસ્ત્રો અને સિદ્ધ પુરૂષો એજ વાત પુકારી ગયા છે કે મનુષ્ય પોતામાં શું આશ્ચર્યજનક સામ-

ર્થ રહેલું છે તે જાણતો નથી. તેના વાસ્તવ અધિકારની તેને ખબર નથી. તેના લાવિના વારસાથી તે અજાત છે. મનુષ્ય! તું મરિન માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ અને માટીમાં મગી જવાના અંતિમ ભાવી સાથે સંકળાયેલો તુરં મનુષ્ય નથી. તારા હાડચર્મના પડ ઉપરથી તારા વાસ્તવ સ્વરૂપનું માપ કાઢવાની ભૂલ કરીશ નહીં. ખાદીના કપડામાં વોટલાયેલો તું અમૂલ્ય હિરો છે. વેષ્ટન એ વેષ્ટિત વસ્તુનું માપક ધોરણ નથી. તું દેહ નહીં પણ આત્મા છે, જે સત્તાવડે આ પિતૃરયંત્ર ચાલી રહ્યું છે તે સત્તા તારીજ છે. તારીજ શક્તિથી તું નિર્ગોદમાંથી ખનીજ આદિમાં, ખનીજમાંથી કીટપતંગમાં, તીર્થાચમાં, અને તેથી આગળ વધીને સૃષ્ટીના દિરીટ સ્વરૂપ મનુષ્યત્વમાં આવ્યો છું. ઉત્તતિ-ક્રમની આડલી હલે આવ્યા પછી-તારું ઉજ્જવળ ભાવિ સમજવાની અને મેળવવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી-તુ દરિદ્ર બની બેસી રહે, અને કાંઈપણ પ્રગતિ કરવાને બદલે જે હલકી કોટીમાંથી તું આ સ્થિતિને પામ્યો છું તે કોટીના સ્વભાવાનુરૂપ લક્ષણોને તારામાં સ્થાન આપે, એ તારા અધિકારને હવે શોઆભયું નથી. તું ઉચું જો. આગળ નિહાળ-જે ભૂમિકાને વટાવીને તું આહી આવ્યો છું તે ભૂમિકાના ત્રિશિષ્ટ ચિન્હોથી હવે સુક્ત થા. તું એક કાળે અધમ-શક્તિહીન અને તુરં હલો, પણ હવે તું તેવો નથી. કેમકે તે કાળે તારામાં માત્ર કર્મચેતના અને કર્મકળ બોગચેતનાજ હતી. હવે તારામાં એક વિવક્ષણ સામર્થ્યયુક્ત જ્ઞાનચેતના પ્રગટી છે, જે વડે તુ તારા સર્વ બંધનો અને અર્થહિનતાને તોડી પાડી શકે તેમ છે.

આ અનવધિ સામર્થ્ય તારા પોતાનામાંજ રહેલું છે. સર્વ પ્રકારના સામ્રાજ્યની કુચી તારી પોતાનીજ પાસે છે. માત્ર તેનો ઉપયોગ કરવોજ અવશ્ય છે. રત્નો અને કાંકરા એ બે વચ્ચે હવે તારે પસંદગી કરવાની છે. જો તારો મનોબંધ કાંકરામાં છે તો રત્નો તારાથી દુર રહેશે. અને કાંકરા છોડી દઈશ તો અમૂલ્ય રત્નો તારા દ્રષ્ટીપથમાં આવી પડશે. આ કાળે કાંકરામાં પ્રીતિવાળો

બીજી તું તેની પાછળ દોડે છે, હાડ અને ચર્મના ઉપભોગમાં તારી રચી છે. એથી ઉત્તમ કોટીના સુખલાભી સ્થિતિમાં તને વિશ્વાસ નથી. તારી તુચ્છ વાસનાઓએ તને પામર અને યાચક કરી મુક્યો છે અને વાયુના ઝપાટે ચડેલા તરખલાતી માફક તને લમલાવે છે. વાસ્તવમાં તું તુચ્છ નથી. દીન નથી. તારું અદ્ભુત સામર્થ્ય સંપન્ન સ્વરૂપ માત્ર વાસનાના પડમાં ઢંકાયેલું છે. તારૂં યાચકપણું છોડી દે અને તારા વાસ્તવ સ્વરૂપમાં આવ. તારા હૃદયને નિર્વાત સ્થળમાં સ્થિત દીપકની જ્વાળાની પેઠે નિષ્કંપ રાખ. કષ્ટના નિમિત્તથી અસિદ્ધ તથા વ્યાકુળતાવડે હૃદય સંતપ્ત કર નહો. તું આત્મા છે. શાસ્ત્રોએ તારા માટે જે જે વિશેષણો આપ્યા છે એ સર્વ તને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે એની દૃઢ શ્રદ્ધાથી સંસારનો ચીત્તો કાપતો જા. અને રસ્તે ચાલતા આરી મળતા અનેક શુભાશુભ પ્રસંગોમાં કમળ પગની માફક નિર્લેપ પણે રહી જા. મોહજનનો સંપર્ક વૃત્તિમાં ન થવા દેવો એ સાધકનું સર્વસ્વ છે. દિવ્યાંગના એ પશુ તારા વર્ચસના દુર્ગને અભેદ અને અવેદ્ય ગણી નિરાશ થઇ પાછી જાય, આશ્ચર્યકારક દ્રશ્યો પણ તારા સ્થિતપ્રત્યક્ષમાં ક્ષણ ઉપજવાના અસમર્થ નિવડે, અને હુંકારમાં ઇન્દ્રિયોના ચાંચલ્યનું કોષ્ટ પણ નિમિત્ત તને વિદ્વજતા ઉપજવામાં નિષ્ફળ થાય, એ તારા મહા વિજયના સૂચક લક્ષણો છે. સમગ્ર લક્ષ્મી, સમગ્ર ઐશ્વર્ય સમગ્ર જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય આદિ સ્વભાવ નિષ્પન્ન સિદ્ધિઓ તારા ચરણમાં પછી રોળાશે. પૂર્ણકામ થવાને માટે માત્ર તારે સ્થૂળ વાસનાઓને છૂતવાની છે. આ કાળે તારૂં સર્વ બળ અનેક ક્ષુદ્ર ઇચ્છાઓ દ્વારા છિન્ન સિન્ન થઇ જાય છે તેને એકત્ર કરી, સંયમમાં રાખી, તેને તારા પરમ કાર્યની સિદ્ધિ અર્થે યોજ.

સંયમ સિદ્ધ મનુષ્યને, એક પામર મનુષ્યની માફક પોતાનો યોગક્ષેમ નિભાવવા હર્વાતીયા મારવા પડતો નથી, તેને પોતાનું જીવન નિભાવવા “સંસારી”ની માફક હાયવરાળ વેદવી પડતો નથી. ક્રમકે તેનો આત્મા સંસારી આત્માની પેઠે રોળી નથી. સંયમી આત્માને માત્ર તેની આવશ્યકતાઓની અપેક્ષા છે, ભોગનુ-

જ્ઞાની નથી તેનો બચકાર રૂપ પરમાત્મા પોતે હાંકે છે. ક્રમકે રચની વગામ તેણે પ્રત્યુના હાથમાં છોડી દીધી હોય છે. સંસારના કુરુક્ષેત્રમાં વિજય અપાવવાની પરવા, પછી, અર્જુનને-મનુષ્યને રહેતી નથી, તે બધું રમના ચાલક પરમાત્મા પોતેજ સંભાળી લે છે. સંસારીનો હાથ તેથી ઉત્તેજ છે. તે બધું અસિદ્ધિ પોતાની સાથે કાયમ રાખેજ જાય છે, પરમાત્માની સત્તામાં તેને મુદ્દલ વિશ્વાસ નથી, તેને સ્થૂળ સંખ્યામાં શ્રદ્ધા છે, બધુંજ પોતાના ભોગમાટે રાખવા આહેડે, સંસારનું સમગ્ર ઐશ્વર્ય પોતે એકત્રીજ ભોગવે એની લાલસા તેના હૃદયમાં સળગતી હોય છે, એના આત્માનું આખર બુરાઈ-માંજ હોય તેમાં નવાઈ નથી. ક્રમકે શાસ્ત્ર, અનુભવ, અને આત્મ વાક્યથી તે વિપરીત ગતિમાં વહવાનું પસંદ કરે છે.

પ્રિય આત્મન! ભિક્ષુ, કાયર અને પામર થા નહો. તું દીન નથી પણ ચર્મમાં ગુથાયેલો પ્રભુ છે. નિરાશ થા નહો, બળવાન થા. અને તારા મૂળ સ્વરૂપમાં આવવા પ્રયત્ન કર, આત્મ કથનમાં શ્રદ્ધા રાખ. અને પરિણામ માટે ઉતાવળ કર નહો. પૂર્વે અનંત મહા પુરૂષો તે માર્ગે જે ક્રમથી ગયા છે તે માર્ગનો તે ક્રમથી તું પણ આદર કર. જેણે જેણે તે પરમ સ્થિતિ મેળવી છે તેઓ પણ આપણે હાલ છીએ તેના તુચ્છ મનુષ્યો હતા. પણ તેઓએ પુરૂષ પાથવડે પોતાના આત્મ દ્રવ્યને ઇશ્વર સ્વરૂપે પરિણામીયું છે. આપણે હજી તેના તેજ રામ રહ્યા છીએ. તેમના પ્રયત્નવડે તેઓ ત્રીભુવનવડે વંદનીય થયા છે, અને “પ્રભુ” પદને પામ્યા છે. આપણે આપણી પુરૂષાર્થહીનતાથી એના એજ છગન અને મગન રહેવા પામ્યા છીએ.

સાધન છે, સારાસારની સમજણ છે, શાસ્ત્રોની સુવર્ણતા છે, શાંતિનું રાજ્યચક્ર આપણું રક્ષણ કરે છે, માત્ર પ્રયત્નની, અને પ્રમાદના ત્યાગની અપેક્ષા છે. “કાલે કરીશું” એ વૃત્તિ અનંત આત્માઓને રખડવી રહી છે. એ નજીક દેખીજ આપણે આપણા પરમ, સાતત્ય કર્તવ્ય અને પ્રાપ્ત્યથી વચિત રહ્યા છીએ.

પ્રિયતમ, પુરૂષાર્થને સાધી પરિણામે પરમાત્મામાં અભેદભાવે થઈ રહે એ શુભેચ્છા સદા વિરમાય છે.

સરસ-જ્ઞાનચર્યા.

(ગતોક્તી આતુ)

શુરુ—અવશ્ય.

શિષ્ય-હારિદ્ર્ય એ કયાં અધર્મ તું કૃણ?

શુરુ—એટલું તો તું જાણે છે કે મનુષ્યમાત્રમાં ધનોપાર્જન કરવાની કેટલીક શક્તિઓ રહેલી છે. અથવા તો એક માણસ પોતાના ઉદર-નિર્વાહ, વસ્ત્રપૂર્તિ, તથા આશ્રય માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી શકે તે માટે તેનામાં કેટલીક શારીરિક તથા માનસિક શક્તિઓ કુદરતી રીતે જ રહેલી હોય છે. આ શક્તિઓને જેઓ બરાબર રીતે કેળવતા નથી, તેનું યથાર્થ અનુશીલન કરતા નથી, તેની બરાબર પરિચાલના કરતાં નથી-તેઓજ દરિદ્ર-દુઃખી રહ્યા કરે છે.

શિષ્ય-ત્યારે આપ શું એમ કહેવા માંગો છો કે આપણી સમસ્ત શારીરિક તથા માનસિક શક્તિનું અનુશીલન એનું જ નામ ધર્મ અને તેનું અનુશીલન ન થવા હેતુ એનું નામ અધર્મ?

શુરુ-ધર્મ તત્ત્વ સૌ કરતા ગંભીર તત્ત્વ છે. તે એટલી બધી સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ નથી. છતાં ઘડીસર માની લે કે એમ માનીએ તો શું ખોટું છે?

શિષ્ય એ તો પાશ્વત્યો જેને Doctrine of culture કહે છે, તેના જેવો આપનો ધર્મ થયો.

શુરુ—culture એ વસ્તુ વિલાયતી માલ નથી. આર્યધર્મનો જ એક સારાંશ છે.

શિષ્ય-તે કેવી રીતે? culture શબ્દનો પર્યાયવાચક શબ્દ જ આપણી કોઈ ભાષામાં નથી.

શુરુ-ઉપર ઉપરથી તપાસ કરનારાઓને તેવો કોઈ શબ્દ આપણી આર્ય-ભાષામાં ન જડે તો તેથી ભાષાનો દોષ કાઢી શકાય નહીં. આપણામાં જે બ્રહ્મચર્ય તથા ગૃહસ્થાશ્રમ આદિ અવસ્થાઓ કહી છે તેની તને ખબર છે કે?

શિષ્ય-system of culture ને?

શુરુ-તમારા Matthew Arnold જેવા વિલાયતી અનુશીલનવાદીઓ પણ એ વાત બરાબર સમજી શક્યા હોય તે વિષે મને સંદેહ છે. આપણા વ્રત-નિયમો, વિધિ-નિયમો, યોગની પ્રક્રિયાઓ તથા સધના સ્ત્રીની પતિસેવા અને વિધવા ઓની બ્રહ્મચર્યોવસ્થા વિગેરેમાં અનુશીલન સિવાય બીજું ભાગ્યે જ કોઈ મહત્ત્વનું બીજું રહેલું છે; એમ તું જો બરાબર વિચાર પૂર્વક તપાસ કરીશ તો સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવશે. એ એક તત્ત્વ તું જો બરાબર સમજી શકીય તો પરમ પવિત્ર-અમૃતમય ધર્મકથાઓનો સાર સમજ્યો તને ઘણો સુગમ થઈ પડશે. કારણ કે એ ધર્મકથાઓના ઉંડા ભાગમાં અનુશીલન તત્ત્વજ છુપાયેલું હોય છે.

શિષ્ય-આપની આ વાત સાંભળવાથી અનુશીલન તત્ત્વ શું હશે તે સાંભળવાની

ઈચ્છા થાય છે. મારા સમજવા પ્રમાણે તો અનુશીલનવાદ એ પાશ્ચાત્ય નાસ્તીકોનો એક મત છે. એટલું જ નહીં પણ નિરીશ્વરવાદી કૌમુદર્ભ, એ અનુશીલનવાદની એક વ્યાવહારિક પદ્ધતિ માત્ર જ હોય એમ જણાય છે.

ગુરુ-એ વાત ખરી છે. વિલાયતી અનુશીલનવાદ નિરીશ્વર છે, તેથી જ તે અસંપૂર્ણ તથા અપરિણત છે. અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે એમને અનુશીલનવાદ અસંપૂર્ણ તથા અપરિણત છે તેથી જ તે નિરીશ્વર છે. એ બેમાંથી કઈ વાત સાચી હશે તે શોધી કાઢવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ આર્ય જાતી પરમ લક્ષ્ણભૂત છે. તેઓને અનુશીલનવાદ પરમાત્માના પાદ-પદ્મમાં જ સમર્પિત થયો છે.

શિષ્ય-કારણ સ્પષ્ટ જ છે. આપણો ઉદ્દેશ્ય મુક્તિનો હોય છે, જ્યારે વિલાયતી

અનુશીલનવાદીઓને ઉદ્દેશ્ય મુખપ્રાપ્તિનો જ હોય છે. એમ જ ને ?

ગુરુ-મુખ અને મુક્તિને મુદ્દા મુદ્દા નામથી ઓળખવા એ શું હિત છે ? મુક્તિ શું મુખ ન કહેવાય ?

શિષ્ય-પહેલી વાત તો એ છે કે મુક્તિ એ મુખ નથી. દુખ માત્રનો અસાવ. વળી મુક્તિ એ જો મુખ વિશેષ હોય, તો પણ મુખ માત્રને મુક્તિ ન ગણાય. યોદી નીકાલ ખાવાથી મુખ રાખે, પણ એથી મુક્તિ લાલ થયો એમ કહેવાય ખરું ?

ગુરુ-વાત શું ચવડામાં મુદ્દી લીધી. હવે તો મુખ અને મુક્તિ એ બંને વિષે વિચાર કરવો પડશે. જ્યાં મુદ્દી તેના વિચાર નહીં થાય ત્યાં મુદ્દી અનુશીલન તત્ત્વ બરાબર સમજી શકાશે નહીં. આજે વખત નથી કાલે તે વાત ચર્ચીશું.

દ્વિતીય અધ્યાય.

(મુખ એટલે શું ?)

શિષ્ય-કાલે આપના કહેવા ઉપરથી એટલું કહિત થયું હતું કે આપણી શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓનું બરાબર અનુશીલન થતું નથી, એજ આપણા દુઃખનું કારણ છે. એમ જ ને ?

ગુરુ-હા, ત્યાર પછી શું વાત કરવાની હતી ?

શિષ્ય-મેં આપને આગળ કહ્યું છે કે વેણીલાઈ શેઠ કાયમને માટે આ ગાંધ છોડી ગયા તેનું કારણ એ હતું કે તેમનું ઘર સળગી ગયું ! આગ કોની ભૂલથી

અને કેવી રીતે લાગવા પાતી તે કાંઈ જણાતું નથી. પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેમાં વેણીલાઈનો પોતાનો કાંઈ વાંધ નહોતો. હવે સવાલ એ છે કે કઈ શક્તિનું અનુશીલન નહીં થવાથી ઘરમાં આગ લાગી ?

ગુરુ-અનુશીલન તત્ત્વ શું છે એ સમજ્યા વિના મારી વાત વારાથી સમજી શકાશે નહીં. મુખ-દુઃખ એ માત્ર માનસિક અવસ્થાઓ છે; કાંઈ બાહ્ય વસ્તુ નથી અને તું એટલું તો સ્વીકારશે કે માનસિક

અવસ્થા માત્ર અનુશીલનને જ સંપૂર્ણ આધીન હોય છે. * જો વેણીલાઈ શેઠની માનસિક અવસ્થાઓનું બરાબર અનુશીલન થયું હોત તો ગૃહદાહ તેમને હુઃખરૂપ જણાત નહીં.

શિષ્ય-અર્થાત્ વેણીલાઈમાં વૈરાગ્ય હોત તો તેમને હુઃખ જણાત નહીં એમ જ ને ? કેવી ભયંકર વાત !

ગુરુ-વૈરાગ્ય શબ્દ જે અત્યારે વાચકો યદ્યપ્યે છે તે કદાચિત્ એક ભયંકર વ્યાપાર હોય, પણ આપણે એની વાત જ ક્યાં કરવા માગીએ છીએ.

શિષ્ય-એ શિવાય બીજી વાતજ ક્યાં છે ? તમે તો શું પણ સમસ્ત આર્ય ધર્મોનું જે ચાલુ એ દિશામાં છે. સાખ્યકાર કહે છે કે ત્રણ પ્રકારના હુઃખોની અત્યંત નિવૃત્તિ એ પરમ પુરૂષાર્થ. તે શિવાય વળી કોઈ કહે છે કે સુખ એટલું બધું અલ્પ છે કે તેને હુઃખરૂપ ગણીએ તો પણ તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. વળી કોઈ એમ પણ કહે છે કે બધા સુખ-હુઃખોને ત્યજી દઈ જડ પિંડ જેવાજ બની જાઓ ગદુમાન્ય ગ એ પણ એની એજ વાત કહ્યા કરે છે કે શિવોચ્ચ-સુખહુઃખાદિ વસ્તુને એક સરખી જ માનો. હું કહું છું કે જો સુખથી આ પછે સુખી ન બની શકીએ તો પછી જીવનું શા માટે ? અગર ધર્મનો ઉદ્દેશ્ય એટલો જ હોય કે સુખનો પરિત્યાગ કરવો, તો હું તે ધર્મને દૂરથીજ નમસ્કાર કરીશ. તમારા અનુશીલન તત્ત્વનો ઉદ્દેશ પણ જો

એવા ધર્મમાં પરિણમી જાય તો તમારા એ અનુશીલનને અહીંથીજ અટકાવી દો.

ગુરુ-એટલા બધા ઉશ્કેરાઈ જવાનું કારણ નથી. અમારો અનુશીલનવાદ તમને મીઠાઈના એક બે કટકા ખાવામાં કોઈ રીતે આડો નહીં આવે-બદ્ધે એનો વિધિજ બતાવશે. સાંખ્ય દર્શન વિગેરેને ધર્મરૂપે સિદ્ધ કરી હું તેના સ્વીકાર કરવાનો કદી આગૃહ કરીશ નહીં; એ વાતે નિશ્ચિંત રહેજે. શિવોચ્ચ-સુખ-હુઃખાદિ સમાનભાવે સહન કરવા સંબંધી જે ઉપદેશ છે, તેનો પણ હું એવો અર્થ નથી કરવા માંગતો કે સુખભોગ કરવો માણસોને માટે ઉચિત નથી. એનો ખરો અર્થ શું છે તે વાત ચર્ચાવાની અત્યારે જરૂર નથી. તે કાલે કહ્યું હતું કે વિલાયતી અનુશીલનનો ઉદ્દેશ્ય સુખ છે અને આર્ય અનુશીલનનો ઉદ્દેશ્ય મુક્તિ છે. તેના ઉત્તરમાં હું કહું છું કે મુક્તિ એ સુખની અવસ્થા વિશેષ સિવાય બીજી કંઈ નથી સુખની પૂર્ણમત્રા અથવા ચરમોત્કર્ષ એ મુક્તિ. આ વાતમાં જો કાંઈ વાધો ન હોય તો આપણા ભારતવર્ષીય અનુશીલનનો ઉદ્દેશ્ય પણ સુખજ છે, એ વાત તારે માનવી જોઈએ.

શિષ્ય-આ ભવે હુઃખ અને આવતા ભવે સુખ, એજ આર્યધર્મનો સિદ્ધાંત છે ને ?

ગુરુ ના-ના આ ભવે સુખ અને આવતા ભવે પણ સુખ.

* સુખ હુ ય એ કોઈ બાહ્ય વસ્તુ નથી, એટલું સ્વીકારવા જતાં એ ઉભય અવસ્થાઓ બ લ કારણોને આધીન છે એ વાત ક્યુન કરવી પડશે. પણ તેથી સુખ હુ ય રૂપ માનસિક અવસ્થાઓ અનુશીલનને આધીન છે એ સિદ્ધાંતમાં કંઈ વાધો નહીં આવે.

શિષ્ય-એ વાત પછી. મારો વાંધો એ હતો કે જીવ મુક્ત થયો એટલે સુખ-દુઃખથી અતીત થયો, એ વાત ખરી હોય તો સુખશૂન્ય અવસ્થાને સુખરૂપ કેવી રીતે માની શકાય ?

ગુરુ-તારો આ વાંધો દૂર કરવા માટે પ્રથમ તો સુખ શું અને મુક્તિ શું એ સમજવું જોઈએ. હમણાં મુક્તિની વાત જવા દે. સુખ એટલે શું એ વાત સમજી લે. શિષ્ય-કહો ત્યારે.

ગુરુ-તેં કાલે કહ્યું હતું કે મીઠાઈના બે કટકા તને ખાવા મળે તો તું સુખી થાય. શા માટે સુખી થાય, તે તું કહી શકશે ?

શિષ્ય-સુધાની નિવૃત્તિ થાય તે માટે.

ગુરુ-એક મુંઠીભર ચણા ફાકવાથી પણ સુખની નિવૃત્તિ થઈ શકે. મિઠાઈ ખાવાથી અને ચણા ફાકવાથી તું શું એકસરખો સુખી થઈ શકીશ ?

શિષ્ય-ના. મીઠાઈ મળે તો વધારે સુખી થઈ, એમાં શક નહીં.

ગુરુ-તેનું કારણ શું ?

શિષ્ય-મિઠાઈના ઉપાદાનો સાથે મનુષ્યની જીભને કોઈએક એવો નિત્ય સંબંધ છે કે, તે સંબંધને લઈને મિષ્ટ લાગે.

ગુરુ-મિષ્ટ લાગે ? તે વાત ખરી. પણ અહીં આ એ સવાલ જ ક્યાં છે ? મિઠાઈ ખાવામાં તને જે સુખ લાગ્યું તે શેને લઈને ? મિષ્ટતાથી બધાને સુખ જ મળે એવો કાંઈ નિયમ નથી. તું એક નવા સાહેબ લોકને તારા ઘરની કોઈ સરસ

મીઠાઈ ખવડાવી જો. સાહેબને તારી મીઠાઈથી તારા જેવું લાગ્યે જ સુખ થશે. તે જ રોતે તું પેતે સાહેબ લોકની સરસ રસોઈ ખાવાથી તેમના જેવો સુખી થઈ શકશે નહીં. “ રાખીન્સન કુઝો ” ગ્રંથ માંનો ફાઈડે નામનો ખર્ખર ચાદ છે કે ? તે અપકવ માંસલોળને જ્યારે લવણ મેળવી માંસ પકાવી આપવામાં આવતું, ત્યારે તે તેને મુદ્દલ રૂચતું નહીં. આ સંધા વૈચિત્ર્યો ઉપરથી તું સમજી શકીશ કે તને મીઠાઈ ખાવાથી જે સુખ થાય છે તે, તારી જીભને ઘૂત-શર્કરાદિ સાથે નિત્ય સંબંધ છે તેને લઈને નહીં, પણ તે સિવાય એક બીજું જ કારણ છે. કહે તે શું ?

શિષ્ય-અભ્યાસ.

ગુરુ-અભ્યાસ કહેવા કરતાં અનુશીલન કહીશ તો વધુ બંધબેસતો શબ્દ થઈ પડશે.

શિષ્ય-અભ્યાસ અને અનુશીલન શું છેક જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે ?

ગુરુ-એમ ન હોય તો અભ્યાસને બદલે અનુશીલન વાપરવાની શા માટે લક્ષ્ય મણ કરે ?

શિષ્ય-એ બેમાં શું ભેદ છે ?

ગુરુ-અત્યારે તે સમજાવવા જેટલો વખત નથી. અનુશીલન તત્ત્વ ખરખર જ્યારે તું સમજશે ત્યારે એનો અર્થ પણ સ્પષ્ટ થઈ જશે. હવે તો એટલું જ કહે કે જે હંમેશા ક્ષત્રીનાઈન ખાધા કરે તેને ક્ષત્રીનાઈન કેવું લાગે ? તેને કોઈ દીવસ ક્ષત્રીનાઈન સુખદાયક થાય ખરું ?

શિષ્ય-હું માનું છું કે સુખદાયક ન થાય, પણ વખત જતાં તેની ક. ૩૩

સહય થઈ જાય.

શુર-એ સહન થાય, તે અભ્યાસનું ફળ સમજવું. અનુશીલન એ શક્તિને અનુકૂળ હોય છે, જ્યારે અભ્યાસ, શક્તિને પ્રતિકૂળ હોય છે. અનુશીલનનું ફળ શક્તિના વિકાસ રૂપે મળે છે, અને અભ્યાસનું ફળ શક્તિના વિકાર રૂપે મળે છે. અનુશીલનનું પરિણામ સુખ, અને અભ્યાસનું પરિણામ સહિષ્ણુતા. ધાર કે તને અત્યારે એક મિઠાઈનો કડકો ખાવાને મળે છે. અને કડકો ખાવાથી તને સુખ થાય છે. તેનું કારણ એ કે ત્યાં તારો પ્રયત્ન તારી સ્વાભાવિક રસાસ્વાદિની શક્તિને અનુકૂળ છે. તેથી તારી તે શક્તિ અનુશીલિત થાય છે અને તેનું સુખરૂપ ફળ મળે છે. અનુશીલનના ગળથી તું રોષ અને બીફ જેવા અંગ્રેજી ખાણામાં પણ સુખનો અનુભવ કરી શકે. તેમ બીજા જો-રાકો તથા પીણાના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું.

આ તો જાણે એક ધન્દ્રિય સુખની વાત થઈ, તે સિવાય બીજી ધન્દ્રિયો પણ છે કે જેના અનુશીલનથી એવીજ સુખોત્પત્તિ થઈ શકે.

કેટલીક શારીરિક શક્તિ-વિશેષને ધન્દ્રિય એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે, તે સિવાય બીજી પણ કેટલીક શક્તિઓ છે. દાખલા તરીકે ગીત-વાદ્ય વિગેરે જે શક્તિના અનુશીલનથી મધુર લાગે તે પણ એક પ્રકારની શારીરિક શક્તિ. અંગ્રેજીમાં તેને Muscular sense કહે છે. એવી એવી બીજી પણ શારીરિક શક્તિઓ છે, કે જેના અનુશીલનથી એવુંજ સુખ થાય, સમ-

જ્યોને?

શિષ્ય-સૌ પહેલાં તો શક્તિ એટલે શું તે સમજવું નથી. ધારો કે દયા એક મનની અવસ્થા વિશેષ છે, અને તેના અનુશીલનમાં સુખ છે. પરંતુ આપણે દયા-શક્તિનું અનુશીલન કરવું જોઈએ, એમ ઠહેવાની શું જરૂર છે?

શુર-શક્તિ: એ શબ્દને જવા દે, અને તેને બદલે બીજા શબ્દ શોધી કાઢ. મૂળ વાત સમજી લે એટલે શબ્દની ભારા-ભારી પોતાની મેળે બંધ થઈ જશે. શરીર અને મન જોડે એક એક છે, તથાપિ તેની વિશેષ વિશેષ ક્રિયાઓ છે, અને એને લઈને આ બધી વિશેષ વિશેષ ક્રિયા કરનારી વિશેષ વિશેષ શક્તિઓ છે, એવી કલ્પના કરવી સુક્તિ વિરુદ્ધ નથી. કારણકે આ બધી શક્તિઓનું મૂળ એક હોવા છતાં કાર્યમાં તેઓનું પાર્થક્ય જણાયા વિના રહેતું નથી. દાખલા તરીકે જે આંધ-જો છે, અને દેખી શકતો નથી તે શબ્દ તો સાંભળી શકે છે. જે બહેરો છે, અને શબ્દ સાંભળી શકતો નથી તે આંખથી જોઈ તો શકે છે. જેની યાદશક્તિ બહુ મંદ હોય છે તે કેટલીકવાર સુકલ્પના કરવાવાળો સારો કવિ નીવડે છે. જે કલ્પના કરવામાં બહુ અક્ષમ હોય તે કેટલીક વખત સારો ખુદિમાન હોય છે. કેટલાએકો ઇશ્વર પ્રત્યે ભક્તિનો છાંટો પણ ધરાવતા હોતા નથી, પણ તેઓ લોટો-મનુષ્ય બંધુઓ ઉપર બહુ દયામય હોય છે. કેટલાક નિર્દય માણસોને પણ ઇશ્વર ઉપર ભક્તિ ધરાવતા

જેવા છેઃમતલબ કે દેહ અને મનની લિંગ લિંગ શક્તિઓનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અલબત્ત સ્નેહ-દયા વિગેરે કેટલીક એવી શક્તિઓ છે કે જેને શક્તિના નામથી ઓળખી શકાય નહીં, પણ એને માટે બીજા વ્યવહાર થઈ શકે એવો કયો શબ્દ છે, લાલા?

શિષ્ય-અંગ્રેજી શબ્દ faculty નો અનેક વિદ્વાનો વૃત્તિ શબ્દથી અનુવાદ કરે છે.

ગુરુ-પાતંજલ વિગેરે દર્શનશાસ્ત્રોમાં વૃત્તિ શબ્દ છેક જૂના અર્થમાંજ વાપરવામાં આવ્યો છે.

શિષ્ય-પરંતુ અત્યારે તે અર્થ આપણી ભાષામાં પ્રચલિત નથી. તેથી વૃત્તિ શબ્દથીજ નિભાવી લઈએ.

ગુરુ-ત્યારે વૃત્તિજૂલ્યો. સમજવાનું કામ છે ને ? જ્યારે morals નો અનુવાદ “નીતિ” શબ્દથી કરે છે, science નો અર્થ “વિજ્ઞાન” શબ્દથી કરે છે તો પછી faculty શબ્દનો અર્થ વૃત્તિ કરે તેમાં કાંઈ દોષ નથી.

શિષ્ય-સૂળ વાત ઉપર આવીએ. સારો બીજા વાંચો આ પ્રમાણે છે. આપે કહ્યું કે વૃત્તિનું અનુશીલન સુખજ હોય. પણ પાણી વિના તૃપ્તાનું અનુશીલન કરવું એ કેવળ દુઃખદાયકજ થાય છે, તે કેમ?

ગુરુ-વૃત્તિના અનુશીલનનું ફળ કેમકે સ્ફુર્તિ, છેવટે પરિણતાવસ્થા અને તે પછી ઉદ્દિષ્ટ વસ્તુના યોગથી પરિનૃપ્તિ. સ્ફુર્તિ અને પરિનૃપ્તિ એ ઉલ્ભવ, સુખને સારે

આવશ્યક છે.

શિષ્ય-અગર જોને જ સુખ કહેવાનું હોય તો મને લાગે છે કે એ પ્રકારનું સુખ મેળવવાને મનુષ્યોનો ઉદ્દેશ્ય વાજબી ન ગણાય.

ગુરુ-કેમ?

શિષ્ય-વિષયી વ્યક્તિ પોતાનો ઇન્દ્રિયવૃત્તિના અનુશીલનમાં અને પરિનૃપ્તિમાં સુખ જ માને છે. એટલે વિષયવાસનાની પરિનૃપ્તિ એ શું મનુષ્યોનો ઉદ્દેશ્ય હોઈ શકે ખરો?

ગુરુ-ના, જો તેમ થાય તો ઇન્દ્રિયોની પ્રબળતાને લઈને માનસિકવૃત્તિઓ શિથિલ બની જાય અને ક્રમે ક્રમે વિલુપ્ત થાય થઈ જાય. પરિનૃપ્તિ અથવા સુખના વિષયમાં આમજરૂરનો પ્રબળતા પ્રબળતા નિયમ સ્મરણમાં રાખવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓનો સર્વથા વિલોપ કરવો તેના કરતાં તેનું સામંજસ્ય સાચવવું બહુ લાભદાયક છે. વિલોપ અને સંવચનમાં ઘણો પ્રભેદ છે, તે તું જાણતો હશે. હમાણાં તો એટલુંજ સમજી લે કે વૃત્તિઓના અનુશીલનમાં પરચરનું સામંજસ્ય સાચવવાના સ્વૃષ્ટ નિયમ ભૂલી જવાય તો તે અનુશીલન યથાર્થ અનુશીલન નથી. આ સામંજસ્ય શું એ હું કહે પછી તને સમજાવીશ. હમાણાં આપણે જે વાત ચાલે છે તે એ છે કે સુખનું ઉત્પાદન શું?

(૧) શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓનું અનુશીલન.

(૨) તે બધાનું પરસ્પર અવસ્થાને ઉપયોગી સામંજસ્ય.

(૩) પ્રાપ્ત અવસ્થાને અનુસરી કાર્યસાધન દ્વારા તે તે વૃત્તિઓની પરિવૃત્તિ.

ઉપર કહ્યા તે ત્રણ પ્રકારે સિવાય અન્ય કોઈ પ્રકારે સુખ હોવું સંભવતું નથી. યોગીઓનું યોગજનિત સુખ તે પણ ઉપર કહેલા પ્રકારમાંજ આવી જાય છે, તે વાત હું તને કોઈ અન્ય પ્રસંગે સમજાવીશ. અનુશીલનનો અભાવ તે દુઃખ. વેણીલાઈ શેકતું ગૃહદાહજનિત જે દુઃખ અથવા તે કરતાં પણ હંતભાગ્ય વ્યકિતનું પુત્ર મરણનું જે દુઃખ તે પણ ઉકન અનુશીલનના અભાવનું પરિણામ છે, એ વાત પણ સમજાવતે તને સમજાવીશ. મારી બાકી રહેલી વાત તું સાંભળીશ તો મારા આ વિચારો કેટલા બુદ્ધિગમ્ય છે, તેની તને ખાત્રી થઈ જશે.

શિષ્ય-ધારો કે એ વાત સમજાઈ. પણ મારી મુખ્ય શંકાનું સમાધાન હજી સુધી થયું નહીં. હું એમ કહેતો હતો કે વેણીલાઈ શેક ધાર્મિક વ્યકિત છે છતાં દુઃખી છે. આપ તેના ઉત્તરમાં કહો છો કે વ્યારે તે દુઃખી છે, ત્યારે તે કદી ધાર્મિક હોઈ શકે નહીં. આપની વાત સિદ્ધ કરવા આપે સુખ એટલે શું તે સમજાવ્યું,

અને સુખનું જ્ઞાન થતાં દુઃખ એટલે શું તે પણ હું સમજાવો, મારા મનમાં એટલું તો લાગે છે કે વેણીલાઈ ખરેખર દુઃખી હોવા ન જોઈએ, અથવા તેમને દુઃખી લેખવામાં આવે તો તે પોતાના દોષથી, અર્થાત્ પોતાની શારીરિક અને માનસિક વૃત્તિઓના અનુશીલનમાં પ્રમાદ કરવાથી દુઃખી થયા છે. પરંતુ તેઓ અધાર્મિક છે, એમ કેમ કહેવાય? અનુશીલન તત્ત્વની સાથે ધર્માધર્મને શું સંબંધ હોવો જોઈએ એ વાતની કાંઈ પણ સમજણ પડી નહીં. જો સ્થૂલ રીતે સમજી શક્યો હોત તો તે એટલુંજ કે અનુશીલન એજ ધર્મ.

ગુરુ-અત્યારે તો એટલું સમજી લઈશ તો પણ ખસ છે. તે સિવાય એક બીજી ગુરૂતર વાત સમજવાની છે, કે જે વાતને લઈને અનુશીલનની સાથે ધર્મને કેવો સંબંધ છે તે સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકીશ. હાલ એ વાત જવા દે. કારણ કે અનુશીલન શું એ વાત ખરાબર સમજાય નહીં ત્યાં સુધી તે ગુરૂતર વાત સમજાવી અશક્ય છે.

શિષ્ય-અનુશીલનમાં ધર્મ, એ તો વળી નવી વાત !

ગુરુ-નવું કંઈજ નથી. જુનાના સંસ્કાર માત્ર છે.

તૃતીય અધ્યાય.

(ધર્મ શું ?)

શિષ્ય-અનુશીલનને ધર્મ કેવી રીતે કહી શકાય એ કાંઈ સમજાતું નથી. અનુ-

શીલનનું ક્ષણ તો સુખ. શું ધર્મનું ક્ષણ પણ સુખ હોઈ શકે ખરું ?

શુર-નહીં તો શું ધર્મનું ફળ હુઃખ ?
જો ધર્મનું ફળ હુઃખ હોય તો જગતના સ-
ઘળા માણસોને ધર્મ છોડી દેવાનો જ હું
ઉપદેશ કરત.

શિષ્ય-ધર્મનું ફળ પરલાવે-પરલાવે
સુખ એમ હોઈ શકે, આ લાવે પણ સુખ
હોય, એ વાત તો અતુલવ-વિરુદ્ધ છે.

શુર-નહીં. ધર્મનું ફળ આ કાળે-ધંકુલવે
સુખ અને પરલાવ હોય તો પરલાવે પણ
સુખ જ હોવું ઘટે છે. ધર્મ સિવાય સુખનો
બીજો એકે ઉપાય જ નથી. આ લાવે કે
પરલાવે ધર્મજ એકમાત્ર સુખનો ઉપાય છે.

શિષ્ય-પણ અહીં એક બીજો વાંધો
આવે છે. ધર્મ તો અનેક છે. જેમકે ક્રિશ્ચિ-
યન ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, વૈષ્ણવ ધર્મ, જૈન
ધર્મ વિગેરે. ધર્મ શબ્દને બદલે જો અતુ-
શીલન શબ્દ વાપરીએ તો ક્રિશ્ચીયન અતુ-
શીલન બૌદ્ધ અતુશીલન વૈષ્ણવ અતુશીલ-
ન, એમ કહી શકાય કે નહીં ?

શુર-ધર્મ શબ્દનો અર્થ જ તે ઉલટાવી
દીધો. ધર્મ શબ્દ વિવિધ પ્રકારના અર્થોમાં
વપરાય છે. તે બધા અર્થો લેવાની આપ-
ણને અત્યારે જરૂર નથી. તે અહીં જે અર્થ-
માં ધર્મ શબ્દ વાપર્યો તેનું, અંગ્રેજીમાં
લાપાંતર કરવા માંગીએ તો religion શબ્દ
જ વાપરવો પડે. રીલીજીઅન તો પરદેશી
વસ્તુ છે, તેને આપણા ધર્મ સાથે કેમ
યોગ શકાય ?

શિષ્ય-લલે, ત્યારે રીલીજીઅન એટલે
શું તે સમજાવો.

શુર-સમજાવે શું કરું છું? religion

ના પાશ્ચાત્ય શબ્દ છે, એ વાત તને હમ-
ણાંજ મેં કહી, પાશ્ચાત્ય પડિતો પણ તેને
જુઠા જુઠા અર્થમાં વાપરે છે, તેનો વિસ્તાર
કરવા બેસું તો આપણા વિષય એક બા-
જુએ જ રહી જાય; માટે કોઈ જુઠા પ્રસ-
ંગ માટે એ અર્થો ગુલતવી રાખે તો ઠીક.

શિષ્ય-પણ શું રીલીજીઅનની અંદર
કોઈ એવો નિત્ય વસ્તુ નથી કે જે સકલ
રીલીજીઅનમાં માંગી શકે?

શુર-છે. પણ તે વસ્તુને રીલીજીઅન
શબ્દથી ઓળખવાની જરૂર રહેતી નથી.
તે નિત્ય વસ્તુને જ ધર્મ શબ્દથી વ્યવહાર
રીશું તો કોઈ વાંધો નહીં રહે.

શિષ્ય-તે કેવી રીતે ?

શુર-સકલ મનુષ્યવ્રતિ-પત્રી લોકો તે
ક્રિશ્ચીયન હોય, બ્રાહ્મણ હોય, બૌદ્ધ હોય
કે હિન્દુ હોય-તે દરેક માટે જે ધર્મ છે,
તે ધર્મ.

શિષ્ય-મનુષ્યવ્રતિ માટે શું ધર્મ
છે તે કેવી રીતે જોધી કહાય ?

શુર-મનુષ્યોનો ધર્મ શું ? એ એકજ
પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એ ધર્મ જોધો શક્ય
તેમ છે.

શિષ્ય-ત્યારે મારા પાપ એજ પ્રશ્નકે
શુર-જે વસ્તુના હિવાયી માણુક
યથાર્થ માણુક તરીકે લેખાય, અને જે
વસ્તુના નહીં હિવાયજાને લીધે માણુક
વાસ્તવિક માણુક ન લેખાય તેનું જ નામ
માણુઓનો ધર્મ.

શિષ્ય-તેનું નામ શું ?

શુર-મનુષ્યવ્રતિ.

ચતુર્થ અધ્યાય.

મનુષ્યત્વ શું ?

શિષ્ય-કાલે આપે કહ્યું હતું કે જેના હોવાપણથી માણસ, માણસ લેખાય અને જેના અભાવથી માણસ, માણસ ન લેખાય તેનું નામ મનુષ્યધર્મ. એ વાત મારા મગજમાં હજી સુધી ઉતરી નથી. હું તો એમ માનું છું કે મનુષ્યરૂપે જન્મ લીધો એટલે તે મનુષ્ય તો થઈ જાય. મરણ પછી તેને મનુષ્ય નહીં કહેતાં રાખતો હોલો કે ધુલારાશી એવું નામ આપીએ તો તે ગેરવાજબી ન ગણાય. એટલા માટે હું તો કહું છું કે જેનામાં જીવન છે, તે માણસ. અને જીવન ગયું, એટલે માણસ નહીં. આપ શું કહે છે ?

ગુરુ-હૃદય પીને ઉછરતા બાળકમાં પણ જીવન છે. તેને શું મનુષ્ય કહેવાય ?

શિષ્ય-કેમ ન કહેવાય ? માત્ર ઉમ્મર નાની એટલું જ. નાનો માણસ કહે.

ગુરુ-મનુષ્ય જે કાંઈ કરી શકે તે બધું તે બાળક કરી શકે ?

શિષ્ય-જેને તમે મનુષ્ય કહે છે તે પણ ક્યાં કરી શકે છે ? એક માણસ ભારે વજન ઉંચડી લઈ જાય છે, દ્યુધર અને નેપોલીયન જેવાએઓ વિજય મેળવ્યો હતો તે પણ મનુષ્યકૃત હતો. કિંગ લીયર અને કુમારસંભવ જેવા નાટકો લખનાર પણ મનુષ્ય હતા. આ બધા માણસોએ જે કાંઈ કર્યું તે બધું શું આપ કરી શકો તેમ છે ? અથવા તો બીજા કોઈ એવા માણસનું નામ આપી શકશો કે એ બધા કામ

પોતે એકલો કરી શકે ?

ગુરુ-ના. હું તે બધા કામ એકલો ન કરી શકું. તેમજ કોઈ એવા માણસનું નામ પણ આપી શકું તેમ નથી કે જે એ બધા કામો એકલો કરી શકે. છતાં કોઈપણ વખતે એવો કોઈપણ માણસ નહીં જન્મે કે જે આ બધા કામો પોતે એકલો કરી શકે, એમ કહેવાને હું તૈયાર નથી. અથવા તો એમ માનવાને પણ તૈયાર નથી કે ભૂતકાળમાં કોઈ એવો માણસ જન્મ્યો જ નથી કે જે આ બધા કામો કરવાને સમર્થ ન હોય.

શિષ્ય-જો મનુષ્યો આ બધા કામો કરી શક્તા હોય તો શામાટે અત્યારે નથી કરતા ?

ગુરુ-પોતાની શક્તિની કેળવણી-અનુશીલનનો-અભાવ.

શિષ્ય-એથી શું હોવાથી માણસ માણસ તરીકે ગણાય તે વિષે કાંઈ સમજણ પડી નહીં. શું પોતાની શક્તિના અનુશીલનથી મનુષ્યત્વ પમાય ? જો એમજ કહેવા માગતા હો તો હું કહું છું કે જંગલી માણસો કે જેની એક પણ શક્તિ કેળવાયેલી હોતી નથી, તેઓ શું મનુષ્યરૂપે ન લેખાય ?

ગુરુ-જેની કોઈપણ શક્તિ કેળવાયેલી ન હોય એવો એક પણ જંગલી માણસ તને મળી શકશે નહીં. જૂનામાં જૂના યુગના માણસોની એક શક્તિ તો અવશ્ય

કેળવાયેલી હોવીજ જોઈએ, જે તેમ ન હોય તો તેઓ પથરાતા શસ્ત્રા બનાવી ઉપયોગમાં લઈ શકતા તે કદી પણ બનવા પામે નહીં, પણ આપણો સવાલ એ છે કે તેઓને માણસ તરીકે લેખી શકાય કે નહીં? તેનો ઉત્તર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તે પહેલાં વૃક્ષ એટલે શું તે વિચારીએ. મનુષ્યત્વ સમજતા પહેલાં વૃક્ષત્વ શું એ વાત ખતર સમજી લઈશ તો બહુ સરલતા થઈ જશે. અહીંયા એક ઘાસનું તૃણ દેખાય છે અને ત્યાં એક વડનું વૃક્ષ દેખાય છે. આ બંનેને એક જાતીય ગણી શકાય કે નહીં?

શિષ્ય—હા, એક રીતે ગણી શકાય. બંને વનસ્પતીરૂપે એકજાતીય છે.

શુર—બંનેને વૃક્ષ કહી શકાય ?

શિષ્ય—ના. વડને જ વૃક્ષ કહી શકાય. આ તો તરખાતું જ કહેવાય.

શુર—એવા લોક કેમ પડ્યો ?

શિષ્ય—જેને કાંડ, શાખા, પશ્ચવ, ફળ, ફુલ વિગેરે હોય તેનેજ વૃક્ષ કહેવાય. વડમાં તે બધું મળી આવે છે. ઘાસમાં એ બધું નથી હોતું. માટે એ લોક વાજળી છે.

શુર—ઘાસને પણ શાખા-પશ્ચવ વિગેરે સઘળું હોય છે. માત્ર શુદ્ધ અને અપરિણત હોય છે એટલેજ ફેર. તો પછી ઘાસને વૃક્ષ આ માટે ન કહેવાય ?

શિષ્ય—ઘાસને તે વળી વૃક્ષ કહેવાય ? વિચિત્ર વાત !

શુર—જો ઘાસને વૃક્ષ ન કહેવાય તો પછી જે માણસની સઘળી વૃત્તિઓ અનુશીલિત થઈ નથી—કેળવાઈ નથી તેને પણ

માણસ ન જ કહી શકાય. ઘાસમાં જેમ ઉદ્ભિતિ છે તેમ જંગલી માણસમાં પણ મનુષ્યત્વ છે. પરંતુ જે ઉદ્ભિતિને વૃક્ષના નામથી આગળીએ તે પ્રકારનું ઉદ્ભિતિ જેમ ઘાસમાં નથી તેમ જે મનુષ્યત્વને લઈને મનુષ્ય યથાર્થ મનુષ્ય ગણાય તે પ્રકારનું મનુષ્યત્વ જંગલી મનુષ્યોમાં હોતું નથી.

શિષ્ય—વંશ અથવા ખીજને તેના એક પ્રધાન કારણ રૂપે ગણી ન શકાય ?

શુર—એ જોડાણો કરવો હમણાં રહેવા દે. પહેલાં સ્પષ્ટ વાત સમજી લે. ત્યાર પછી એ મિશ્ર પ્રશ્ન શુદ્ધ. વૃક્ષત્વનું ઉદાહરણ ભૂલી જઈશ નહીં. તેના જ ઉપર આપણા વિષયનો આધાર છે. હવે હું પુનઃપુનઃ કે આ લાંબો વાંસ દેખાય છે તેને વૃક્ષ કહી શકાય કે નહીં ?

શિષ્ય—મારા ધારવા પ્રમાણે તો ન કહેવાય. જે કે તેને કાંડ, શાખા, અને પશ્ચવ તો છે પણ ફળ-ફુલ જેવામાં નથી આવતા. તેથી તેની સંવાગીન પરિણતિ છે એમ ન કહેવાય. માટે તે પણ વૃક્ષ ન કહેવાય.

શુર—તું ભૂલે છે. પચાસ સાઠ વરસ પછી તેને એક એકવાર ફુલ વિગેરે આવે છે. ફુલમાંથી ફળ થાય છે. અને તે આખા જેવા થાય છે. તેમાંથી બાતના જેવા દાણા પણ નીકળે છે.

શિષ્ય—તો વાંસ પણ વૃક્ષ કહેવાય.

શુર—નહીં. છતાં તે તૃણમાત્ર જ ગણાય છે. ઘાસનું એક તરખાતું લાંબામાં લઈ વાંસની સાથે તુલના કરી જે—ખરા-

ખર બન્ને મળતા આવશે. વનસ્પતિ શાસ્ત્રના પાંડિતો વાંસને તૃણના વર્ગમાં જ મુકે છે. હવે, તું વિચાર કરી જો કે એક સ્ફુર્તિશુશુને લઈને તૃણમાં ને તૃણમાં કેટલો તફાવત હોય છે. ઘસ કરતા વાંસ

સ્ફુર્તિમાં ચડે છે, પણ એટલું છતાં તે વૃક્ષ તો નથી જ. તેજ પ્રમાણે જે અવસ્થામાં મનુષ્યોની સર્વોચ્ચ પરિણતિ સંપૂર્ણ થાય તે અવસ્થાને હું 'યથાર્થ' મનુષ્યત્વ કહું છું.

(અપૂર્ણ.)

મારી જીવન કથા.

(૫૪ ૧૩૮ થી ચાલુ.)

હવે હું કાંઈક છેવટના નિર્ણય ઉપર આવવા લાગ્યો. મારી અભ્યષી દીવસે દો-વસે વધવા લાગી. ગમે તેમ થાય તો પણ મારા રસિકને મારે મળવું જોઈએ, એના નિશ્ચય ઉપર આવવા લાગ્યો. હું સુવર્ણ-કુમારીને બદલે પિયુષળાખૂ છું એ જાણતા મારા વલ્લભને કેવો આઘાત થશે તેના વિચાર મને પ્રથમ મારા નિશ્ચયથી વિમુખ કરતો હતો. પણ આખરે મારી કુતૂહલવૃત્તિ નો વિજય થયો. અને ગમે તે જોખમે મારા પ્રકુલકુમારને મળવું તો ખરું જ એવા અંતિમ નિર્ણય ઉપર આવ્યો. હું જાણું તો હતો કે એક વખત ખરી વસ્તુસ્થિતિનું ચેકાજ ઉઘાડું પડ્યા પછી અમારી પ્રેમ-ચર્ચાનો અંત આવશે અને એવો પણ સંભવ ખરો કે મારા પ્રેમિક પોતાના ઉપર વીતેલી છેતરપીંડીનું વેર લેવા માટે પણ પોતાથી બનતું કરશે. પણ એ બધું જોખમ મારા પ્રકુલકુમારના દોહારના દર્શનને માટે પહોંચવું એ મને બહુ સાહસ લાગ્યું જણાયું નહીં. શું સાચો સ્નેહ સાહસથી ડરે છે? પ્રેમિકોએ પોતાનું પ્રેમજીવન અસ્તિત્વ

કરવા માટે પૂર્વે કેવા કેવા જોખમ ખેડ્યા છે એ બધું મને સ્મૃતીમાં આવ્યું. ખસ-ગમે તેમ થાય તો પણ એક વખત ઘેસી સુઠકુમારીને તેના દીલખરના દીકારનું દર્શન તો કરાવવું જ.

ખીલ સવારે હું લવાનીપુર જવા નીકળ્યો, તે કલકત્તાથી થોડે દૂર આવેલું એક ગરું છે. થોડે દૂર આવ્યા પછી મારા પગ ધ્રુજવા લાગ્યા, અને પરિણામ કેવા પ્રકારનું આવશે તે સંજ્ઞાની કાંઈ કાંઈ વિકલપ કરવા લાગ્યો. પરામાં પ્રવેશ્યો, પણ મન પાછું હડવા માંડ્યું. પાએક કલકત્તા સુધી અનેક નિશ્ચયો. કુર્ચા અને દેરડા. પરામાં બહુ વસ્તી નહોતી. થોડે દૂર ચાલતા જે નંબરવાળું ઘર હું શોધ્યો હતો તેની પાસે હું આવી પહોંચ્યો, અંદર જવું કે નહીં તેના વિચારમાં કેટલોક સમય વીતી ગયો. રૂન અનાકાની કરવા લાગ્યું, પણ આખરે પિયુષ અને સુઠકુમારી એ સરવોની લડાઈમાં સુઠકુમારી વિજયી નીવડી અને તેનો અજ્ઞાને સ્વીકારી 'મેં બારણું ખખડાવ્યું'.

એક વૃદ્ધ સ્ત્રીએ ગુસ્સે થઈને બારણું ખોલ્યા વિના અંદરથીજ ઉત્તર આપ્યો—
“કોણ છે?”

મેં કહ્યું—“પ્રફુલ્લકુમાર છે કે?”

ડોશીએ બારણું ઉઘાડ્યું. મારા તરફ કાંઈક વહેંચભરી અને કરડાકીવાળી નજરથી તાકી રહી, પણ કશો ઉત્તર આપ્યો નહીં.

મેં કંટાળીને ફરી પૂછ્યું—“બાબૂ ઘરે છે કે નહીં? તે ક્યારે મળશે?” વૃદ્ધાએ કહ્યું—“નથી.” પણ તેટલો ઉત્તર આપતા એ જાણે તે મારા ઉપર બહુજ ઓછાની હોય અથવા તો મારામાં કાંઈક અસાધારણપણું તેને જણાતું હોય તેમ ઉત્તર આપ્યા પછી પણ તાકી રહી.

મેં કહ્યું—“મારે તેમને મળવાની ઇચ્છાજ અગત્ય છે. તેઓ ક્યારે પછા આવશે? મારે આજે તેમને મળવુંજ પડશે.”

ડોશી કાંઈ પણ જવાબ આપ્યા વિના અંદર ચાલો ગઈ. બારણું બંધ કર્યું. મને તેની આવી વર્તણૂકથી અન્યથા લાગી. છતાં વગી ફરી વિનયથી પૂછ્યું—“ડોશી-મા! મહેરબાની કરી જરા જવાબ આપોને? બાબૂ ક્યારે ઘરે આવવાના છે?”

ડોશીએ થોડીવાર રહી ઉઠાવનારો જવાબ આપ્યો—“બાબૂ નથી. અને તમને મળશે પણ નહીં. અહીંથી ચાલ્યા જાઓ.”

મેં કહ્યું—“પણ, તે અહીં રહે છે એ હું જાણું છું.”

આગળ બોલવા જતો હતો એટલામાં બારણું ઉઘડ્યું. મેં તુર્તજ ડોશીના હાથમાં દસેક રૂપિયાની થેલી મૂકી, અને કહ્યું

“માણ? આજે મારે તેમને મળ્યા વિના છુટકો નથી. તેઓ હાલ ક્યાં છે તે કહેશો તો બહુ જ ઉપકૃત થઈશ.”

ડોશીએ કહ્યું—“તેઓ હાલ કલકત્તે છે. પણ તમને રૂબરૂમાં મળશે નહીં. તમે તેમના ઉપર અહીંના સીરનામે કાગળ લખજો. એટલે તે કાગળ હું તેમને મોકલી દઈશ.”

મેં કહ્યું—“મને રૂબરૂમાં મળવામાં શી અડચણ છે? જરા ત્યાંનું સીરનામું મને કહેશો તો હું રૂબરૂ મળી આવીશ. કેટલીક હકીકત એવી હોય છે કે તે પત્રમાં લખી શકાતી નથી.”

ડોશીએ કશો ઉત્તર ન આપતાં બારણું અટકાવી દીધું. છતાં મેં તો મારી વિનંતી શરૂજ રહેવા દીધી, અને ડોશીને વધુ રૂપિયાની લાલચ બતાવી. પણ કશો જ ઉત્તર મળ્યો નહીં. હું કંટાળીને ચાલી નીકળ્યો. પણ હવે તો એવા પાકા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે મારો વલ્લભ આખા હિન્દુસ્થાનના ગમે તે ભાગમાં હોય તો પણ ત્યાંથી તેને ગમે તે ઉપાયે શોધી કાઢવો. કલકત્તામાં એ છે એટલો પત્તા મળ્યો, એને મેં મારી આટલી મહેનતનો સંપૂર્ણ બદલો માની લીધો. વગી એ પત્તાથી એક બીજાને પણ ખુલાસો થઈ ગયો કે “પ્રફુલ્લ” તરફથી પાંચ દીવસે પત્ર આવવામાં એજ કારણ હતું કે મારો દરેક પત્ર પ્રથમ ભવાનીપુર જઈ ત્યાંથી પેત્રી ડોશી તરફથી તે પુનઃ કલકત્તે જતો. અને પ્રફુલ્લનો પત્ર તેજ પ્રમાણે ભવાનીપુર થઈ પાછો મારા ઉપર આવતો.

કલકત્તે આવ્યા પછી પ્રફુલ્લનો પત્રો

મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં કરી કચાશ રાખી નહીં. ઠલકત્તાના વતનીઓની હીરક-ટરી મેળવી તેમાંથી પ્રકુલ નામવાળા દરેક શખ્તને હું મળી આવ્યો. પણ મારી સુવર્ણકુમારીનો ઈષ્ટ પ્રકુલ મળી ગયો નહીં. બીજે દીવસે સાંજે એક ટુંટો પત્ર પ્રકુલ તરફથી મને મળ્યો. પત્ર ઉપર પોસ્ટની છાપ કલકત્તાની હતી. પત્રમાં માત્ર એટલું જ લખ્યું હતું—“મેં ઠલી નહીં ચીંતવેલી બીના; પરમ દીવસે બનવા પામી છે. મને એમ માનવાને કારણ છે કે આપના તરફથી કોઈ માણસ ભવાનીપુરના મારા મુકામે આવેલો હતો. મારી આ માન્યતામાં હું ખરો છું કે કેમ તે જણાવશો. હું તે દીવસે તમે જે સ્થળમાં છો ત્યાં-અર્થાત્ ઠલકત્તામાં જ હતો. અને તેમ થયું એ હું મારું સદ્સાગ્ય લેખું છું. તમને આશ્ચર્ય થશે કે આપણી મેત્રી આટલી હદે પહોંચ્યા પછી પણ હું આપણને પરસ્પરના દર્શન થાય તેમાં શા માટે વિરોધ દર્શાવું છું? ખરું કારણ જણાવતાં મને સંકોચ પાડે છે. પણ તમારા દનેહ ઉપર હવે મને વિશ્વાસ હેવાથી તે જણાવવાની હીમત કરું છું. મારી શરીરાકૃતિ જરા ઠંડૂપી છે, અને આપના જેવી સુકુમાર સુંદરીને, મને એકવાર પ્રત્યક્ષ જોયા પછી લાગ્યે જ કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધમાં જોડાયા રહેવાની વૃત્તિ જાતી રહે, એમ મને લાય લાગે છે. આપનું હૃદય-મૌદર્ય જે પ્રકારે આપના પત્રોમાં સીંચાય છે તેજ પ્રકારનું આપનું દૈહિક લાલીલ્ય પણ હશેજ. અને એની મનોહર શરીરાકૃતિયુક્ત સુંદરી મારા જેવા વિરૂપ મનુષ્ય પ્રતિ મેત્રીભાવ રા-

ખી શકે એ મને નિયમવિરૂદ્ધ દેખાય છે. આપણી મેત્રીની જે ધમારત અધિકારમાં ઉભી થવા પામી છે તેને અધિકારમાં જ રહેવા દો. પ્રકાશમાં તે ટૂટી પડશે! અને જે મજા આપણે અત્યારે પરોક્ષરીને છુટીએ છીએ તે શુભાવી દર્શન. તમને મારું આ ઈર્તવ્ય ભીરૂતાવાળું જણાશે. પણ જે-એ હૃદયના મૂલ્યમ દનેહના સ્વરૂપને સમજી શકે છે તેઓ સ્થૂળને જોવાની પરવા રાખતા નથી. જે ઉપભોગ આપણે અત્યારે કરીએ છીએ તેવી મજા એક બીજાને જોયા પછી નહીં રહે. મને આશા છે કે તમે આ વાતને સંમત થશો.”

પત્ર વાંચી રહ્યા પછી મને એક આશ્ચર્ય એ થયું કે મારું ભવાનીપુરમાં પ્રકુલકુમારને ત્યાં જવાનું સુવર્ણકુમારી તરફથી થયું હતું એ પ્રકુલના જણવામાં દેવી રીતે બાવી શક્યું? ડોશીની રૂબરૂમાં મેં એવો કશો ઇસારો પણ કર્યો નહોતો. છેવટે સત્ય હસ્તગત થયું. મને ખાતરી થઈ કે “પ્રકુલ” નામ બનાવટી હોવું જોઈએ. અને તે નામ માત્ર અમારા પત્ર વ્યવહારના ઉપયોગ માટે જ ધારણ કરેલું હોવું જોઈએ. જે એમ ન હોય તો હું સુવર્ણકુમારી તરફથી ગયો હતો એમ જાણી શકવાને તેને કશું સાધન હતું નહીં. આ નિશ્ચય ઉપર આત્મા પછી મારા પ્રકુલ પ્રત્યેના દનેહ-ભાવને જરા ધકકો પહોંચ્યો અને આમાં કાંઈક ઉંડો લેહ હોયો જોઈએ એમ મને જણાયું. પણ એથી મારી જાણા વધતી ચાલી અને પ્રકુલ નામ ધારીને રૂબરૂ મળવાની મારી ઇતેજરી સંપૂર્ણ બળથી સળગી ઉઠી.

તુરત જ ઠલમ હાથમાં લીધી અને એક પગ નીચે મુજબ લખી નાંખ્યો:—
 “આપનો મનોભાવ હું સ્પષ્ટપણે સમજી શકી છું. અને મારી આપના પ્રત્યે જે સ્નેહભાવના છે તેને લેશ પણ ધક્કો પહોંચે તેવું એક પણ કૃત્ય ન કરવાની તમારી ઈચ્છાને હું માન આપું છું, પણ એક વચ્ચે તોડ કાઢવાની રજા આપશો? હું આપના દર્શન કરું એવું આપ કદી નહીં ઇચ્છતા હો, પણ આપ મારા દર્શન કરો એ તો આપને ઇચ્છવા યોગ્ય હોવું સંભવે છે. અને તે બની શકે તેવી એક સફળ યુક્તિ મેં શોધી કાઢી છે. આવતા શુક્રવારે કાળી ઘાટની નજીક એક મોટો મેળો ભરાનાર છે, ત્યાં આપે આવવું; અને હું પણ ત્યાં આવીશ. એ મોટા સમુદાયમાં આપણે ભળી જઈશું, અને આપણો હૃદયનો સ્નેહ આપણને એક બીજાના દર્શન કરાવશે, એવી મને પ્રતીતિ છે. સ્નેહ વરસતા ચંદ્ર છાનાં નહીં જ રહે. જે ચંદ્ર જેને જોવા મળે છે, તે તેને શોધી શકે છે એવો પ્રેમનો મહીમા આપને પણ અજાણ્યો નહીં જ હોય કદી આપ મને ઓળખો અથવા હું આપને ઓળખું તો પણ પરસ્પર કશી વાતચીત નહીં કરવી એટલો નિશ્ચય સાચવીશું તો આપનો ઉદ્દેશ પણ સચવાઈ રહેશે. મને આશા છે કે આપ આ યુક્તિને મળતા થશો. ઉત્તર જલદીથી લખશો.”

મેળો ભરાવાનો હતો તે દિવસે સવારમાં ઉત્તર આવ્યો—“તમારી યુક્તિ મને સંમત છે. ત્યાં હું હાજર રહીશ. આપ પણ અવશ્ય આવશો.”

તુરંત જ મેં જમી લીધું, અને મેળામાં

જવા નીકળ્યો. અસંખ્ય સ્ત્રી પુરુષોના સમુદાયમાં સુવર્ણકુમારીના ઇષ્ટ સજ્જનને ક્યાં શોધવો? જેટલા મનુષ્યો મળે તે બધા ભણી માર્નિક નજરથી જોતો હતો, પણ કોઈના વદન ઉપર સ્નેહનો સંકેત સ્પષ્ટ થતો નહોતો. કોઈ યુવાન મનુષ્યો ને હું લાગતો કે તુરંત જ તેના ભણી હું જતો અને તેના ચહેરામાં કાંઈ ભેદ કળવા પ્રયત્ન કરતો. વળી મારા પ્રકુલ્લના પત્રમાં લખેલી ખીના સ્મૃતીમાં આવી કે તે જરા કદરૂપો છે, અને અમનોહર આકૃતિવાળો છે. એટલે જરા તેવી આકૃતિનો કોઈ યુવક મળે કે તેના ભણી તાકી રહેવા માંડ્યું. પણ કોઈના ચંદ્ર સુવર્ણકુમારીના સ્નેહને પ્રત્યુત્તર આપતા જણાયા નહીં. ઘણા કલાક સુધી એ જ માથાકુટ જારી રાખી, પણ કશું ફળ મળ્યું નહીં. સાંજ પડવા આવી. માણસો વીખરાવા લાગ્યા. એટલામાં મને એક બીજી યુક્તિ સૂઝી. જે દરવાજામાં થઈ ને ઘણા માણસોનો અવર-જવર હતો ત્યાં જઈને હું ઉભો અને મારા હોસ્તનો પત્તો મેળવવા દરેક મનુષ્યના ચહેરાને એક પછી એક જોતો રહ્યો. મારા કેટલાક મિત્રો માફ આજનું વલણ તપાસતા હતા અને મને પૂછતા પણ હતા કે “અને આટલી ગંભીર ચીવટથી તમે કોને શોધી રહ્યા છો? તમને ઓવી થેલછા ક્યાંથી લાગી?” પણ તે બીજારા સુવર્ણકુમારીના દર્દને ક્યાંથી સમજે? હું તેમને ઉઠાવનારો ઉત્તર આપતો હતો. અને બનતાસુધી મારા દરેક ઓળખીતાથી દૂર જ રહેતો હતો. પણ આ બધી મહેનતનું પરિણામ શૂન્યમાં આવ્યું. ત્રી પડી ગઈ. મેળામાં માલ વેચવા આવ-

નાર પોતપોતાનો સામાન સંકેલવા લાગ્યા. હું છેક જ નિરાશ થઈ ગયો. હવે તો હું મેળામાંથી કાંઈક ચીજો ખરીદી ઘરે પાછા ફરવાના વિચાર ઉપર આવ્યો. એક ન્યુસ-પેપર અને માસિકો-તથા પુસ્તકોની દુકાનમાં જઈ ત્યાંથી કેટલાક માસિકો તથા પુસ્તકો ખરીદ્યા. તેમાં એક “વાર્તા-વા-રિધિ” નામનું માસિક પણ ખરીદ્યું હતું. પુનઃ ફરવાનામાં જઈ ત્યાંના દીવાના પ્રકાશમાં પુસ્તક તથા માસિકના વિષયો જોવા લાગ્યો. સાથે સાથે ત્યાંથી પસાર થનાર માણસો ઉપર નજર પણ રાખતો જતો હતો. મેં માસિક ખોલ્યું. તેના પ્રથમ પૃષ્ઠ ઉપર જે વિષય હતો તે જોઈ મારા આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહીં. “મુવર્ણકુમરી અને પ્રકુલકુમારના પ્રેમ પત્રો” એ મધ્યાળા નીચે અમારી વચ્ચે પસાર થયેલા તમામ પત્રો પ્રસિદ્ધ થયા હતા, અને સંગૃહ કરનાર “એક સ્ત્રીજન” એમ લખેલું હતું. આ બધામાં લેદ ગહુ ઉડા છે એમ મને જણાયું. એક સ્ત્રી અમારા પત્રનો સંગૃહ કરવા કેવી રીતે સમર્થ થઈ શકે? થું મારો પ્રકુલ વિવાહિત હશે અને તેથી તે દરેક પત્ર તેણીના હાથમાં જવા પામ્યો હશે? ઘણા વિકલ્પો ઠર્યા. પણ એકેમાંથી સંતોષકારક ખુલાસો ઉઠ્ઠ્યો નહીં. હું આશ્ચર્ય-કુતુહલ અને લેદલરેલા સંજોગોમાં આવી પડ્યો. કાંઈક ખુલાસો શોધ્યા વિના મન વિરમે એમ હતું નહીં. હું ગાંડા માણસની માફક ફરવાનામાં જ ઉભો થઈ રહ્યો. વખતો વખત ત્યાંથી નીકળનાર પુરૂષો ઉપર નજર નાંખતો. પણ માફ મના કાંઈના ઉપર ધ્યું નહીં.

તેટલામાં સુવાસિની ત્યાં થઈને નીકળી. તેના હાથમાં પણ તેજ “વાર્તા-વા-રિધિ” નામનું માસિક હતું, અને હું પણ તેજ વાંચતો હતો. મને તેણે ખોલાવ્યો અને પૂછ્યું—“કેમ બાબૂ સાહેબ? કોની રાહ જુઓ છો? વગી તમને આવા પ્રેમના પત્રો વાંચવાનો શોખ ક્યારથી લાગ્યો?” “મેં માસિકમાંથી માથું ઉંચું કર્યો વિના જ ઉત્તર આપ્યો—“હું અહીં એક મિત્રની રાહ જોઉં છું અને આ વિષયના સંબંધી રસ લેવાનું મને કાંઈક પ્રયોજન છે, તેથી તે વાંચું છું.” સુવાસિની મારા સામું જોઈ રહી, અને વાંચતા વાંચતા મારા મુખ ઉપર જે મનોભાવ તરી આવતા હતા તે બારીક નજરથી સમજવા પ્રયત્ન કરતી હતી. હું મારો વિષય લગલગ બધો વાંચી રહ્યો અને જોયું તો સુવાસિની હજી ત્યાં જ ઉભી હતી, અને મારા સામું જોયા જ કરતી હતી, તે પણ કોઈ ઉંડા વિચારમાં હોય અને કાંઈક ગુપ્ત લેદ જોલવા મથતી હોય એમ જણાતું હતું. મેં પૂછ્યું—“કેમ? હજી સુધી તમે ઉભા છો?” તેણીએ કહ્યું—“તમારે પણ હવે ઘર તરફ જ આવવું હશે. જો તેમ હોય તો આપણને સંઘાત થશે.” મેં કહ્યું—“હજી મારે મારા મિત્રની તપાસ કરવી છે.” અને એ શબ્દો બોલવા બોલતાં “પ્રેમ-પત્રો” ના વિષય ઉપર આંગળીથી ટકોરો મારી જાણે તેને ઉદ્દેશીને તેના સંબંધમાં જ મારા કોઈ મિત્રની તપાસ કરવાની હોય તેવી ચેષ્ટા થઈ ગઈ. મારી આવી ચેષ્ટાથી સુવાસિની જે લેદ જોલવા પ્રયત્ન કરતી હતી તે લેદ જાણે ખુલી ગયો હોય તેમ

તેણીએ હસીને ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું. તેણીનું તે હસવું બહુ માર્મિક અને કોઈ ગહન લેદનો ખુલાસો થવાથી પ્રકટતા આનંદને સૂચવનારું હતું.

સુવાસિની થોડા પગલા દૂર ગઈ. હું તેણીના ભણી કાંઈક શંકાશીલ નજરે જોતો જ રહ્યો હતો. તેણી પણ વારંવારે મારા તરફ ફરીને જોતી જતી હતી. પણ તેણીની મુખાકૃતિ શંકાનો ખુલાસો થયા પછી પ્રસરતી રમણીયતાયુક્ત હતી, અને હું લેદભરી શંકાના અંધકારમાં હતો. છતાં ઉભયના અંતરમાં કાંઈક સમાનભાવીપણું તો સ્પષ્ટ જ હતું. એક મીનીટમાં મારા મને કાંઈની કાંઈ ગડમથલો ફરી વાળી. મને આ લેદમાં સુવાસિની કાંઈક સામેલ હોવી જોઈએ એમ માનવાનું કારણ મળ્યું. જાણે મારો લેદ જોલવા માટે જ હોય તેમ તેણીએ જરા દુર જઈ મોટા સાદથી મને કહ્યું-- “બાપુ ? તમારો મિત્ર તો હમણાં જ અહીંથી ગયો ?”

મેં પ્રત્યુત્તરમાં ખુમ પાડી--“ ઉભા રહો. હું આવું છું. ” છતાં તે ઉભી રહી નહીં અને ઉતાવળા ઉતાવળા ચાલવા માંડ્યું. છતાં મેં તેણીને પકડી પાડી અને આતુરતાથી પૂછ્યું--“ તમે શું સમજીને કહ્યું કે “તમારો મિત્ર તો હમણાં જ અહીંથી ગયો. ”

મારી અને સુવાસિની વચ્ચે જે વાતચીત થઈ તે અત્ર આપવાની અગત્ય નથી. ખુદ્દિમાન વાચકો સ્વયં સમજી શકે તેમ છે કે પ્રકુલ્લ નામ ધારણ કરી પત્રો લખનાર બીજું કોઈ જ નહીં પણ સુવાસિની

પોતે જ હતી. અને પોતાનું સ્વત્વ (Identity) ખુલ્લું ન પડે તે માટે પત્રોનું સીરનામું ભવાનીપુરમાં રાખ્યું હતું. ત્યાં થઈને પેટ્ટી ડોશી મારફતે તેને મારો દરેક પત્ર મળતો અને તેણીના પત્રો પણ ત્યાં થઈને મારી તરફ આવતા.

મેં પૂછ્યું--“ પણ તમારે આ પ્રમાણે પુરૂષનું નામ ધારણ કરવાની અને કોઈને છેતરવાની શું જરૂર હતી ? ”

તેણીએ કહ્યું--“ જે વૃત્તિમાંથી તમારી આ પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવી હતી તેજ વૃત્તિએ મને પણ કાંઈક અવનવું અનુભવવા માટે આ યુક્તિ સૂઝાડી હતી. કાંઈક જનસ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરવાની તક અને તે સાથે આનંદ પણ મળે એ બધું લેણું હતું. ”

અમે ઘરે પહોંચ્યાં. બીજે દિવસે સુવાસિની હસતા હસતા ઓરડામાં આવી. અને કહ્યું--“ કેમ સુવર્ણકુમારી ? આજે પ્રકુલ્લકુમાર તમને જમવાનું નિમંત્રણ કરવા આવ્યા છે તે સ્વીકારશો કે ? ”

હું શરમાઈ ગયો. છતાં આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. પકવાણ પીરસતી વખતે સુવાસિનીએ મને સુવર્ણકુમારીના નામથી સંબોધવાનું ચાલુ રાખ્યું. હું જ્યારે વધારે લેવાની ના પાડતો ત્યારે તે કહેતી--“ શું પ્રકુલ્લનો હાથ પાછો ફેલશે ? પણ સમજી, પ્રકુલ્લ જરા કદરૂપો છે એટલે તેના હાથનું અડેલું તમને નહીં લાવે. વા....ર. તેમ હોય તો તમે તમારા હાથથી જ લઈ લ્યો. ”

જમી રહ્યા પછી સુવાસિનીએ દર-

ખ સ્ત મુકી-“ હવે આપણે નામની અઠ-
લાળદલી કરી નાંખીએ. તમે થાઓ પ્રકુલ
અને મને થંવા ઘો સુવર્ણકુમારી. આપણા
પ્રેમપત્રોનું, તે સિવાય ખીજું સાફ સાફ-
ત્ય નથી. ”

“ હું વિચાર કરીને ઉત્તર આપીશ. ”
એમ કહી મેં વાતને એટલેથી જ અટકાવી
દીધી, અને તેની સાથે મારી જીવન-કથા
પણ ત્યાજ અટકી ગઈ !

સુશીલ.

સન્યાસીની ક્ષમા-ચાચના.

(૧)

ગામની બહાર નદીના કીનાર ઉપર
ઘણા જુના વખતનું-ખંડીયેર જેવું એક
મંદીર છે. એક દીવસે રાત્રીના વખતે તેમાં
દીપક સળગતો જોઈ લોકો અનેક તર્ક-વિ-
તર્ક કરવા લાગ્યા. કોઈ કહે કે આ કળાનુ-
ગમા દેવતાઓના ચાલ્યા જવાથી પ્રેતાત્મા
અથવા કૌતુહલી દેવતાઓએ આવીને મંદી-
રનો આશ્રય લીધો હશે. જો તેમ ન હોય
તો રાત્રે આવા ખંડીયેરમાં ભડકે કોણ કરે?
કોઈ કોઈ એમ પણ કહેવા લાગ્યા કે
એકાંત સ્થળ જોઈ ચોર-કે-લુટારા જેવા
હરામખોરો ભરાઈ બેઠા હશે. પરંતુ અંધ-
કારમાંજ આનંદ માનવાના સ્વભાવવાળા
હરામખોરો દીવો શા માટે પ્રકટાવે? એનો
મંત્રોપકારક ખુલાસો મળી શક્યો નહીં.

એક પણ લતાને કે પાંદડાને બેઠરકારીથી
આઘાત લાગ્યો નહોતો! એટલું છતાં કેટલી
સ્વચ્છતા! કેટલી કાળજી પૂર્વક આ દિવા
થઈ હશે?

ઘણા દીવસોથી અપૂજિત રહેલી દેવની
પ્રતિમાઓને ભક્તોએ પુનઃ ચંદન-ગુણ્પ
ચડાવવા ચાલુ કર્યા. મંદીરની પૂર્વની
શોભાએ બાજુ પુનર્જન્મ લીધો. હોય તેમ
મંદીરમાં સર્વત્ર પવિત્રતાના અને ભક્તિના
પરમાણુઓ છવાઈ ગયા. સવાર-સાંજ
ધ્યાનમાજ નિમગ્ન થયેલી એક ભક્ત-
મૂર્તિને જોઈ ભાવિક મનુષ્યોના હૃદયો
ભક્તિથી છલકાવા લાગ્યા. પરંતુ આ
નવીન આગંતુકે કોણ છે તેવિષે પ્રશ્ન પુછી
ખુલાસો મેળવવાની હિંમત કોઈ કરી શ-
ક્યું નહીં.

(૨)

તે એક સન્યાસી-સાધુ પુરૂષ હતો.
તેનો વાણીનો સયમ એટલો બધો દ્રઢ હતો
કે એક પણ નિર્રર્થક શબ્દ તેના મુખમાંથી
નીકળી શકતો નહીં. તેની પ્રસન્ન દ્રષ્ટિમાંથી
જે એક વિચિત્ર ભાષા નીકળતી, તે નાના
બાળકથી પણ સમજી શકાય તેવી હતી !
મનુષ્યોમાં અંતઃકરણમાં છુપાયેલા ગુણ

ખીજે દીવસે સવારે ગામના એક-એ
કૌતુહલી માણસો એ જીર્ણ-પુરાતન ખંડી-
યેરમાં ગયા, અને જોઈને દિગ્મૂઢ થઈ
ગયા! ઘણા લાંબા કાળથી ભૂલાઈ ગયેલા
આ જીર્ણ મંદીરમાં સર્વત્ર સ્વચ્છતા નિર્મ-
ળતા અને પવિત્રતા પ્રસરી રહી હતી-મંદી-
રમાં ઉગી નીકળેલી વેલડીઓ અને વન્ય-વ-
તાઓ પણ જ્યાંની ત્યાંજ ઝૂલી રહી હતી-

ભાવ-ચિત્રો જોવાની, તેનામાં એટલી બધી અમોઘ શક્તિ હતી કે ગ્રામવાસીઓ પોતાના મનની મલિનતાને સાથે રાખી એ સહજશાંત દ્રષ્ટિવાળા સંન્યાસી પાસે જઈ જ શકતા નહીં !

દેવપૂજા થઈ રહ્યા પછી, જ્યારે પોતાની વીણાને હાથમાં લઈ ભાવાવેશ-અને અર્ધ મિચાએલા નયનો પૂર્વક દેવ-વંદનાની ગીતિ ગાવાનો, સંન્યાસી, આરંભ કરતો ત્યારે ગમે તેવા સખત પથથરનું હૃદય પણ પીગળ્યા વિના રહેતું નહીં. જણા શ્રોતાઓ જો કે એ ગીતની ભાષા બરાબર સમજી શકતા નહીં. છતાં ગીતનો મર્મ તો તેઓના હૃદય પર્યંત પહોંચી જતો !

આવી શાંતિમાં એક પછી એક દીવસો જવા લાગ્યા, ગ્રામવાસીઓના પ્રાણમાં દેવલકિતનો પ્રવાહ પ્રબળતાથી પુનઃ વહેવા લાગ્યો. તેઓએ જીર્ણ મંદીરનો પુનઃ રૂદ્ધાર કરવાની પોતાની ઇચ્છા સંન્યાસી પાસે વ્યક્ત કરી. પણ સંન્યાસીએ પ્રશાંત-દ્રષ્ટિથી જ તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે-“નહિં, જરૂર નથી. ઉદ્ધાર વખતે અનેક લલાઓ-અને વેલાઓનું સૌંદર્ય નષ્ટ થઈ જશે !” ગ્રામવાસીઓ આ ઉત્તરથી કાંઈક નિરાશ તો થયા !

(૩)

સંન્યાસીનું વંદના-ગીત-તેમાં રહેલી દિવ્ય મધુરતા-એનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. જેણે એકવાર એ ગીત સાંભળ્યું હોય તે બીજી વખત સાંભળવા આવ્યા વિના રહે નહીં, એવી એ ગીતમાં આકર્ષતા-મોહકતા હતી ! વંદના-ગીત વખતે મંદીરમાં

તલ મુકવા જેટલી પણ જગ્યા ખાલી રહેતી નહીં. ધીમે ધીમે દૂર દેશાવરોથી પણ લોકો આ ગીત સાંભળવા આવવા લાગ્યા ! સૌ પહેલાં સંન્યાસી પોતાના દેવપૂજના નક્કી કરેલા વખતે શાંત ચિત્તથી પૂજા-પાઠ કરતો, અને તે પછી વીણા-વાદનનું કામ સમાપ્ત કરી પોતાના ધ્યાનમાં નિમગ્ન થતો ! પરંતુ વીણા વગાડવાનો સમય હવે એટલો બધો ટુંકો જણાવા લાગ્યો કે એટલી પરિમિત અમૃતવૃષ્ટિથી શ્રોતાઓના હૃદયો કેમે કરતાં પરિતૃપ્ત થતાં નહીં ! શ્રોતાઓની તો એવીજ ભાવના રહ્યા કરતી કે સંન્યાસીના વંદના-ગીત ઉપર કોઈ દીવસ સમાપ્તિનો પટોજ ન પડે તો ઠીક ! જનસમુહની આ અશરીરી ભાવનાનું નિર્વાહ-નિવેદન સંન્યાસીના હૃદયદ્વાર પર્યંત પહોંચી ગયું !

જેમ શીયાળામાં દિવસનો વખત ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય છે, અને રાત્રીનો વખત લંબાતો જાય છે, છતાં જન-સમાજને તેની કાંઈ ખબર પડવા દેતો નથી; તેમ સંન્યાસીનો પૂજા-પાઠનો વખત પણ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગ્યો અને સંન્યાસી પોતે ન સમજી શકે તેવી રીતે વીણા-વાદનનો સમય વૃદ્ધિગત થતો ગયો ! અર્થાત પૂજાપાઠનાં સમયનો ઉપયોગ પણ વીણા-વાદનમાં જ હવે તો થવા લાગ્યો.

(૪)

એક દીવસે એકાએક સંન્યાસી અમ-ક્યો ! હાથ હાથ, આ શું કરવા જતાં શું કરી બેઠો ? પૂજા-પાઠનો લોગ આપી, ગાન-તાનનો ધંધો આદરી બેઠો ? ત્રણ દીવસ-થી પૂજા-સેવા પણ થઈ શકી નહીં. પૂજા-

ના આ પુષ્પો પલુ દેવતાની લણી એકી નં-
જરે જોઈ જોઈને સૂકાઈ જવા લાગ્યા ! મા-
રાથી આ શું થઈ ગયું ? દેવસ્તોત્ર ગાવા જતાં
ભક્તોના પ્રીતિપુષ્પથી મારી જે તાની પૂજા
થવા લાગી તેનું પલુ મને જ્ઞાન રહ્યું નહીં ?
આત્મજ્ઞાનથી સંન્યાસીનું હૃદય ભરાઈ આ-
વ્યું ! ઉન્મત્તની માફક તેણે એકદમ ઉભા થઈ
વીણા યંત્રને પથ્થર સાથે પછાડી ચુરેચુરા
કરી નાંખ્યા અને દેવમૂર્તિના જોળામા
મસ્તક નમાવી અશ્રુપુર્ણ નયને પથ્થરાત્ત પ
કરવા લાગ્યો—“ ક્ષમા કરો પ્રભુ ! મારા
અપરાધની મને એક વાર માફી આપો ! ”

સંન્યાસી મૂર્છાવશ થયો. પલુ તે વ-
ખતે તેનું વઢન પહેલાં કરતાં પલુ વધારે
ધીર-શાંત અને ગંભીર જણાવા લાગ્યું !
જાણે કે કોઈએ આવીને તેના મનનો
મેલ ધોઈ નાંખ્યો હોય અને પ્રેમાળ
શબ્દોમાં ઠહી ઠીધું હોય કે:-

“ અખોધ ? દુઃખી શા માટે થાય છે ?
એમાં પથ્થરાત્ત પ કરવા જેવું શું છે ? આ
વીણા તોડી નાંખવાની દુર્બુદ્ધિ તને ક્યાંથી
સૂઝી ? મને કેવળ પાધાણની પ્રતિમામાં
પૂરી રાખવા કરતાં મારાશ્વરૂપનો પરિચય
તારી કળામાં તે લોહાને કરાવ્યો તેમાં તે
શું ખોટું ક્યું છે કે આટલો બધો દીન અને
દુઃખી બની ગયો છે ? સર્વ જીવોમાં પ્રી-
તિ, વિશ્વની તૃપ્તિ અને દયા-પ્રીતિ-ભક્તિ
આદિ આંતર વૃત્તિઓના નિર્દોષ વિશ્વાસ
એ મારી પૂજા નથી તો ખીણું શું છે ? ”

મંદીરમાં તે સૌંદર્ય હવે રહ્યું નથી.
સંન્યાસીનો કાંઈ પત્તા નથી. વીણાના કક-
ડા જ્યાંના ત્યાં પડ્યા રહ્યા છે. અંધારે
આકાશમાંથી પવનના સુસવાટા સાથે કોઈ
કોઈ વખત એવા શબ્દો સરી પડે છે કે:-

“ વીણા દૂરી ગઈ અને હૃદયના ચૂગ
થયા છે પ્રભુ ! ”

પત્રાવલી.

(પ્રથમ પત્ર)

પ્રિયતમ ! તું મને વખતો વખત પત્ર
લખવાનો આગ્રહ કરે છે, પરંતુ હું આંધળી
છું, તેની તને ખબર નથી શું ? અમદાવાદમાં
મરો હોય મુજબ કરે છે, તે તું શું નથી
જાણતી ? મારી દુર્બળ લેખની મારી દર્દ
ભરેલી કર્મકથા સંભળાવવા કેટલી આતુર
રહેતી હશે તેનો તને ખ્યાલ નથી આવતો
શું ? એક અંધ મનુષ્યના હૃદયમાં કેટલી
વેદનાઓ પ્રકટતી હશે અને પાછી સમાઈ
જતી હશે, તેનો તું કાંઈ વિચાર કરી શકે

છે, સખી ?

પ્રિય ખેડેની ! તું કેટલી સુખી છે ? તું
સંસારના બધા દુશ્મનો જોઈ શકે છે. તેથી
તને કેટલો હર્ષ-આનંદ-અને આહ્વાદ
થતો હશે ? નીલ નલોમંડલ, પ્રખર સૂર્ય,
મુખા સોંચતો ચંદ્ર, એ સર્વ દેખાવો નીર-
ખ્યા પછી તને કેટલો બધો પ્રભેદ થતો
હશે ? ખરેખર, હું પણ એક વખત એ
બધું જોઈ શકતી, અને આનંદમાં ગરક
થઈ જતી. પણ મત્ર દસ વરસની હિમ્મ-
રમાં જ હું આંધળી થઈ ! અત્યારે મારી

ઉંમર પચીસ વર્ષની છે. અમાવાસ્યાના અંધકાર જેવા પત્તર વર્ષ આવા લયંકર દુઃખમાં વીતાવી ચૂકી છું. કેટલોક વખત કુદરતનું સાદર્ય મારા માનસપટ ઉપર આકવાની વ્યર્થ કોશેશ કરે છે. પરંતુ કુદરતનું તે અનુપમ માધુર્ય, તેનું અતુલનીય વર્ણુચાતુર્ય પુરેપુરું મનમાં પચી ઉતારી શકાતું નથી. ગુલાબની સુગંધી નાકથી લઈ શકું છું, તેમજ સ્પર્શથી તેના આકારનું અનુમાન પણ કરી શકું છું, કિન્તુ જે ગુલાબ-પુષ્પતા રંગ સાથે સકળ સુંદર સ્ત્રીઓના વર્ણુનો સુકાબલો થાય છે, તે રંગ કેવો હશે તે હું જાણી શકતી નથી. તેથી તેનું વર્ણુન કરી શકતી નથી, તેમજ તેની કદપના સુદ્ધા કરવાને અશક્ત બની છું. કોઈ કોઈ વખત, ઘોર અંધકારમાં વીજળીના ચમકારા જેવો ક્ષણસ્થાયી પ્રકાશ મારી આંખો આગળ થઈને પસાર થઈ જાય છે! તેથી વેદો કહે છે કે કદાચ મારી દ્રષ્ટિશક્તિ પાછી આવે, એવો સંભવ લાગે છે. પણ હવે એવી આશા રાખવી કે તેની કદપના કરવી મને તો છેક નકામી લાગે છે. પત્તર વરસથી જેની આંખો ગંધ છે તેને આટલા લાંબા વખત પછી પુનઃ જોવાની શક્તિ મળે એવી આશા રાખવી તે અન્યાય નહીં તો બીજું શું?

તે દિવસે એક વિચિત્ર ખનાવ બન્યો. હું અંધારે મારા ઓરડામાં હાથ ફેરવતી હતી તે વખતે મારો હાથ એક અણધારી ચીજ ઉપર જઈ પડ્યો. તે ચીજ શું હશે, તે તું ટહી શકશે? તે એક આરસી હતી. આ તેજ આરસી છે કે જેની સામે બેસી હું એક વખત મારા કેશને શણગારતી

હતી. આ તેજ આરસી છે કે જેમાં માફ પ્રતિબિંબ જોવાને હું હંમેશા વ્યગ્ર રહ્યા કરતી! હું કેવી સુંદર દેખાઉં છું, મારી આમડી જેવી કોમળ છે તેવી શ્વેત છે કે નહીં, મારી આંખોમાં ક્રીડાશ તો નથી ને, એ બધી શંકાના બુલાસા મેળવવા, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ મેળવવા એક દીવસમાં અનેકવાર જે આરસી પાસે જઈને ઉભી રહેતી તે આ આરસી છે!

તે મને જે પત્ર લખ્યો છે, અને જે હજી હંમણું જ મને વાંચી સંભળાવવામાં આવ્યો છે, તેમાં તે એક એવો પ્રશ્ન કર્યો છે કે “આજકાલ બહુ બેકો તૂટી જવાથી તારા માખાપને તો કાંઈ ધકકો નથી લાગ્યો ને?” મેં તો એ વિષે હજી કાંઈ સાંભળ્યું નથી. પણ નહીં-નહીં. તેઓ પહેલાના જેવા જ શ્રીમંત છે. મારી ગમે તે જરૂરીયાત તેઓ તુરતજ પુરી પાડે છે. જ્યાં જ્યાં હું મારો હાથ મુકું છું ત્યાં મખમલ અને રેશમનો જ સ્પર્શ થાય છે. જમતી વખતે લાત લાતના પકવાનો પેટ-પુરતા મારી પાસે ધરવામાં આવે છે! હુંકામાં મારી દરેક ઇચ્છા સંકળ થાય છે. નહીં-નહીં-મારા પૂજનીય માત-પીતાને કોઈ જતનનો ધકકો લાગ્યો નથી. અમને કોઈ જતનનો અભાવ નથી.

(૨)

પ્રિયતમ બાળસખિ! આજે હું તને જે પત્ર લખું છું તે વાંચીને ખરેખર તને બહુ આશ્ચર્ય થશે. તને એમ પચી લાગશે કે હું ઘેસી તો નથી બની ગઈ ને? મારી આંખો ગંધ તેની સાથે મારી બુદ્ધિ પણ

ચાલી ગઈ હતી, એવો વિચાર પણ તને આવ્યા વિના નહીં રહે-મને એક જણ ચાહે છે!

ખરેખર, જેવી વાત છે તેવીજ લખુ છું. મારા જેવી એક અંધને એક પ્રેમિક મળી ગયો છે! પ્રેમની જે દેવી છે તે પણ આંધલીજ છે, એમ સાંભળ્યું છે. એટલાજ માટે આ આંધળીને એક પ્રેમપાત્ર મળી ગયો હતો.

કેવી રીતે તે અમારા સંબંધમાં આવવા પામ્યો તે વિષે હું કંઈ જાણતી નથી. તે અહીં શું કરે છે તેની પુણ્ય મને ખબર નથી. માત્ર એટલુંજ કહી શકું છું કે ભોજન વળતે તે મારી પરખે બેઠો હતો, અને દરેક રીતે મારી સાર-સંભાળ લીધા કરતો હતો.

“આપની સાથે મળવાનો આ પ્રસંગ ધણું કરીને પહેલોજ છે.”

તેણે ઉત્તર આપ્યો—“હા, પણ આપના માતાપિતા સાથે મને ઘણો પરિચય છે, અને તેમના પ્રત્યે હું બહુ માનની દ્રષ્ટિથી જોઉં છું.”

“આપ જ્યારે મારા માતાપિતાનું એટલું બધું સન્માન કરો છો, તો આપને હું અતઃકરણ પૂર્વક આવકાર આપું છું.”

“કેવળ તેઓજ મારી શ્રદ્ધા અને પ્રેમના પાત્ર છે, એમ કાંઈ નથી.”

“જ્યારે શું આપ અન્ય કોઈ ઉપર પણ પ્રેમ રાખો છો?”

“હા, અને તે આપ.”

“મને ચાહે છે! આપ બૂઝતા તો

નથી ને?”

“એકવાર તો કહી ચક્ર્યો છું કે હું આપને પ્રેમથી ચાહું છું.”

“અરે? અરે? શું મને ચાહે છે?”

“ખરેખર, મારો આપની ઉપર સંપૂર્ણ પ્રેમ છે.”

“હું તેની આ વાત સાંભળી બહુ શરમાઈ ગઈ મેં પ્રત્યુત્તરમાં તેને જણાવ્યું કે “તમારો આ વિચાર બહુ સાદસ બનેલો છે.”

“પણ મારા મનનો ભાવ વખત જતાં કાર્યમાં પરિણમેલો જાયો.”

“તેહરો પરંતુ હું આંધળી છું. બીજા બાળીકાઓની સાથે પ્રેમ બાંધવામાં અને અંધ બાળા સાથે પ્રેમ બાંધવામાં ઘણો ફેર પડે છે તેની તમને ખબર છે?”

“આપને દ્રષ્ટિ-શક્તિ નથી તે સ્પષ્ટ મને કદપના પણ નથી થતી. આંખો ન હોય તો તેથી શું થયું? દેખાવમાં આપનું આંદર્ય, આપની દીર્ઘ દેશરશી, આપના અંગનો ઉત્તમવલ્લ લાલ વર્ણ, અને તાજાં વિકસેલા શુક્રાખના જેવું મુખ, કોઈ રીતે ઉતરે તેમ નથી.”

“આપને ઉદ્દેશ્ય શું છે?”

“હું આપની સાથે વિવહ કરવા માંછું છું.”

તેનો આ દરાવ સાંભળી મારાથી હસ્યા વિના રહેવાયું નહીં. હસતા હસતાજ તે જણાવ્યું કે—“આપનું મગજ કેમલો હોય તેમ લાગતું નથી. હું આંધળી છું, એ વાત તમે જુઠી જ જાણો. નહીં-નહીં.

હું તમારા આ વિચિત્ર ઠરાવ સાથે એક-મત થઈ શકતી નથી. મને ધન-વૈભવનો કાંઈ અભાવ નથી. હું મારા માતૃપિતાનું એક માત્ર સંતાન છું, તેથી ગમે તે રીતે મારું જીવન સુખમાં પસાર થઈ જશે. હું આપનું પાણીગૃહ છુટ્ટ કરી શકું તેમ નથી.”

તે કાંઈપણ બોલ્યા-ચાલ્યા વિના ચાલતો થયો. તે ગમે તેમ હો. પરંતુ મને તો આજે એક નવી વાત સાંભળવાની મળી, અને તે એ કે હું સુંદરી છું. ખુદલો રીતે કહું તો હું તે યુવકને પ્રેમ કર્યો વિના રહી શકી નથી. તું જ કહે કે પોતાના દર્પણને કાણુ ન ચાહે ? મારો પ્રેમિક મારું દર્પણુ બન્યો કે જેથી મારું સૌંદર્ય હું આજે ઘણું લાંબે વખતે પ્રતિબિંબિત થયેલું નેહ શકી !

(૩)

પ્રિયતમ !

હું આજે એક બહુ દુઃખદાયક સમાચાર સંભળાવવા તૈયાર થઈ છું. આ પત્ર લખતી વખતે પણ મારી આંખના અશ્રુ-પ્રવાહને રોકી શકતી નથી.

મારા તે દર્પણુ-તે અપરિચિત વ્યક્તિ સાથે જે વાતચીત થઈ તે પછી કેટલાએક દિવસે હું મારી પૂજ્ય માતા સાથે બગીચામાં ફરવા ગઈ હતી. તે વખતે અકસ્માત એક દાસી અત્યંત આતૂરતાથી માને બોલાવવા આવી. તેની આવી આતૂરતા અને બોલવાની ઢળ ઉપરથી કેણુ જાણે શામાટે, પણ, મને બહુ વ્યથતા થઈ આવી. મેં માને પ્રશ્ન કર્યો. “શું છે મા ?” માએ જવાબ આપ્યો કે “કાંઈ નહીં-

ખાલી દાસી એટલી બધી ગભરાઈ ગઈ છે, એ તો એક શ્રીમંત ગૃહસ્થ આપણે ત્યાં અતિથિ રૂપે આવ્યા છે, તેમને આવકાર આપવા મારે જવું નેહ એ, તે માટે બોલાવવા આવી છે.”

મા તે વખતે વધુ વખત નહીં રોકાતા, મારા કપોલદેશે બે વખત ચુંબન લઈ ઉતાવળા પગલે ત્યાંથી ચાલી ગઈ.

માતૃશ્રીના ગયા પછી મારી પડોશમાં જ રહેતા કોઈ બે વ્યક્તિઓને મેં વાતો કરતા સાંભળ્યા. જો કે તે બંને જણુ બહુ ધીમેથી વાતો કરતા હતા, તો પણ એક શક્તિ ક્ષીણ થવાની સાથે જ કુદરત માતા બીજી શક્તિને બળવાન બનાવતી હોવાથી મને તે વાતચીત સાંભળવામાં કાંઈ હરકત પડી નહીં.

એક જણુ બોલ્યો “હાય-હાય કેટલી બધી પીડા ? વળી પાછો એક બીજો દલાલ એમને આંગણે આવ્યો છે.”

બીજાએ ઉમેર્યું કે “પણ બિચારી બાલિકાને તેની કશી ખબર પણ નથી. તે ગરીબ અંધ છોકરી કેવી રીતે સમજી શકે કે તેની ખાતર તેના માતા-પિતા કેટલા કેટલા દુઃખો સહન કરીને, છોકરીને સુખ-વિલાસમાં ધાળી-પોષીને મોટી કરે છે ?”

“તે કેમ !” પ્રથમ વ્યક્તિએ જણાવ્યું.

“તને ખબર નથી ? લોજન વખતે તે આંધળીના મા-આપ બની શકે તેટલા મેવા અને પકવાન એ પુત્રીના સુખ પાસે હાજર કરે છે, અને પોતે એ જ દેખલ હ-

પર બેસી સૂકા-પાકા અમના દુકડા ઉપર મહા મુશીબતે નિર્વાહ કર્યો જાય છે. તેની તે બાળાને ખખર પણ ક્યાંથી હોય ? ” બીજાએ ખુલાસો કર્યો

અરેરે-પ્રિયતમ ! આ વાત સાંભળી મારા હૃદય ઉપર કેવો સખ્ત આઘાત થયો હશે ? મારા જેવી એક પુત્રી માટે મારા મા-બાપો આટલું કષ્ટ વેઠે, મારી સામે જ તેઓ સૂકો રોટલાનો દુકડો આ-હાર કરે, અને હું મેવા-મીઠાઈ ખાઉં, અને એટલું છતાં મને તેની લેશ પણ ખખર ન પડે, એ બધું મનમાં આવતા હૃદય ચીરાવા લાગ્યું ! આટલા દીવસ સુધી હું છેક અધકારમાં જ રહી ? કેટલો અગાધ રત્નેહ ? કેટલું પુત્ર-વાત્સલ્ય ? પૃથ્વીમાં જેટલા રત્નો છે તે સઘળા રત્નો અર્પવાથી પણ શું આ દેવું પતી શકે ?

(૪)

પ્રિયતમ ! તે દિવસે મારા પાડોશી-ઓની વાતચીત ઉપરથી જે ખાતરી વાત મારા જાણવામાં આવી, તે મેં હજી સુધી કોઈને કહી નથી. માત્ર માત-પિતાની ખરી સ્થિતિ મારા જાણવામાં આવી ગઈ છે, એ વાતની જો મારા મા-બાપને ખખર પડે તો ખરેખર તેઓને પારાવાર દુઃખ થયા વિના રહે નહીં. હું તો પહેલાં જેમ વર્તતી હતી તેવીજ રીતે વર્તી કહું છું. પરંતુ માત-પિતાનો હરકોઈ રીતે ઉદ્ધાર તો કરવોજ એવો નિશ્ચય મેં કરી રાખ્યો છે.

મારા પેલા દર્પણ મહાશય ફરીથી એકવાર મને મળવા આવ્યા હતા. તે વખતે હું તૈયાર જ રહી હતી. કેટલીક વાતચીત થઈ ગયા પછી મેં પ્રશ્ન કર્યો કે-

“ હજી પણ શું મને પહેલાના જેવી જ મુંઝરી માનો છે ? ”

“ ખરેખર, તે ઉપરાત તમારા રૂપનું ગર્વ તમારામાં લેશ પણ નહીં હોવાથી તમારા પ્રત્યે મને અધિક માન અને પ્રેમ સ્ફુરે છે ! ”

“ તે દીવસે આપે શું કહ્યું હતું ? શું હું તાજ ખીલેલા ગુલાબ જેવી છું ? ”

“ કેવળ દેખવામાં જ નહીં-શુભમાં પણ તેવાજ ”.

હું જોઈથી હમી પડી. તે ગૃહસ્થ જરા શરમાયા હોય તેમ લાગ્યું. પણ છેવટે મને કહ્યું કે:-“ એમા હસવા જેવું શું છે ? ”

“ આપ મને મારા દર્પણ જેવા લાગો છો ! કારણ કે આપની વાતમાં મારું પ્રતિબિંબ હું જાણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતી હતું તેમ મને જણાય છે. ”

“ પ્રિયતમે ! હું હંમેશને માટે તેવો જ રહું એવી મારી ઇચ્છા છે. ”

“ એટલું છતાં, શું આપ મારી સાથે વિવાહ કરવાને તૈયાર છો ? ”

“ ખરેખર, અને તે સિવાય બીજા એક વાત માટે આપને જણાવી દેવી જોઈ-એ કે આ સંસારમાં મારું કોઈ સચું-બહા-લું નથી. માત્ર કેટલીક ધનસંપત્તિ છે. તેથી તમે તમારા માત-પિતાની પાસે રહી શકશો અને હું પણ તેમના પુત્રની માફક અહીં રહી, તેઓની યથારક્તિ-સેવાનુક્રમ ધા કરવા તથા તેઓનું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરીશ. ”

એકદમ પાટો બાંધવામાં આવ્યો. ખરેખર મારા સ્વામીએ મારા નેત્રો ખુલ્લી દીધાં છે.

પણ મારાથી એક અન્યાય થઈ ગયો. મારો અંદ્રમય શિશુ જ્યારે મારી પાસે આવ્યો, અને મા-મા કહીને મારા ખોળામાં ઉછળી પડ્યો ત્યારે મેં ડકટર-સ્વામીની આજ્ઞાને અમાન્ય કરી મારી આંખ ઉપરનો પાટો છોડી નાંખ્યો-એક એ મીનીટ સુધી હું મારી પુત્રીને જોઈ રહી ! ઘણાં વર્ષે મારી આશા ફળીભૂત થઈ !

તુરત જ, પાટો છોડી નાંખવા માટે મારો તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો અને પાછો તે પાટો આંખ ઉપર બાંધી દીધો-પણ મને એ તિરસ્કારથી સહેજ પણ દુઃખ ન થયું-હું તો મારી તે પુત્રીના સુખને યાદ કરતી કરતી અંધકારમાં પણ બેસી રહી !

ગઈ કાલે મારી પૂજનીય માતાએ મને ખૂબ મનોરમ અને સુંદર પે ષાક પહેરાવ્યો તથા આંખ ઉપરનો પાટો દૂર કરવાની આજ્ઞા આપી. તે વખતે ઘરમાં મારી મા, બાપ તથા મારી છોકરી સિવાય બીજું કોઈ નહોતું. મારા પિતાએ કહ્યું “ બેટી, તારા સ્વામી સિવાય તું હવે બધાને જોઈ શકે છે. ”

“ તેઓ ક્યાં છે ? ” મેં પ્રશ્ન કર્યો. માએ તેના ઉત્તરમાં કહ્યું કે-“ તેમને તારી પાસે આવતા બહુ શરમ થાય છે. માટે નથી આવ્યા. ”

તે જ વખતે તેઓએ મારી પાસે પોતાનું જે વર્ણન કર્યું હતું તે મને યાદ આવ્યું. તેમનું કંઠરૂપાપણ, તેમના સફેદ માખ, તથા સુખ ઉપર શીળીના દાઢ એ

બધા લક્ષણોનું મને સ્મરણ થયું. એટલું છતાં મારા દેવતાના દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા લેશ પણ ન્યૂન થઈ નહીં. મેં નિશ્ચય કર્યો કે-“ લલે તેઓ ગમે તેટલા કંઠરૂપા હોય, તો પણ તેઓ મારા સ્વામી છે.-મારા દેવ છે-તેઓના દર્શન કરી કૃતાર્થ થઈશ. ”

માએ મને મારા ચોરડામાં લઈ જઈ દર્પણની સામે ઉભી રાખી, અને તેમાં મારું રૂપ જોવાનો આદેશ કર્યો. તે વખતે મેં જોયું કે દર્પણની પાછળ કોઈએક ઉભું રહ્યું હતું. તે એક સુંદર યુવક હતો. તેની આંખોમાં સન્માનની મધુરતા છવાઈ રહી હતી. માએ તે નવા આવેલા યુવક તરફ કાંઈપણ દષ્ટિપાત નહીં કરતાં મને કહ્યું કે-“ જો ! દર્પણમાં તારું પ્રતિબિम्બ તાજા ખીલેલા ગુલાબ જેવું જણાય છે કે નહીં ? ”

આવા એક અપરિચિત યુવકની સામે આવા શબ્દો ઉચ્ચારવા માટે મને મા ઉપર જરા ક્રોધ આવ્યો. મા અને પિતાશ્રી મારો આ ભાવ સમજી ગયા. માથી હવે રહેવાયું નહીં, તેમણે કહી દીધું કે-“ ગાંડી, છોકરી ? આજ તારો સ્વામી ! ”

શું ? મારો સ્વામી ? અને તે આજ ? મને હવે જણાયું કે મારા સ્વામીએ જ બધાને સ્ત્રીબંધવી રાખ્યું હોવું જોઈએ કે બધા તેમને મારી પાસે વૃદ્ધ અને કંઠરૂપા કહ્યા કરે ! હું તેમની આવી મહત્તા-ઉદારતા અને અર્પણમય પ્રેમ ઉપર મુગ્ધ થઈ ગઈ ! તેમના ચરણ પર્યંત મસ્તક નમાવી મેં તેમની ચરણરજ આંખે અને મસ્તકે ચઢાવી.

[લીઉ લેસોપેસ, પેટીટ જર્નલ નામના પોતાના પત્રમાં આવા પત્રો લખવા માટે ક્રાન્સમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે. તેણે જીંદગીનો કેટલોક ભાગ યુદ્ધક્ષેત્રમાંજ વીતાવ્યો હતો. પાછળથી ઉપલા પત્રની સ્થાપના કરી ઉપર આખ્યા તેવા લેખો લખવામાં બહુ ખ્યાતી મેળવી હતી.]

સુશીલ.

અભિમાન.

માનવપ્રકૃતિના કેટલાએક ભાવો કુ-સુમ જેવા કેમલ અને કમનીય હોય છે-જેનું સ્મરણ માત્ર કરવાથી હૃદય આકર્ષાય અથવા દ્રવીભૂત થાય. કેટલાએક ભાવો, વળી, સખત તીવ્ર અને કઠોર હોય છે-જેનો વિચાર કરતાં પણ ભય અથવા ભક્તિનો સંચાર થાય-પ્રીતિ અથવા કંટણી-રસનો લેશ પણ અનુભવ ન થાય. જો કોઈ સુંદર, નીરોગ, નિરપરાધ બળવાન યુવક, વાઘથી ડરેલા હુરણીયાની માફક, શત્રુઓથી ધ્રુજતો-ઠાંપતો-ગભરાતો કોઈના ચરણમાં આવી નમી પડે, અણુછાજતા અપમાન અથવા અન્યાયી બુલમની સામે નીતિની હદમાં રહી સામે ન થતાં, પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ નહીં કરતાં, બીજાના મુખ સામે તાકી રહે અથવા તો પોતાના કર્તવ્યનો ભાર બીજાની ખાંધે મૂકી દઈ, અબજાની માફક આંખમાંથી ચોધાર આંસુ પાડવા લાગી જાય તો તેની એવી અવસ્થા નીરખ્યા પછી તેના માટે કોઈને ભક્તિ કે શ્રદ્ધાનો ઉદ્વેગ કોઈ કાળે પણ થાય નહીં, એ સ્વાભાવિક છે. એમ બને, કે તે વખતની તેની ગભરાયેલી મુખછબી, તેના તે ભયાનક ચક્ષુઓ, તથા તેથી પણ અધિક ભયથી ધ્રુજતા તેના શબ્દો કંટણીથી ગમે તેના હૃ

દયને પીગળાવી નાંખે. આશ્રિત માણસો પ્રત્યે કંટણી એ મહાત્માઓની સ્વતંત્ર સિદ્ધ પ્રકૃતિ હોય છે. હવે બીજી તરફ જોઈએ તો કોઈ વ્યક્તિ, આકૃત ઉપર આકૃત આવી પડવા છતાં, આઘાત ઉપર આઘાત લાગવા છતાં, સહેજ પણ ચલાયમાન નહીં થતાં, અગાધ દુઃખ સમુદ્રમાં ગળકા ખાવા છતાં, દુઃખને દુઃખરૂપ જ માની શકે નહીં, એટલું જ નહીં પણ બીજાની મદદ માંગવાના સેંકડો પ્રસંગો મળવા છતાં, બીજાની દયા કે પ્રીતિની ભીખ નહીં માંગના પોતાના આત્માના ચથાર્થે બળ ઉપરજ ગાંભીર ભાવે-નિર્ગીક ચિત્તે ઉભો રહે, તો તેના તે દૃઢ-કઠોર અહંભાવ જોતાં કોઈનું હૃદય તેના પ્રત્યેના પ્રેમથી પીગળે નહીં. કારણ પણ સ્પષ્ટ જ છે. જે પ્રેમનો ભીખારી નથી તેને અંતઃકરણ પૂર્વક આવકાર આપી પ્રેમનું દાન કરવા તૈયાર જ કોણ થાય ? પરંતુ તેવા અડગ-સ્વાશ્રયી પુરૂષના ગાંભીર્ય તથા ગૌરવ વિષે વિચાર કરવા બેસીએ તો મનમાં કુદરતી રીતે જ ભય અથવા ભક્તિનો સંચાર થાય એ વાત ચોક્કસ છે.

અભિમાન પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિનો એક પ્રકારનો કઠોર ભાવ હોય એમ અમને લાગે છે. અભિમાન સાથે કેમળતાને કોઈ

જાતનો સંબંધ નથી. દયાની માફક અભિ-
માન બીજાના હુએ ગળી જતું નથી, પ્રી-
તિની માફક બીજાની આંખની સામે તાકી
રહેતું નથી, તેમજ મમતાની માફક બી-
જાને પોતાના બનાવવાનો ચત્ન કરતું
નથી. અભિમાની પ્રત્યે લોકોને ઘણું
કરીને દ્રેષ રહ્યા કરે છે તેનું નિશ્ચય કારણ
પણ તેજ છે. તે કોઈને આહુતો નથી, એટલે
લોકો પણ તેને આહી શકતા નથી. તે
એવો સ્વતંત્ર હોય છે કે સર્વનો તે વિશ-
ગપાત્ર બની જાય છે. પરંતુ એટલા ઉપ-
રથી યથાર્થ અભિમાનનો તિરસ્કાર કરવાનું
સાહસ કોઈએ કર્યું નહીં.

અભિમાન એ પ્રકારનું છે. એક
આત્મરક્ષક અને બીજું પરપીડક. જે અ-
ભિમાન જેરી માંખની માફક કાંઈ યોગ્ય
કારણ વિના બીજાના મર્મસ્થળને ડાખજ
કર્યા કરે, ન્યાય કારણ વિના બીજાને હુમ્મી
કરવા જ પ્રવૃત્ત રહ્યા કરે, બીજાની સ્વા-
ધીનતા અને સન્માનપ્રિયતા ઉપર ગમે
તે પ્રકારે આઘાત પહોંચાડવાથી જ અંતઃ-
કરણમાં છુપાયેલો આનંદ બહાર અનુભવે,
એટલું જ નહીં પણ પૃથ્વીમાં કોઈનો યશ,
કોઈનું માન, કે કોઈની પ્રતિષ્ઠા જોઈને
હૃદયમાં સળગ્યા કરે તે અભિમાન દરેક
રીતે દૂર કરવા યોગ્ય છે—સર્વથા પરિહ-

રવા લાયક છે, એમાં કોઈ જાતનો શક
નથી. ઉક્ત પ્રકારનું અભિમાન એ જન્મ-
તને માથે એક મોટામાં મોટો ઉપદ્રવ છે—
આક્રંત છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી.
એવા અભિમાનથી મનુષ્ય જાતિના કેટ-
લાએક કલંકો હજી ધોવાયા નથી. એવા
અભિમાનથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉત્પાતોએ જે
ખાનાખરાબી કરી છે, તેનો ખદલો હજી
વળી શક્યો નથી. ખરું જોતાં એ અભિ-
માનને અભિમાન કહેવાને બદલે તેને
અભિમાનનો એક દુષ્ટ વિકાર કહીશું તો
તે ગેરવાજબી નહીં ગણાય. એવું અભિમા-
ન તો કવિઓએ કદપેલા અસુરો અથવા અ-
પદેવતાઓના કપાળમાં જ શોધા પામે.
મનુષ્ય જ્યારે એવા નીચ અભિમાનથી
આંધળો ભીંત બની જઈ, પોતાની જાતને
અદ્ભૂત બળશાળી માની, ન્યાયના—સ્ને-
હના તથા સર્વ પ્રકારના સદ્ભાવના
નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી સંસારમાં પોતાનું
રાજ્ય જ પ્રબળ કરવા માંગે છે, ત્યારે તે
યથાર્થ મનુષ્યત્વથી કેટલો વેગળો પડી
જાય છે, તેનું અનુમાન થઈ શકતું નથી.

* દ્રેચ રેવોલ્યુશનના પ્રથમ વખતના
પ્રધાન નાયક મેરાદો તરફ નજર કરો.
ઇતિહાસમાં આલેખાયેલું મેરાદોનું વિ-
ચિત્ર જીવન જોણે એકવાર ધ્યાન પૂર્વક

* ફ્રાન્સની પ્રજાએ ઇ. સ. ૧૭૮૯ માં રાજ્યશક્તિ વિરુદ્ધ જે બળવો કર્યો હતો, તેને દ્રેચ
રેવોલ્યુશનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ બળવામાં દેશના રાજ સોળમા લુઇને પદબ્રષ્ટ થવું
પડ્યું હતું તથા અસંખ્ય નાના-મોટા માણસો માર્યા ગયા હતા.

૧ મેરાદોનો જન્મ ઇ. સ. ૧૭૪૯ માં થયો હતો. તેના જેવા અસાધારણ શક્તિમાન અને
અસાધારણ દુષ્ટ માણસો જગતમાં બહુ ઓછા જન્મ્યા છે. તે જીવનની પ્રથમ ભૂમિકામાં પિતૃદ્રોહી,
બીજી ભૂમિકામાં, ગુરુદ્રોહી અને છેવટે સમાજદ્રોહી અને રાજદ્રોહી પણ નીવડ્યો હતો. દ્રેચ રેવો-
લ્યુશનમાં પ્રધાન હેતુ પણ તેજ હતો, એમ ઐતિહાસિક પંડિતો કહે છે,

વાંચ્યું છે, તે મનુષ્યોના પગની ઠોકર ખા-
ઇને જીવવાનું પસંદ કરશે પણ મેરારોના
જેવી અત્યંત-અર્થાથ શક્તિની સાથે મેરા-
રોના જેવું અસ્વાભાવિક અભિમાન લઇને
લોકોને ખોળી નાંખવાની કદાપિ પણ
ઇચ્છા કરશે નહીં. હુઆંચવશ જો કોઇના
ઘરમાં આવા હુરભિમાનનો એક તણખો
પણ લેઇને જો કોઇ દાખલ થાય તો અમે
ખાત્રી પૂર્વક કહીએ છીએ કે તે બિચારા
ઘરના માલેકની શાંતિ અને મુખ તેજ
વખતે નષ્ટ થયા વિના રહે નહીં. આવા
પ્રકારનું હુષ્ટ અભિમાન જ્યારે માનવ-હૃદ-
યમાં દાખલ થાય છે ત્યારે મનુષ્યોની પ્રકૃ-
તિ સાથે આકૃતિનું સૌંદર્ય પણ તેજ વ-
ખતે નાશ પામી જાય છે. આંખમાંથી સતત
એક પ્રકારનું વિકૃત અને ઝેરી તેજ ઝૂંચી
કરે છે-મુખમાંથી બહાર નીકળતો અત્યેક
શબ્દ પણ આસપાસના મનુષ્યોને અગ્નીના
કણા જેવો દાહક થઇ પડે છે. પરંતુ જે
અભિમાન બીજા કોઇને પીડા નહીં આપતા
એક મુંદર અને સ્વાભાવિક બખતરની
જેમ મનુષ્યોના હૃદય અને મનનું શત્રુ-
ઓથી રક્ષણ કરે, જે અભિમાન કોઇપણ
પ્રકારના કટાક્ષ-કટુ લાખા કે તિરસ્કારમાં
બહાર આવવાને બદલે પોતાના સ્વામીની
રક્ષા કરવામાં જ તત્પર રહી શાન્ત મહુ-
ત્વની મધુર મૂર્તિ ધારણ કરે, અને જે
અભિમાન સરોવરના સ્વચ્છ પાણીમાં પ-
ડેલા સૂર્યના પ્રતિબિંબની માફક લોક-અ-
ક્ષુને અપૂર્વ સૌંદર્યથી આનંદિત કરી મ-
નુષ્યત્વ તરફ મનુષ્યોની લક્ષિતને જાગૃત
કરે, તેના સહભિમાનનું અપમાન કરવું
તો દૂર રહ્યું, અમે તેને માનવ પ્રકૃતિનું એક

અમુલ્ય આલરણ માની બહુમાન કરાવે
છીએ.

અભિમાન અને યશોલાલસાને કોઇકોઇ
એક પંક્તિમાં મૂકે છે, પણ તે ભૂલ છે. બ-
ન્નેમાં જમીન આસમાન જેટલો તફાવત છે,
યશાકાંક્ષી પરાન્નલોભ-અને-પારકી આથા
ઉપર બેસી રહેનારો હોય છે, જ્યારે અભિ-
માની પોતાનીજ ખુદ્ધિમાં પોતે સંતોષ
માને છે. યશોલિખ્સુનું હૃદય હંમેશા એવી
ખુજલીથી આફલ રહ્યા કરે છે કે-“લોકો
મારા સંબંધમાં શું કહેશે?” આથી તેને
સત્રે પૂરી નિદ્રા પણ આવતી નથી. અભિ-
માની સ્વસ્થ-સુસ્થિર અને ગંભીર હોય
છે. લોકોના નયન-દર્પણમાં જે પ્રમાણે
સંતોષ અને અસંતોષની છબી ક્ષણે ક્ષણે
ફરતી જાય છે તેજ પ્રમાણે યશાકાંક્ષીની
મુખછબી પણ ફરતી જાય છે. લોકોની
આખમાં પોતાના માટેનો સંતોષ જુએ છે
કે તુરંતજ યશાકાંક્ષી આનંદથી નાચવા
લાગી જાય છે, અને જેવો અસંતોષ જુએ
છે તેવોજ ખેદથી હિમત હારી જાય છે.
અભિમાની પુરૂષ ચિત્રમાં ખેંચેલી તસળી-
રની માફક હંમેશા નિશ્ચલ અને નિષ્પંદ
રહ્યા કરે છે, પૃથિવીની નિર્મૂળ સ્તુતી કે
નિંદાને કાગડાના કોળાહુળ જેવી નિર્મોલ્ય
ગણી કાઢે છે. માત્ર એટલું છે કે યશોલિખ્સા
પ્રકૃતિમાંથી જે એક અપૂર્વ સ્નિગ્ધતા અને
કમનીયતા ખેંચી લાવે છે, તે સ્નિગ્ધતા
અને મનોહરતાને અભિમાની કઠોર-કર્તાવ્ય
ખુદ્ધિના આશ્રયથી નષ્ટ કરી નાંખે છે.

યથાર્થ અભિમાન એક જાતનું અચિ-
ન્તનીય સામર્થ્ય છે. તેનાથી સાહસ-વીરતા
અને સહનશીલતાનો અભાવ પણ દૂર થાય

છે. સંસારમાં જે કાંઈ શરમભરેલું, નિંદા-ભરેલું કાર્ય ગણાય અને જે નીચ માણસોને માટેજ ઉચિત ગણાય તેવા કાર્યોથી ખરા અભિમાનીનું આંતઃકરણ હંમેશા ઉચ્ચ ને ઉચ્ચજ રહે છે. કોઈ લાલચમાં ફસાવાનો વખત જ્યારે પાસે આવી લાગે છે, ત્યારે સદ્અભિમાન એક પહેરગીરની માફક તેને સચેત બનાવી દે છે, અને આપત્તિના વખતે આલિંગન આપી એક આત્મબંધુ તરીકેનું કર્તવ્ય બજાવી જાય છે. આ હુઃખપૂર્ણ-કંટકમય-વિદ્વસંકુલ સંસારમાં યથાર્થ અભિમાન અનેક વખત નૌકાની માફક આધારરૂપ થઈ પડે છે. જ્યારે કોઈ માણસ વધુ લાલની આશાથી બહોળો વેપાર ખેડવા જતાં પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી બેસે છે ત્યારે તેના મનમાં બીજાને છેતરવાની અને પૈસાદાર બનવાની સંકોચ વાસનાઓ એકાએક જાગૃત થાય છે. પણ તેવા વખતે અભિમાન આવી તેનું રક્ષણ કરે છે. અભિમાન તે વખતે તેને કહે છે કે “હજારો થીગડાવાળું જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરવાથી મને જે આનંદ થાય છે તે આ-

નંદ બીજાને છેતરીને પ્રાપ્ત કરેલા વૈભવો-માંથી મને કદી મળી શકનાર નથી.” પૃથિવીમાં અનેક મનુષ્યો અવસ્થાનાજ પુનરી હોય છે. જ્યારે અવસ્થા ફરે છે ત્યારે લગભગ આખો સંસાર ફરી બેસે છે. તે વખતે માતા રનેહુપૂર્ણ કંઠે સંભાષણ કરવાનું બંધ કરે છે, પત્ની મુખ ઉંચું કરી સામે નિહાળવાની તસ્દી પણ લેતી નથી, પુત્ર પિતૃલકિત અને પિતૃઋણની બંધી વાતો ભૂલી જાય છે, બન્ધુઓ પોતાને બંધુ તરીકે ઓળખાવવામાં પણ શરમ કરે છે. અને દૂરથી જોઈને બીજા માગે આવ્યા જાય છે. આવી રીતે જ્યારે દેવદુર્વિપાકવશ કોઈ માણસ આવા મર્મભેદી હુઃખ-દાવાન-ળમાં રાત-દીવસ સળગવા લાગે છે, ત્યારે અભિમાનથી બીજું કાંઈ ન બને તો છેવટે એટલું તો કરે છે જ કે એ હુઃખને સહન કરવાનું પુરૂષોચિત સામર્થ્ય ગમે ત્યાંથી લાવી દે છે. એક માત્ર અભિમાનનો આધાર જો હેલીનાના કારાગારમાં નેપોલીયનને મળ્યો ન હોત તો તે ફર રક્ષકોના તીક્ષ્ણ છેદનથી ક્યારનોય મરી ગયો હોત. જો રાજ્યબ્રહ્મ પ્રથમ ચાર્લ્સને અભિમાને મ-

૧ નેપોલીયન બોનાપાર્ટ ઇ. સ. ૧૭૬૯ માં કર્સિકા દ્વીપમાં એક સાધારણ ગૃહસ્થના ઘરમાં જન્મ્યો હતો. પણ વખત જતાં પોતાની અલૌકિક પ્રતિભાના બળથી, અકલાંત પરિશ્રમથી, તથા અદ્વૈતપૂર્વ સમરનેપુણ્યથી ફ્રાંસનો સમ્રાટ અને સમગ્ર યુરોપનો એકમાત્ર સ્વામી બની ચૂક્યો હતો. તે જ્યારે પ્રુશીઆ અતે ઈંગ્લાંડના એકત્રિત થયેલા સૈન્યથી વોટરલુના યુદ્ધમાં પરાજીત થયો ત્યારે આટલાટિક સાગરમાં આવેલા હેલેનાના ટાપુમાં તેને કદ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં કેદના રક્ષકોએ તેના ઉપર નિષ્કારણ બહુ જુલમ કર્યો હતો.

૨ પ્રથમ ચાર્લ્સ ઇ. સ. ૧૬૦૦ માં જન્મ્યો હતો અને ૧૬૫૫ માં ઈંગ્લાંડની રાજગાદીએ આવ્યો હતો, પણ છેવટે પાર્લામેંટ સાથે વિરોધ થવાથી કેમવેલ-ની ખટપટનો ભોગ થઈ પડ્યો અને એક રાજદ્રોહી તરીકે ફ્રાંસીના લાકડે લટકવું પડ્યું! તેની રાજનીતિમાં ગમે તેટલા દોષો હોય, તો પણ તેના મહત્વ અને ઉદારતા ઉપર કોઈ કલંક મુકી શકવું નથી. તેનું જીવન બહુ નિર્મળ અને આશ્રિત-વંસલ હતું.

દદ કરી ન હોત તો હુદ પહેરગીરોના કટુ-
કઠોર શબ્દો સહન કરી એક દાણવાર પણ
પ્રાણ ધારણ કરી શકત નહીં.

સૌભાગ્યનો વખત હોય ત્યારે અભિ-
માનની ઉપેક્ષા કરવાથી કંઈ હાની નથી.
ખડકે સુખ અને સૌભાગ્યના સમયમાં નિ-
ઃશિમાની થવું એ જ ખરૂં અભિમાન છે,
એમ કહીએ તો ખોટું નથી. જ્યારે આપ-
ણી દ્રષ્ટિ ઉપરથી જ આપણે શું ઇચ્છીએ
છીએ તે આપણા અનુયાયીઓ-સેવકો સ-
મજી જતા હોય, અથવા આપણું વાક્ય
સુખમાંથી પુરું બહાર નીકળવા પામે નહીં
તેટલામાં જ તે વાક્ય ઝીલી લેવાતું હોય,
આપણી મુલાકાત લેવાથી લોકો પોતાને
ભાગ્યશાળી માનતા હોય, આપણા હસવા
માત્રથી આખી સભા હસી પડતી હોય,
અને આપણો એક નિશ્વાસ બહાર આવતા
સકળ સભાસદોના મુખ ઉપર શોકની છાં-
યા છવાઈ જતી હોય, જ્યારે વાયુનો પ્રત્યે-
ક તરંગ આપણી પ્રશંસાના વાક્યોને જ
પોતાની પીઠ ઉપર વડુન કરી જતો હોય,
અને ટુંકામાં કહીએ તો જ્યારે સમસ્ત સં-
સાર જ્યોત્સ્નાથી સ્વચ્છ બનેલી રાત્રીની
જેમ આનંદમાં નિમગ્ન થયેલો જણાતો હો-
ય તે વખતે ઋણકુલથી લઈ પડેલા આઝ-
વૃક્ષની માફક નીચે નમી પડવાથી અથવા
તો લઘુતા દર્શાવવાથી આપણા જીવનમાં
નીચતા અથવા કલંકનો લેશપણ સ્પર્શ
થતો નથી. આવો વિનય પૂર્વકનો ગર્વ જ
સંપત્તિના દીવસોમાં સુંદર દેખાય. પરંતુ
નસીબના કારમા ઝપાટાથી જ્યારે એકા-
એક અધઃપાત થાય ત્યારે પણ જો સદ્અભિ-
માનનો ત્યાગ કર્યો હોય તો મનુષ્યત્વની

રક્ષા કોઈ કાળે થઈ શકે નહીં. તે વખતે
એક પગલું મૂકતાં પણ એ તરફનો વિચાર
કરવો પડે, એક વાક્યનો ઉચ્ચાર કરતાં
પહેલાં પાંચ વખત વિચાર ફેરવવા પડે, તે
વખતે ખરેખરા સરલ અંતઃકરણથી પણ
જો કોઈના ગુણાનુવાદ કરીએ તો લોકો તેજ
વખતે આપણને ખુશામતીયો કહી હસી
કાઢ્યા વિના રહે નહીં. આપણા હૃદયનો
પ્રેમ રોડી ન ચકવાથી કોઈની તરફ પ્રીતિ
બતાવવી જો શરૂ કરીએ તો તેજ વખતે
લોકો આપણને સુચતુર વાણીયો કહી અપ-
માન કર્યા વિના રહે નહીં. જેવી રીતે સુખ
શાંતિનો સ્વાભાવિક સંલોગ સૌ કોઈના
નસીબમાં નથી હોતો તેવી રીતે અત્યંત
વિનીત અથવા નમ્ર થવાતું પણ એ કોઈને
માટે-સર્વ સમયે સંલગ્ન હોતું નથી.
કોઈ ભાગ્યવાન વ્યક્તિ જો કોઈ મનુષ્યના
ચરણમાં નમી પડે તો તેથી તેની નિંદા
અથવા અનિષ્ટ થવાનો કોઈને ભય રહેતો
નથી, પણ ભાગ્યદેવી જેનાથી રીંસાઈ બેઠી
હોય એવો કોઈ મનુષ્ય જો પોતાનો વિનય
પ્રેમ, અથવા મધુર ભાવિતા અને ગુણાનુ-
રાગિતા દર્શાવવી આહુ રાખે તો સાધારણ
મનુષ્યો તેને સ્વાર્થસિદ્ધિના પ્રયત્નો કહી
તિરસ્કાર કર્યા વિના ભાગ્યે જ રહે. એવા
વખતે આવા મનુષ્યો આત્મનિર્ભર રહી શકે
તે માટે આખા જગતમાં અભિમાન સિવાય
બીજો આધાર જ શું છે ? છેવટના આધાર
રૂપ આ અભિમાનને પણ જો મનુષ્ય જાતિ
દેશવેદો આપે તો પત્રી તેના અધઃપતનની
સીમા ક્યાં આવીને અટકે ?

એક મુયોબ્યચરિત્રમાન-મહાશય-પુર-
ધને, અવસ્થાના દોષથી, વિરાટશબ્દમાં છુપા

કરી રાક્ષસ-મંત્રીની ચરણ રજ માથે ચડાવી તેનું શું કારણ? જ્યારે પરાજીત થયેલા રાજા પોરસને 'આલેકઝાંડર પાસે લઈ જવામાં આવ્યો ત્યારે જેણે પોતાનો એક રાજા તરીકે ગર્વ પૂર્વક પરિચય આપ્યો હતો તેનું અપમાન કે તિરસ્કાર નહીં કરતાં વિજયી-વીરચુડામણી આલેકઝાંડરે પોરસની એવી તેજસ્વિતા માટે પ્રમોદ દર્શાવ્યો તેનું શું કારણ? મુશીઆના પ્રથમ સમ્રાટે ક્રૅચ પ્રજા ઉપર જે વિજય મેળવ્યો હતો તેની કીર્તિ ઇતિહાસ ભૂલી જઈ શકશે, પણ તેણે સિંહાસનબ્રષ્ટ રૂઢ ને પોલીઅનનું જે સન્માન કર્યું હતું તે પ્રસંગ કદાપિ ભૂલી જવાય તેવો નથી.

કેટલાએકે પોતાના રૂપના અભિમાનમાં ઉન્મત્ત થઈ જાણે કે પૃથિવીના સઘળા વૈભવો પોતાના ક્ષણવિલાસી રૂપના ક્ષણિક વિલાસ માટે જ કેમ ન હોય તેમ માની લે છે. કેટલાએકે કોઈ એક સામાન્ય ગુણને લેઈને ગુણાભિમાનથી જમીન ઉપર પગ પણ મૂકવા ચાહતા નથી, કેટલાએકે ખુબ ખુશામત કરી કરીને જરા ઉંચી પદવીએ ચડ્યા અથવા તો અસંખ્ય સાચા ખોટા કરો થોડું ધન કમાયા અને સંસારના બે-ચાર માણસોમાં પોતાનો લાવ-પુછાવા લાગ્યો કે તુરત જ અભિમાનમાં ઉન્મત્ત થઈ કોઈને કશી ખિસાતમાં જ

લેખતા નથી, સર્વત્ર અધકાર જ લાગે છે. આવા પ્રકારનું કનિષ્ઠ અભિમાન એ અભિમાન નથી, પણ એક વિડંબના માત્ર જ છે. સાચું અભિમાન હંમેશાં ગંભીર અને ઉચ્ચતા લાણી દોરી જતાઈ હોય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં જે એક અચિંતનીય સ્વત્વ-નિજત્વ-પોતાપણું-છુપાયેલું રહ્યું છે, જે નિજત્વનું અવલંબન લઈ મનુષ્યોમાં સમસ્ત સંસારની સામે ઉભા રહી "હું" એવા શબ્દથી પોતાને સંબોધે છે, અને જે પોતાપણને લઈને બીજાઓથી પોતાને ભિન્ન માને છે, તે નિજત્વ-પોતાપણાની રક્ષા કરવી; સંસારના સર્વ પ્રકારના જીલમો અને દુરાચારોથી "હું" નું રક્ષણ કરવું; એટલું જ નહીં પણ તે "હું" ને ક્રમે ક્રમે વિશુદ્ધ કરી ઉન્નત કરી, સાચા મનુષ્યત્વ તરફ લઈ જવું, એ જ યથાર્થ અભિમાનનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

અભિમાનના આવા નિર્મલ તેજનો જેણે એકવાર હૃદયમાં અનુભવ કર્યો નથી, તે વ્યક્તિ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા કોને કહેવાય તે કદાપિ સમજી શકે નહીં. આવા પોતાપણના અભિમાન વગરના મનુષ્યો બીજાની મદદ લઈ ગમે તેટલી ઉન્નતી કરે તો પણ તેમના લલાટમાં એ ઉન્નતી કરનાર તરીકે તેમના માલેકનું નામ જ લખાશે.

૧-પોરસ, એ પંજાબ દેશનો રાજા હતો, કોઈ કોઈ પ્રાચીન ગ્રંથમાં પુરુષોત્તમ એવું નામ પણ છે. જ્યારે મેસિડોનીઆના અધિપતિ મહાવીર આલેકઝાંડરે હિંદુસ્થાન ઉપર વિજય મેળવવા ચડાઈ કરી ત્યારે પ્રાયઃ સર્વ રાજાઓ યુદ્ધ કર્યા વિનાજ તાણે થઈ ગયા, પણ પોરસ એક વીરની માફક લડ્યો અને છેવટે સૈન્યની ન્યૂનતાને લીધે હારી ગયો. આલેકઝાંડરે પાછળથી તેને માટે પોતાનો સંતોષ દર્શાવ્યો હતો.

૨-નેપોલીયન બોનાપાર્ટનો ભત્રીજો થાય.

જેને બે આંખો મળી છે, છતાં બીજાની આંખે જોવામાં જ જે આનંદ માને છે, બે કાન મળ્યા છે, છતાં બીજાના કાને સાંભળવામાં જ જે કૃતાર્થતા માને છે, અને જેને બુદ્ધિશક્તિ મળી છે, છતાં બીજાઓ જે માર્ગ ખતાવે તે જ માર્ગે ચાલવાનું પસંદ કરે છે, બીજાઓ જેમ નચાવે તેમ નાચવામાં જ સુખ માની બેઠા છે, પોતાના જીવનના કાર્યો પોતાની જ બુદ્ધિશક્તિ થી કરવા જોઈએ એવું જેને અભિમાન નથી, તેવા માણસોને આંખ કાન નાક કે બુદ્ધિશક્તિ મળી હોય તોય શું અને ન મળી

તોય શું? આવા પૂતળા જેવા સ્વત્વ વિનાના મનુષ્યો કદાચ થોડી ઘણી ઉત્તરી પણ કરી જાય છતાં તે ઉત્તરિ જ્ઞાનીઓની દ્રષ્ટિ પાસે તો એક નિર્જીવ વસ્તુ લેખાશે. તેથી ઉત્તરી રીતે જોતાં જેણે પોતાના “હું” પણાથી કાંઈક કામ કર્યું છે તે કામ ભલે લોકોની નજર ખેંચનારું ન હોય તો પણ બુદ્ધિમાન માણસો તો તેમાં તેના અભિમાનનું દર્શન કરી સદા સંતુષ્ટ જ થશે-એવા માણસોની બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિય શક્તિ સફળ છે, એમજ કહેશે.

સુશીલ.

મન-તેનું બળાબળ.

મન વડે જે આપણે દૈનિક નિશ્ચય કરીએ છીએ તેવું જ બાહ્ય જગતમાં પ્રતીત થતું અનુભવીએ છીએ. મનની ભાવના બાહ્ય વિશ્વમા સાકાર થયા વિના રહેતી નથી. સુખ અને દુઃખનો આધાર બીજા કશા ઉપર નહીં પણ મનની તે તે પ્રકારની સ્થિતિ ઉપર છે. મન એ બીજક છે. બાહ્ય સંયોગો એ બીજમાંથી ફાલેલું વૃક્ષ છે. જેમ લીંબડાનું બીજક જળ-પૃથ્વી-વાયુ આદિ તત્ત્વોને કહુતામા પરિણામે છે અને આ બાનું વૃક્ષ તેજ તત્ત્વોનું મધુસ્તામાં રૂપાંતર કરે છે તેમ મનરૂપી બીજક પણ પોતાના સ્વભાવ અને પ્રકૃતી પ્રમાણે જ વિશ્વને પરિણામે છે, અને તે રૂપે અનુભવે છે. વિશ્વમાં જે તત્ત્વો વ્યાપી રહ્યા છે તે બધા કદ્યવૃક્ષોજ છે, અને મનની કદ્યવૃક્ષના પ્રમાણે તે રૂપે છે આપું જગત આત્માની એવ માં હાજર છે. તેને તમે ધરો તોવા રૂપે તે પ્રતીત થશે આત્માના ભાવ જેમ

અનંત છે તેમ પુદ્ગલના પર્યાય પણ અનંત છે. તમારી ભાવના પ્રમાણે તેનું સ્વરૂપ સ્વાઈ તમારી સમક્ષ પ્રગટ થવાની તેનામાં યોગ્યતા છે. તમે શુભ ચિંતવન કરો, અને તમારી પાસે રહેલા દ્રવ્યો પુણ્ય પ્રકૃતી રૂપે પરિણમશે, તેથી વિપરીત કરો અને પરિણામ પણ તેને અનુસરતું જ આવશે. વૃક્ષના બીજકમાં અને આપણા માન્ય બીજકમાં તફાવત એટલોજ છે કે જ્યાં રૂ વૃક્ષના બીજકમાં તેના સ્વભાવથી વિરુદ્ધતા પરમાણુઓ આકર્ષવાનું સામર્થ્ય નથી-અર્થાત તે પોતાના સ્વભાવને બદલી શકતું નથી, ત્યારે માન્ય બીજકમાં તેના સ્વભાવ બદલાવવાનું સ્વાતંત્ર્ય છે-સામર્થ્ય છે. એ સ્વાતંત્ર્યનો ઉપયોગ કરવો અને તેમાંથી આપણું પરમ શ્રેય સાધી લેવું એજ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે, મનુષ્યભવનું સાક્ષ્ય છે.

તમે જ્યારે એમ દ્રઢપણે માને છો કે હમણાં મારો સ્ત્રીતારો આવજો ખેઠો છે, તસી મ નખણું બન્યું છે, દડાડા વાંકા થયા છે, હમણાં સુખનો સંભવ નથી, સુખ જોયું નથી અને જોયુંય નહીં, ત્યારે તમે તમારી ભાવનાને સાકાર કરતા જાવ છો, તમે તમારે માટે ઝેરી ફળ ઉપજાવવા કલ્પવૃક્ષને વિનવો છો. તે તો ખિચાડું તમારું સેવક છે, એટલે તમે કલ્પો તેવું ફળ તેને ઉપજાવ્યા વિના છુટકોજ નથી. તમારા રસોયાને તમે હુકમ કરો કે આજે મારે માટે ધૂળનો રોટલો બનાવજે, તો પછી ગરીબ ખિચારો સેવક તમારી આજ્ઞાને માન આપી તેમ કરે અને તમે તે રોટલો ખાઈ વ્યાધી થયે કસાણું મ્હોં કરી ગાળો ભાંડો તેનો અર્થ શું? તમારું તે દોષ દેવાનું વર્તન એવકુશાઈ ભરેલું છે એમ તમને નથી લાગતું? જે સુખરૂપતા કે દુઃખરૂપતા તમે અનુભવો છો તે તમોએ ઘણો પ્રયત્ન કરીને ઉપજાવી છે-તમારું ઉપજાવેલું તે બાળક છે-તમારા દ્રઢ ચિંતનનું-ભાવનાનું પરિણામ છે.

ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ મન તેની ઈષ્ટ સ્થિતિ ઉપજાવી શકવા સમર્થ છે. તે જેવું દ્રઢપણે માને છે તેવું બાહ્ય વિશ્વને થયા વિના ચાલતું નથી. તમે જ્યારે એમ માને છો કે આ તો પંચમકાળ છે, સમયે સમયે અનંતી હાની છે, આખું જગત અવનતી લાણી ઘસડાતું ચાલે છે, હવે અમારા સમાજમાં પૂર્વના જેવા મહાપુરુષો થતા નથી અને જ્ઞાન-ધ્યાન-ઉપશમ-ચારિત્ર આદિનો લોપ થતો ચાલે છે, ત્યારે ખરેખર તેવી સ્થિતિને ઉપસ્થિત થયા વિના

ચાલતું નથી. આખો સમાજ બળપૂર્વક અને દ્રઢતા પૂર્વક છાતી ઠોકીને તેવું કલ્પે ત્યારે તે કલ્પનાને સાકાર થયા વિના ચાલેજ નહીં. જે સમાજ જ્યાં ત્યાં દુઃખ અને અશુભનેજ જુવે છે ત્યાં દુઃખ અને અશુભ સિવાય બીજું કંઈ હોઈ શકેજ નહીં. તેથી ઉલટું ઇંગ્લાંડ આદિ દેશોમાં એવી માનીનતા છે કે આ વિશ્વનો કુમ ઉત્ક્રાન્તિ ઉપર વહો જાય છે, બુદ્ધિબળ-વિજ્ઞાનબળ વધતા જાય છે, રાજકીય અને સામાજિક બંધારણો નિયમબદ્ધ સુસ્થિત અને સુઘટિત થતા જાય છે, સમયે સમયે પ્રગતિ ઉત્કર્ષ કુમશઃ વધતા જાય છે, ત્યાં ખરેખર તેમની ભાવના સિદ્ધ થતી જાય છે, તે આપણે નજરે જોઈએ છીએ. અંગ્રેજ પ્રજાનો પ્રત્યેક મનુષ્ય દ્રઢપણે એમ માને છે કે અમારી પ્રજા વિશ્વ ઉપર રાજ્ય કરવા માટેજ ઘડાએલી છે, અને તેમની માનીનતા પ્રમાણે ફળસિદ્ધિ નથી થઈ, એમ કોઈ કહી શકશે?

જ્યારે તમે એમ માને છો કે આ જગત અનેક ભૂત-પિશાચ-ડાકણ-વ્યંતર પ્રેત વિગેરે વડે ભરપૂર છે, અને મનુષ્યની સાધનામાં જ્યાં ત્યાં આડા આવ્યા કરે છે ત્યારે તમે તેવા સત્વોને ઉપજાવતા જાવ છો અને પોષણ આપી મોટા કરો છો. જે હેતુ સિદ્ધ કરવા તમે તેને ઉપજાવ્યા હોય છે તે હેતુ સિદ્ધ કર્યા વિના તેને ચાલતુંજ નથી. જે પામર હૃદય પોતાના કનિષ્ઠ સંસ્કારથી તેવા અધમ સત્વોને પ્રકટાવે છે તે પોતાની ભાવના તત્કાળ સિદ્ધ થયેલી જુએ છે, નિર્જનતાને તે પોતાના ભયંકર ચિત્રોથી વસાવે છે, સ્વપ્નામાં પણ તેવું

જીવન ક'પ અને ત્રાસમય હોય છે. વિશા-
ળ અને અગાધ સૃષ્ટિ-સાધર્મ્ય, જ્યાં પ્રજુ-
તાનો વાસ હોય છે ત્યાં, તેને સેતાનના
બાળકોથી ભરપૂર બનાવે છે. કુદરતી લી-
લાના વિદ્યાર્થાનોમાં-એકાન્ત શૂન્યતા-
વાળા અરણ્યોમાં, પ્રૌઢ વૃક્ષવદ્ધીઓ
અને લીલોતરીની દિવ્ય સૃષ્ટિ રચનામાં તે
પદે પદે ભૂનોતેજ ભાળ્યા કરે છે. તે પા-
મર-સ્વાર્થી મન નિર્ભયતા-નિર્મળતા-સ-
ર્વમયતા-મહત્તા-ઉદારતા-ઉચ્ચતા-અને
આનંદના ઉત્કૃષ્ટ સત્ત્વો આકર્ષવાના બ-
દલે સિદ્ધતા-મલિનતા-સ્વાર્થમયતા-ની-
ચતા-સંકુચિતતા-અધમતા અને ઉદ્દેગ-
ના નિકૃષ્ટ સત્ત્વોથી પોતાનું ચિદાકાશ વ-
સાવે છે, અને બાહ્યાંતર વિષમયતાનેજ
કડવો અનુભવ કરે છે.

તમારું મન જ્યારે એવું દ્રઢપણે મા-
ને છે કે મારામાં પ્રભુનો નિવાસ છે, મારો
પ્રત્યેક યોગ્ય તે સર્વજ ઇશના નિયંત્ર-
ત્વને આધીન છે-હું તેમનો પુત્ર છું, હું
સુખ અને ઠંડ્યાણુ ભાણીજ વહુતો જાઉં
છું, મારું અગ્રેય થવાનો કોઈ કાળે સંભ-
વ નથી, મારું નિર્માણ અતિ ભગ્ય-ઉચ્ચ-
અને સુંદર છે, ત્યારે વસ્તુતઃ સર્વ કાંઈ તે
ભાવનાને અનુરૂપજ બનતું જાય છે. તમે
ખરેખર પ્રભુમય થતા જાવ છો, તમારી
આસપાસના મનુષ્યો તમારી જે સ્થિતિને
પાપના ઉદયરૂપ ગણતા હોય છે તે સ્થિ-
તિમાં તમને પુણ્યનો મહાન્ ઉત્કર્ષ ભાસે
છે. તમે જ્યાં ત્યાં સુખ અને ઠંડ્યાણુ જ
અનુભવો છો. તમારી શુભ ભાવનાવડે ત-
મારું ઉદયમાન પાપ પણ તેનો રસ આપ-
તું બાંધ પડે છે-ને રસમાંથી ઠટ્ટતાનો હાસ

થાય છે. પાપને પાપરૂપે લોગવવું કે કેમ
તે મનની સ્થિતિ વિશેષને આધીન છે.
ખરું કહીએ તો પાપ અને પુણ્ય એ મન-
ની કલ્પનાઓ માત્ર છે. સંયોગોને મન
જેવા રૂપે બુલે છે તેવા રૂપે તેને તે પાપ-
મય અથવા પુણ્યમય ભાસે છે. શુભ-નિ-
ર્મળ-પ્રસન્ન-અને ઉત્તમ મનને પાપ રૂપ-
શી જ શકતું નથી. કર્મની રેખ ઉપર
મન મેખ મારી શકે છે, એ વાતમાં હવે
શંકા રાખશો નહીં. કારણકે તેણે પોતાની
ભાવના વડે પોતાની સૃષ્ટી જ બદલી નાંખી
હોય છે.

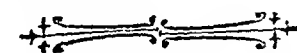
તમારું ઉદયમાન પ્રારબ્ધ ગમે તેવું
ઠઠંશુ હોય, જોશીઓ ગમે તેટલી છાતી
ઠોડીને ઠહેતા હોય કે તમારે અમુક ગ્રહ-
ની દશા બેઠી છે માટે હવે તમે ખરાબ
ખરના અને પાપમાલ જ થવાના, તોપણ
તમોએ જો મનમાં એમ દ્રઢપણે માન્યું
હશે કે મને કશું જ થવાનું નથી તો
તમને ખરેખર જ કશું થશે નહીં. શુભનું
ચિંતવન, પ્રસન્નતા અને ઇષ્ટલક્ષિત તમારું
પ્રતિકૂળ પ્રારબ્ધ પણ બદલી નાંખશે, વાં-
કો ગ્રહ સીધો કરી નાંખશે, અને અતે હા-
નોને બદલે તમને લાભજ થવાનો. શ્રીસ્મત
-પ્રારબ્ધ કે નસીબ એ આપણું જ પેદા
કરેલા સત્ત્વો છે. આપણે તેમને આકર્ષ્યા
અને તે આવ્યા છે. આપણા નોતરેલા મીઠ-
માનો છે. પૂર્વકાળમાં કોઈ અશુભ ભાવના
વડે આપણે તેમને પોષ્યા હોય અને આ
કાળે તે પોતાનું પ્રતિકૂળ ફળ દેવા તત્પર
થયા હોય તો પણ આપણી બાહ્ય છેક જ
હાથમાંથી ગઈ છે એમ માનવાનું નથી.
જ્યારે તેઓ કળાભિમુખ થયા હોય છે

ત્યારે પણ આપણે આપણા મનની સત્ત્વ પ્રધાન સ્થિતિથી તેમને અનુકૂળ કરી શકીએ છીએ. કેમકે સુખ કે દુઃખ મળવાનો આધાર તે તે પ્રકારના કર્મ ઉપર નથી પણ મન ઉપર છે. સુખ-દુઃખનું સુકાન મનુષ્ય માત્રને પોત પોતાના હાથમાં જ સોંપાએલું છે. ઇચ્છામાં આવે તો સુખના શીખર ઉપર વસો અને ઇચ્છામાં આવે તો દુઃખની અતળ ખાડોમાં અને કોટરોમાં ગબડ્યા કરો. તમને સુખી કરનાર કે દુઃખી કરનાર તમે પોતે જ છો.

‘જેવી ભાવના તેવી સિદ્ધિ’ એ મંત્ર અત્યંત અર્થપૂર્ણ અને સુખના પરમ નિધાનની ગુપ્ત કુંડી છે. ભાવનાના બળ-વડે હિંસક પ્રાણીઓ પોતાના હિંસક સ્વભાવને ત્યજ દે છે. હલાહલ વિષથી ભરેલા ચંદ્રકૌશિક સર્પનો ઝેરી ડંખ પણ શ્રી મહાવીર પ્રભુને તેમની સાધક અવસ્થામાં કશી જ અસર કરી શક્યો નહોતો તે ભાવના સિવાય બીજી કંઈ શક્તિના પ્રભાવથી? અધ્યાત્મશાસ્ત્રના પરમ રહસ્યરૂપ આ ભાવનાના સ્વરૂપનું જેમને જ્ઞાન થયું છે તેઓ કદી જ અશુભ કે અહિંતનું ચિંતન કરતા નથી. કેમકે ચિંતન એજ તે તે પ્રકારની સ્થિતિને નિમંત્રણ કરવા બરાબર છે. તમે અમુક મનુષ્યને તમારો દુશ્મન

કલ્પો, તુર્તજ તેવા રૂપે તે પરિણમશે. કોઈ દુશ્મનને સાચા મનથી મિત્ર કલ્પો, તુર્તજ તે પોતાનો જીનો ભાવ ભૂલી જઈ તમારા પ્રત્યે મિત્રતાનું વર્તન રાખશે. તમે તમારી સ્ત્રી, બાળકો કે બંધુઓને તમારા સંસારના બંધન રૂપે કલ્પો એટલે બીજી જ દાણથી-નહીં નહીં તેજ દાણથી-તે તમારા વિકાસમાં પ્રતિબંધક થવાના જ. સ્ત્રીને નર્કનું દ્વાર માનો, તેને ધિક્કારો, અને જે નર્કની તમે મરણ પછી આશા રાખી હશે તેની વાનકી તમને અહીંજ મળવાની. તેથી ઉલટું તમે તમારા પરિવારને તમારા સહાયક તરીકે લેજો, તમારા ઉન્નતિ ક્રમમાં તમારા જમણા હાથરૂપ માનો અને જીવો કે તેઓ તમારી ભાવના પ્રમાણે અનુકૂળ જ થવાનાં. જે સ્ત્રીઓને અત્યારે આપણે નર્કના ધોરી રસ્તા તરીકે કુટી બેસારી છે તેવી અસંખ્ય સ્ત્રીઓ પૂર્વે પોતાના પતિઓને તેમની ઇચ્છાને અનુકૂળ બની તેમના ઉત્કર્ષમાં ઉપકારક થઈ છે. ઉત્તમ સાધનોને આપણા મનની વિપરીત ભાવનાથી આપણે બંધન રૂપ કરીએ છીએ, ત્યારે ભાવનાના સ્વરૂપને સમજનારા જ્ઞાનીજનો બંધનને પણ સાધનરૂપે કરી લે છે.

અધ્યાયી.

તત્ત્વ-વિચાર.

કુળ પૂર્વજ તત્ત્વ પર થયેલા એવા ઉદયમાન નિઃસત્ત્વ કરી નાંખી નથી

રહસ્ય છે. વ્યવહારના સંસર્ગમાં કે જગલની વેરાનતામાં વસતા જ્ઞાનીજનો આ ઉપયોગનું અરુણલિતપણે પાલન કરે છે. યોગીઓનો યોગ, મહાત્માઓનું મહા-

ત્ય અને સાધુ જનોનું સાધુત્વ આ અ-
ખંધત્વ ભાવના તારતમ્યના સારરૂપ છે.
કથાયોના નિમિત્તોના ઉદયકાળે જેમના
ચિત્ત ઉપર રાગ-દ્વેષના રંગો ચડે છે અને
પોતાનું સ્વત્વ ભૂલી જઈ પરભાવના અવિ-
સ્ત પૂરમાં તણાય છે તેવા મનુષ્યો યદ્યપિ
વાધવરૂના ખીયાખાનમાં ઘોર કષ્ટસહિત ઉ-
ત્કૃષ્ટ સમાચારી પાળતા હોય, તો પણ
તેઓના શિરે સર્વદા નર્કનો જ પ્રવાહ
વહતો હોય છે. તેથી ઉલટું જે વીર્યવાન
આત્માઓ પોતાના સ્વત્વના ભગ્ય પ્રદેશમાં
નિરંતર વિહરે છે અને બળવાન નિમિત્તો-
ની મધ્યમાં વસવા છતાં જે તટસ્થપણું
સાચવી રાખી માયિક પદાર્થોની ઘટનામાં
વ્યામોહવશ નથી થતાં તેઓ ભલે સંસાર-
ની દ્રષ્ટિએ સંસારના કીડા જેવા ભાસતા
હોય તો પણ તેઓ મનુષ્યની વસતીમાં
વિચરતા મહર્ષિઓ જ છે.

—જીવનું વાસ્તવ સ્વરૂપ આ પ્રતીત
થતા પૌદ્ગલિક પદાર્થોથી અત્યંત ભિન્ન છે.
મોહના બળવાનપણથી આ કાળે તે સ્વ-
રૂપની વ્યાખ્યા છેક જ ઉલટી અંધાય છે.
અજ્ઞાનના ગાડા આવરણવાળા જીવો
જ્યારે પોતાનું પોતાપણું તપાસવા બેસે
છે ત્યારે તેઓની સાથે ભજેલા અન્ય
પદાર્થોને પણ પોતાનાથી અલેદરૂપે જુવે
છે. અસદ્ભૂત વ્યવહાર નયની પાર તેમ-
ની દ્રષ્ટી જોઈ શકતી નથી તેઓ એમ મા-
નતા હોય છે કે “હું” સાડા ત્રણ હાથ
લાંબો, એકાદ હાથ પેળો, અમુક આકાર-
ના હાથ-પગ-મુખાદિક અવયવોવાળો
એવો એક પદાર્થ છું.” દેહથી ભિન્ન એવું
પોતાનું પૃથક્ત્વ તેને લેશ પણ ભાસતું

નથી. કદી આત્મા, એવી ચીજને આ શરી-
રમાં હોવાનું સ્વીકારતો હોય છે તો પણ
તે ઉલટી રીતે માનતો હોય છે. જ્યારે ત-
ત્ત્વવેત્તાઓ એમ જુએ છે કે દેહ એ
આત્માએ ગૂંહેલા પરમાણુઓનો સંચય
છે, અને કાળે કરી તેનો વિયોગ થવાનો
છે, ત્યારે અજ્ઞાનીઓ એમ માને છે કે
આત્મા એ દેહને આવી મળેલું કોઈ ઉ-
પયોગી તત્ત્વ છે, અને દેહ એજ સર્વસ્વ છે.

—જેને આપણે “હું” એવી સં-
જાથી ઓળખીએ છીએ, તે આ દેહ નથી
પણ તે દેહને ઉચ્ચકીને કરનાર કોઈ દેહથી
અતિરિક્ત તત્ત્વ છે. જે શક્તિવડે જ્ઞાન અને
કર્મ દ્વિયો પોત પોતાનું સ્વભાવસિદ્ધ
કાર્ય કરે છે અને અંતઃકરણ તેના મનન-
ચિંતનાદિક ધર્મ નિર્વાહે છે, તે શક્તિનું
પ્રભવસ્થાન આ “હું” છે. દેહ અને અં-
તઃકરણ એ તેના સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ ઠાંકણ છે.
“હું” અને તેના આગ્રહનોમાં જે દ્ર-
વ્ય અંગભૂત છે, તે પરસ્પરથી અત્યંત
ભિન્ન છે. “હું” એ વસ્તુતઃ શરીર કે મન
નથી. તે અવિકીય અને ચિરકાળ શાશ્વત
તત્ત્વ છે. દેહના વિનાશ સાથે તેને કાંઈ જ
લેવા દેવા નથી. આવા શરીર અનંતવાર
બદલાય, પરંતુ આ “હું” તત્ત્વ તો અના-
દિ કાળથી એક જ છે. પૂર્વે પણ આજ
“હું” અને ભાવીમાં ગમે તે કાળે પણ
એવું એજ “હું” કાયમ રહેવાનું છે.
શરીર જે માટીનું બનેલું છે, તેમાં પણ
ક્ષણે ક્ષણે હાનિ-વૃદ્ધિ થયાજ કરે છે.
પરંતુ આ “હું” તો સદાકાળ
અચળ જ છે. તેજ પ્રમાણે મન-
ના સંબંધે પણ છે. બાળપણનું મન

અત્યારના મનથી જુદા પ્રકારનું હતું. તેમાં ક્ષણેક્ષણે પરિવર્તન થયાજ કરે છે, છતાં તે બધામાં અનુસ્યુત “હું” તત્વ એ બધા અનુભવોમાં સંકળાયેલું છે. તે સર્વ-દા એક જ અખંડ-અવિનાશી સ્થિતિમાં રહે છે. એ “હું” તે જ વસ્તુતઃ આપણે છીએ. મન અને શરીર એ ઉભયમાં જ આજ દીન સુધીમાં “હું” પણ સમજાયું હોય તો તે મિથ્યા હતું.

—એ “મિથ્યાત્વ” એજ આ સંસારને સંકળ કરે છે. જે અર્થમાં સંસારનું સંસારપણું શાસ્ત્રદ્રષ્ટિને ધષ્ટ છે તે આ “મિથ્યાત્વ”માંથી પોષણ મેળવીને નભે છે. જે ક્ષણે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ તમામ બાહ્યાંતર કારણોમાંથી પોતાપણની ભાવના ઉઠી જાય છે, અને વાસ્તવ “હું” માંજ પોતાપણું સમજાય છે તે ક્ષણે સંસારનું વધવાપણું અટકે છે. દ્રાઢશાંતિ-તેના સાર પણ એજ હોવો ઘટે છે કે “પોતામાં જઈ પરમાંથી પોતાપણની ભાવના ઉઠાવી લેવો.” આ એકજ વાતને જૂઠી જૂઠી રીતે સ્પષ્ટ કરવા અર્થે શાસ્ત્રમાત્રની પ્રવૃત્તિ છે. હલુકમી જીવોને તે અદ્યમાંજ સમજાઈ જાય છે.

—મોહના બળવાનપણાને લીધે જીવને આ વાત ગળે ઉતરતી નથી. આ વાત તેણે અનેકવાર વાંચી હશે, કદાપિ તેમ હોવાનું માન્યું પણ હશે, પરંતુ તે ટલાથી જ તે “મિથ્યાત્વ”ના લોપ થતો નથી. “મિથ્યાત્વ”ને ટાળવાનો ખરો ઉપાય એજ છે કે “હું”પણની ભાવના આ દેહાદિમાં જેવી દ્રઢપણે આ કાળે છે તેટલી દ્રઢપણે વાસ્તવિક “હું”માં હોવી

જોઈએ. હું દેહ અથવા મન છું અથવા તે મારા છે એવો મિથ્યાભાવ વિલય થઈ પેલું ખરું “હું”જ સર્વદા ઉદયમાન રહેવું જોઈએ. એમ થશે ત્યારે આપોઆપ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી રસ ઉડવા લાગશે, અને જે અત્યારે પોતાના સમજાય છે તે પારકા સમજાશે, તથા જે રસવૃત્તિથી અત્યારે તેનું પાલન-લાલન થાય છે તે રસવૃત્તિને સ્થાને માત્ર તેને નિર્વહવાની ઉદાસવૃત્તિજ રહેશે, જે હેતુઓમાં અત્યારે સુખનું ભાન થાય છે તે પદાર્થો માત્ર પોત પોતાના સ્વભાવમાંજ અવસ્થિત દેખાશે, અને હાલનું “હું” તેના યથાર્થ “હું” પણમાં જ અવસ્થિત બનશે.

—ઇન્દ્રિયના લોગમાં નીરસતા પ્રકારે પછી તેના વિકારનું તોફાન શમવા માંડે છે. તેમ થાય એટલે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન ક્રમે ક્રમે ઉદયમાન થાય છે. જ્યાંસુધી ઇન્દ્રિયો તેના વિષયોમાં વેગ પૂર્વક દોડે છે અને ત્યાં તેની આસક્તિ હોય છે ત્યાં સુધી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો ઉદય થતો નથી. જ્યારે તે વિષયોનો સંબંધ છેડે છે ત્યારેજ “હું”ની શક્તિઓ વિકસવા માંડે છે. વિષયોનો સંબંધ છોડવા માટે શાસ્ત્રકારો આપણને બહુ આગ્રહ કરે છે તેનો હેતુ પણ એજ છે કે લોગજન્ય કર્મનો વિપાક અત્યંત દુઃખદ હોય છે. અને તે સાથે વિષયમાં મગતા સુખથી અનંતગણું ચઢીયાતું સુખ, એ યથાર્થ “હું”માં હોવાનું દર્શાવે છે. પથરામાંથી પ્રીતિ છોડાવી હીરામાં પ્રીતિ ઉપજાવવા તેઓ બોધ કરે છે. છતાં જીવની વૃત્તિ અનંતકાળના સેવાએ લા સંસ્કારબળથી વિષયોને છોડતી નથી,

પુસ્તક ૧૧ મુ.
અંક ૯-૧૦ મો.

REGISTERED N B 148

સંવત ૧૮૭૦ વૈશાખ-જેષ્ઠ.

જપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર:—

શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ—મઢડા. (કાઠીયાવાડ)

પ્રાર્થિક લવાજમ પોષ્ટર આદિ. ૧

ધી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમણિકા.

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ
૧	નિરંતર આનંદ	૧૯૩
૨	મનોશુભિ	૧૯૪
૩	સતી દ્રોણી	૨૦૧
૪	પત્રાવલી (સ્ત્રીઓપયોગી)....	૨૦૭
૫	સ્વમાન (self-respect)	૨૧૪
૬	દિમલાનંદ	૨૧૬
૭	સુખ અને દુઃખ	૨૩૦
૮	દેશોગ્રાહ	૨૩૪
૯	વિચિત્ર નોંધ.	૨૪૦

અમારી ઓફીસ.

અમારી આનંદ સાસિકની ઓફીસ હાલમાં પાલીતાણેથી ફેરવી મઢડે લઈ જવામાં આવી છે. માટે હવે પછી પત્રવ્યવહાર કરવા ઇચ્છા રાખનારે નીચેના સિરનામે પત્ર લખવો.

વ્યવસ્થાપક—‘ આનંદ ’

મઢડા.

શિહોર થઇને

(કાઠિયાવાડ)

અધ્યાત્મસુધાર.

શ્રીમાન્ યશોવિજયજી મહારાજની આ કૃતિ અધ્યાત્મના રસિકોમાં બહુ મશહૂર છે. અમે એ આખો ગ્રંથ મૂળ-ભાષાંતર તથા વિવેચન સહિત બહાર પાડ્યો છે. અર્થાત્ અધ્યાત્મ પ્રકટાવવા કયા કયા આત્મગુણો કેળવવા જોઈએ તથા અધ્યાત્મના માર્ગમાં કયા કયા વિવેકો માર્ગનો અવરોધ કરી રહ્યા છે, તેનો સંપૂર્ણ ખુલાસો ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે આ ગ્રંથમાં આપ્યો છે. સુદર કાગળ તથા છપાઈ મળુ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. પુસ્તક બધું મળીને ૪૩ કર્મકું છે.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

વાચકોને વિનંતી—આ માસિક છપાઈને તૈયાર થયે તુરંતજ સ્વાના કરવામાં આવે છે, છતાં કેટલાએક શુભેચ્છકો વખતો વખત પત્ર લખી ઉત્તરને માટે આગૃહ કરે છે; અમારી વિનંતી છે કે જેઓ અમારા તરફથી જખાખની આશા રાખતા હોય તેઓએ અડધા આનાની ટીકેટ ખીડવાની કે રીપ્લાઈ કાર્ડ લખવાની મહેરબાની કરવી

મેનેજર.

આ નં ૬.

પુસ્તક ૧૨ મું.

સંવત ૧૯૭૦ વૈશાખ.

અંક ૬ મો.

નિરંતર આંનદ

હરિગીત.

ઠો મિત્ર સો પલટાઈ જઈ દુશ્મન રૂપે ઉભા રહે,
આખું જગત્ વિખરીત બની કટુતાભર્યા વચનો કહે;
છોને કર્યા ઉપકાર સૌ દુનિયા બધી વિસરી જતી,
તજવી ન દાણુભર તોય પણ પ્રિય પ્રસનતામય આકૃતિ. (૧)

ન કદરની દરકાર કરવી પ્રાપ્ત ધર્મ કર્યા પછી,
નહી રાખવી નિંદા અને સ્તુતિ તણી પરવા કરી;
કર્તવ્ય ધોરણુ સર્વના બનશે સમાન નહી કદા,
તો વ્યર્થ શોચ તણ ન શાને ધરની સ્મિતમયતા સદા. (૨)

સ્વાર્થણુપણે શુદ્ધ બુદ્ધિથી નિજ ધર્મને આરાધવો,
પણ સ્વાર્થથી વચીત થઈ દુનનો ન દાવો રાખવો;
પછી હર્ષથી ઉર ભરી ભરી હસ સતત દેવી હાસને,
અતિ વિકટ થાય કસોટી પણ તજવો ન એ ઉદ્ધાસને. (૩)

સુશીલ.

મનોગુપ્તિ.

જે અવસ્થામાં સર્વ પ્રકારની સાંસારિક ઇચ્છાઓનું આત્મા પ્રતિ આવવું થયા કરે છે તે અવસ્થાને 'આસ્ત્રવ' એવા નામથી જૈન શાસ્ત્રકારો પ્રયોગે છે. અને તેનો નિરોધ થવાથી આત્મા જે સ્થિતિ વિશેષને પ્રાપ્ત થાય છે તે સ્થિતિને 'સંવર' નામ આપવામાં આવ્યું છે. એ 'સંવર' ની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થા અથવા પૂર્ણતા તેજ મોક્ષ છે. જેટલે અંશે આત્મા કોઈપણ પ્રકારની વાસનાથી લેવાતો બંધ પડે છે તેટલે અંશે તેને સંવરની સિદ્ધિ થાય છે, અને જ્યારે સર્વાંશે કારણ સહિત વાસનાઓનો આત્મતિક્ક ક્ષય થાય છે ત્યારે આત્મા તેની પરમ સ્થિતિ અર્થાત્ સુકતાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. જે પરમ પુરૂષો એ સંપૂર્ણ સુકત અવસ્થાને પામ્યા છે તેઓ, પોતાના કર્મણાણુ સ્વભાવથી પ્રેરાઈ, તે માર્ગને આપણા માટે પ્રકાશવા ગયા છે. જે ઉપાયોવડે તેઓ પ્રત્યે સંસાર સંબંધી સર્વ ઇચ્છાઓનું આવવું બંધ પડ્યું હતું તેજ ઉપાયો આ કાળે પણ જેવાને તેવાજ વિદ્યમાન છે. કેમકે નૈસર્ગિક નિયમોનો કોઈપણ કાળે ઉચ્છેદ થતો નથી. જીવ અને અજીવના પર્યાયાંતરમાં જે નિયમો કાળની આદિથી ગતિમાન છે, તે નિયમો કોઈપણ કાળે લેશ પણ શિથિલ થતા નથી. અને સુકતાવસ્થા એ પણ આત્માનો એક પરિણામ વિશેષ હોવાથી, જે નિયમનું અવલંબન લઈ પૂર્વ પુરૂષો તે પરિણામને પામ્યા હતા તેજ નિયમ સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં, બાધારહિતપણે વિદ્યમાન અને

પ્રવૃત્તમાન હોવા ઘટે છે. જે નિયમો પ્રભુ મહાવીરના કેવલ્યમાં પ્રવર્ત્યા હતા તેજ નિયમો આ કાળે પણ વર્તમાન છે. માત્ર આ કાળે તે નિયમોનો સંપૂર્ણ લાભ લેનાર વીર પ્રભુ જેવા વીર્યવાન આત્માઓ નથી. તેમ છતાં મનુષ્ય ધારે તો તે નિયમોનો પોતાની શક્તિ અનુસાર લાભ ગમે તે કાળે ઉઠાવી શકે તેમ છે.

સર્વ પ્રકારની વાસનાઓનો આત્મા પ્રત્યે નિરોધ થવામાં જે નિયમો પ્રવર્તે છે તે શાસ્ત્રકારોએ નિચે મુજબ ગણાવ્યા છે. શુષ્ઠિ, સમિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરિસહજ્ય અને ચારિત્ર. એ છ નિયમોમાં શુષ્ઠિને પ્રથમ સ્થાન આપવાવડે શાસ્ત્રકારે તેનું મોક્ષ માર્ગમાં કેટલું મહત્વ છે તે દર્શાવી આપ્યું છે. મોક્ષની ઇમારતમાં તે પાયારૂપ છે અને તેની સિદ્ધિ થયેથી અન્ય પાંચ સહજે સિદ્ધ થવા યોગ્ય છે. શુષ્ઠિનો અર્થ રક્ષણ, ગોપન (Protection) છે. સિદ્ધાંતકારે તેની વ્યાખ્યા એ પ્રમાણે આપી છે. સમ્યગ્યોગ નિગ્રહો ગુપ્તિ, અર્થાત્ રૂઢા પ્રકારે યોગનો નિગ્રહ કરવો, તેમને યથેષ્ટ વહી જતા અટકાવવા તે શુષ્ઠિ છે. યોગનું સમ્યક્ પ્રકારે રક્ષણ કરવાથી અને તેની સ્વેચ્છા પ્રવૃત્તિ અટકાવવાથી યોગબળનો સંચય થાય છે. આ સામર્થ્યનો ઉપયોગ પોતાનું કેવલ સ્વરૂપ મેળવવા અર્થેજ આત્માએ કરવો જોઈએ. જો તેમ ન થાય તો તે નિગ્રહ સમ્યક્ ગણાવા યોગ્ય નથી. શાસ્ત્રકાર સ્થળે સ્થળે 'સમ્યક્' શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે તેનો હેતુ એજ છે કે ક્રિયા

માત્રનો અંતિમ લક્ષ્ય તે પરમ વિશુદ્ધિની પ્રાપ્તિનો હોવો જોઈએ. યોગ બળના સં-
ચયથી અનેક ચમત્કારિક વ્યતિકરોની ઉ-
ત્પત્તિ પણ થાય છે, વ્યવહારમાં પણ વિ-
જય મળે છે અને પરલોકમાં પણ અનેક
સુખ સામગ્રીનો સંયોગ બની આવે છે.
પરંતુ યોગ નિઃશ્વરનો એવો અંતિમ હેતુ
શાસ્ત્રકારને ઈષ્ટ નથી. એવા ક્ષણિક પરિ-
ણામ માટે દૈવી શક્તિનો વ્યય કરવો એમાં
તેઓ સંમત નથી. માટેજ તેઓએ ‘યોગ
નિઃશ્વર’ પહેલાં ‘સમ્યગ્’ શબ્દ યોગ્યો
છે ઉત્તમ સાધનનો ઉપયોગ જો સંસાર-
ની વૃદ્ધિ અર્થેજ થાય તો તેથી શાસ્ત્રકાર
ના ઉપદેશનું અને આપણા પ્રયત્નનું કૃણ
લગલગ નિષ્ફળજી જવાનું. તે પરમ હેતુને
પહેપહે લક્ષ્યમાં રાખ્યા વિના જે ઉપદેશ
પ્રવૃત્તિ થાય છે તે માત્ર લૌકીકજ છે. જૈન-
દર્શન એ મુખ્યતાએ આત્મદર્શન હોવા-
થી તેના પ્રણેતાઓ એ વાતને પ્રધાનપણે
લક્ષમાં રાખી ઉપદેશરૂપ પ્રવૃત્તિમાં યો-
ગ્યા છે. અન્ય દર્શનોમાં તે હેતુ ગોણ પ-
ડી જતો જોવામાં આવે છે. પારમાર્થીક હે-
તુની સ્પષ્ટતામાંજ જૈનદર્શનનું વિશિષ્ટ-
ત્વ છે.

જૈન દર્શન અને વેદાંતાદિ દર્શનો
‘યોગ’ શબ્દની વ્યાખ્યા લિખિત પ્ર-
કારે કરે છે. જૈનોએ ‘યોગ’ને માત્ર પ્રવૃ-
ત્તિ-વ્યવસાય, ઉદ્યોગ, (activity) એ રૂપે
માની તેના ઉપયોગ કર્યો છે, ત્યારે વેદાંતાદિ
દર્શનો તેને યુજ્ઞ ધાતુ ઉપરથી ઉત્પન્ન થ-
યો છે તેથી સમાધિ વાચક માને છે. જૈનો-
માં પણ હેમચંદ્રાચાર્ય વિગેરેએ યોગ શ-
બ્દનો છેલ્લો અર્થમાં ઉપયોગ તેમના યોગ-

શાસ્ત્રમાં કર્યો છે. પરંતુ પ્રધાનપણે યોગ-
નો અર્થ “પ્રવૃત્તિ” એ રૂપે વપરાયેલો
છે. આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થશે કે મ-
નોયોગની નિરૂદ્ધ અવસ્થા તેજ મનોશુદ્ધિ
છે. નિરોધ શબ્દનો અર્થ ઘણીવાર અસા-
વના રૂપમાં સમજવામાં આવે છે, પરંતુ
તે યોગ્ય નથી. કેમકે યોગનો સદ્ભાવ તે-
રમા શુભસ્થાનકના અંતર્યામી હોવા યો-
ગ્ય છે. જો તેનો અભાવ અર્થ લાડીએ તો
તેથી કેઈપણ પ્રકારના ભાવની ઉત્પત્તિનો
અસંભવ થાય. પણ આંહિ તો તે યોગબળ
વડે અદ્ભૂત કાર્યની ઉત્પત્તિ ઈષ્ટ છે, જે
અભાવથી બનવી અસંભવીત છે, માટે નિ-
રોધનો અર્થ સંરક્ષણ વડે મેળવેલી મનો-
દ્રવ્યની એકાગ્રતા એમ થવો યોગ્ય
જણાય છે.

સ્વચ્છંદપણે યોગબળને વહી જતું
અટકાવવું અને એકત્રીત થયેલ તે બળનો
ઉપયોગ આત્મ વિશુદ્ધિ અર્થે કરવો તેનું
નામ મનોશુદ્ધિ છે. પામર મનુષ્યો પો-
તાના મનોબળનો વ્યવહારના વિવિધ પ્ર-
સંગોથી ઉપજતા હર્ષ-શોક દ્વારા ક્ષય કરી
નાખે છે. મહાપુરુષો એવા વ્યાસગમાં
બંધાઈ ન રહેતાં પોતાના મનઃસામર્થ્યનો
સંચય કરી રાખે છે. મનુષ્ય વ્યવહાર કે
પરમાર્થમાં જે વિજય મેળવે છે તે આ એ-
કત્રીત થયેલા મનોબળના પ્રભાવશીલ છે.
સૌએ નવાણું મનુષ્યો તેના ઉપયોગ માત્ર
અજાણપણેજ કરે છે. તેઓ પોતાના મનો-
બળના સ્વરૂપને ભાગ્યેજ સમજતા હોય છે.
જેઓ તે એકત્રીત થયેલ અદ્ભૂત સામર્થ્ય-
નો જ્ઞાન પૂર્વક ઉપયોગ (conscious use)
કરી શકે છે તેઓજ તેનો ખરેખરો લાભ
હાવી શકે છે.

આ વિશ્વમાં જે જે પદાર્થો ન્યુનાધિક સામર્થ્યસંપન્ન મનાય છે તે સામર્થ્ય તે તે પદાર્થની આદોલનની ગતિના પ્રમાણમાં જ છે. જળ, અગ્નિ, વરાળ, વાયુ, વિદ્યુત્ આદિમાં જે સામર્થ્ય ભેદ છે તે પણ તેમના આદોલનોના ભેદને લીધે જ હોય છે. જળ કરતા વરાળ વિશેષ કાર્યકર હોવામાં અને વરાળ કરતા વિદ્યુત્ અધિક શક્તિમાન હોવામાં જે કારણ છે તે તેમના આદોલનોની ઉત્તરોત્તર અધિકતાને લઈને છે. વિદ્યુત્ કરતા પણ મનોદ્રવ્ય અત્યંત ગુણ અધિક આદોલનયુક્ત હોવાથી તેના સામર્થ્યનો અવધિ નથી. માત્ર મનુષ્યો તે ચમત્કારીક સાધનના ઉપયોગની પદ્ધતિથી અભણ છે, તેથી જ તેનો ભ્રમ તેવો લાલ ઉઠાવી શકતા નથી. જે જે પ્રભાવો અત્યારે સભ્યતા અને પ્રગતિમાં મોખરે વિરાજે છે તેઓ મુખ્યતાએ એ સામર્થ્યના જ્ઞાત કે અજ્ઞાતપણે થયેલાં જ ઉપયોગ વડે છે. કેન્દ્રીભૂત થયેલું મનોબળ શું શું કરી શકવા સમર્થ છે, તેનું આ કાળે મનુષ્યોને સ્વપ્ન પણ નથી. ચારે દિશામાં છુટ્ટુ છવાયું વિખરાઈ જતું મનોદ્રવ્ય એકત્ર કરી તેનો અનંક લાલ ઉઠાવવા શાસ્ત્રકારો આપણને બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે પદે પદે બોધે છે. પણ તુચ્છ વસ્તુઓમાં મોઢું પામેલો મનુષ્ય આત્મા પોતાનો ઉચ્ચ અધિકાર સમજી શકતો નથી અને અંધકારવાળા ઉંડા ખાડામાં પડી રહી તેની વર્તમાન સ્થિતિથી સંતોષ માને છે.

વ્યર્થપણે વેરાઈ જતું મનોબળ નિરૂદ્ધ કરી ઉચ્ચતર આશયની સિદ્ધિ અર્થે તેના ઉપયોગ કરવો એ મનોગુપ્તિનો

હેતુ છે. સામાન્યપણે મનુષ્ય તેના મનોબળના જે અંશનો લાલ ઉઠાવી શકે છે, તે તેણે વાસ્તવીક રીતે ઉઠાવવો ભ્રમ છે તેના હજારમાં ભાગનો પણ નથી હોતો. જેમ સરિતાનું લગભગ તમામ જળ સમુદ્રમાં ઠલવાઈ આપણા ઉપયોગનું રહેતું, નથી અને માત્ર જો કાંઈ તેમાંથી બે પાંચ ઘડા પાણી દેવામાં આવે છે તેજ ઉપયોગમાં આવ્યું ગણાય છે, તેમ આપણા મનોદ્રવ્યનો લગભગ બધેજ ભાગ ચારે બાજુ આપણે વ્યર્થ વેરી નાંખીએ છીએ. અને માત્ર કોઈ વાર જ તેનો થોડો ઘણો ઉપયોગ કરીએ છીએ, આપણી નિત્યની ક્રીયામાં મોટો ભાગ તો આંતર મનનો (unconscious mind) નો હોવાથી આપણને તે ક્રીયામાં આપણા વાસ્તવ મનને પ્રવૃત્ત કરવું પડતું નથી. તેથી જે કાંઈ આપણે આપણા વાસ્તવીક મનોબળનો કવચીત્ ઉપયોગ કરીએ છીએ, તે ઘણો જ ન્યૂન છે. અને તે શિવાય તમામ અંશ આપણે વ્યર્થ ગુમાવીએ છીએ.

સામર્થ્યનો સંચય એજ મનુષ્યની શોધા, પ્રભાવ અને પ્રતિભા છે. મનુષ્યના વ્યક્તિત્વમાં જે કાંઈ વિશેષતા છે, તે આ સંગ્રહીત મનોબળ વડે જ છે. જે બળ વડે મનુષ્ય જીવતો ગણાય છે, તે બળના શાસ્ત્રકારે ગણાવેલા બધા પ્રકારમાં મનોબળને તેમણે પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે. અસાધારણ શક્તિ વડેજ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય વસ્તુઓ વિદ્યા કોશળ છે, એ સર્વ મનોબળના પ્રભાવથી જ છે. ઘણા પ્રતિભા સંપન્ન મનુષ્યોની આસપાસ ચમત્કારીક અને દિવ્ય વાતાવરણ બંધાયેલું આપણે

જેમણે છીએ, અને તેવા વાતાવરણમાં જ્યારે પ્રવેશ કરીએ છીએ, ત્યારે વિલક્ષણ શાંતિ, આનંદ અને ભાવ અનુભવીએ છીએ, તેનું કારણ બીજું કશુંજ નહીં પણ તેમણે મનોદ્રવ્યના વિદુન્મય સામર્થ્યનો વિપુલ સંચય કરેલો હોય છે. અને તેમની આસપાસ જે વાતાવરણ બધાય છે તે અસંગ્રહીત મનોદ્રવ્યના કીરણોનુંજ છે. જેઓ પોતાના મનને ચારે બાજુ નિરંતર વહી જવા દે છે તેમની આસપાસ કશુંજ વાતાવરણ હોતું નથી. તેમની પાસેજ તા આપણને તેમનામાં કશોજ પ્રતિભા કે સામર્થ્યનો અનુભવ થતો નથી. કેમકે તેમનામાં કશોજ મનોબળનો સંગ્રહ નથી. આવા મનુષ્યોનો કોઈના ઉપર કશોજ પ્રભાવ પડી શકતો નથી. વ્યવહારમાં પણ તેઓ નિર્બળ અને કચરાતા-રિખાતા જીવન નિભાવતા હોય છે. સામર્થ્ય વિનાનો દુર્બળ મનુષ્ય કશુંજ કરવા સમર્થ નથી. બળદીલુ જનોથી શ્રેયસ કે પ્રેયસ કશુંજ મેળવી શકતું નથી. જેમ વરાળના બાળ વિનાનું ધનજીવ એ માત્ર લોહાનો મોટો ઠટકોજ છે તેમ મનોબળ વિનાનો મનુષ્ય એ બીજું કંઈજ નહીં પણ એક યાંત્રીક હાલતું ચાલતું પુતળું જ છે. જડમાં અને તેવા મનુષ્યમાં ઝાઝો ભેદ રહેતો નથી. કેમકે જેવડે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે તે તેનામાં ન હોય તો પછી મનુષ્યમાં અને અમનુષ્યમાં નહીં જેવોજ ભેદ ગણી શકાય.

ઝીણો અને ઝાંખો દીવો આપણને શા માટે નથી ગમતો? તેજ પ્રમાણે લાખો મણુ ઘાસના સળગતા ગંજમાંથી હડહડ નીકળતી જવાળા પણ આપણને શા

માટે નથી ગમતી? કારણ સ્પષ્ટ છે. પ્રથમના પ્રકાશમાંથી નીકળતા કિરણો અત્યંત ન્યૂન સામર્થ્યવાળા છે અને બીજાનો પ્રકાશ આસપાસના વાતાવરણમાં કાંઈપણ પ્રતિબંધ વિના છુટો છાપેલો વેરાઈ જતો હોય છે. તેથી ઉલટું બીજાની દીવો આપણા અંતઃકરણને પ્રસન્નતા શાથી ઉપજાવે છે? કેમકે તેમાં સામર્થ્યનો સંચય છે અને તેમાંથી તેનું આંતરીક બળ નકામું વહી જતું નથી પણ એક કેન્દ્રમાં સંગ્રહીત થયેલું હોય છે. અને તેથી તેમાંથી જે પ્રકાશના કિરણો પ્રસરે છે તે અત્યંત બળવાન અને આલ્હાદક હોય છે. મનુષ્યની આસપાસ જે ભામંડળ (halo) બધાય છે તે તેના આંતરિક બળના પ્રકાર અને પ્રમાણમાં હોય છે. મહા પુરુષોના મુખ મંડળની આસપાસ જે લઘ્ય અને સુપ્રભ તેજોમયતા સર્વનું આકર્ષણ કરે છે તે અન્ય કશુંજ નહીં પણ તેમના વિશુદ્ધ મનોબળનો અત્યંત વિપુળ પ્રમાણમાં સંચય છે અને તેનો પ્રકાશ તેમના આખા શરીરમાંથી બહાર પ્રસરતો હોય છે.

મનોદ્રવ્યના આંદોલનો એટલા નિરવધિ વેગવાળા અને શક્તિસંપન્ન હોય છે કે જેઓ તેનો જ્ઞાન પૂર્વક ઉપયોગ કરી શકે છે, તેઓ તેને ગમે તે સ્થળમાં પોતાનું ઈષ્ટ કાર્ય સાધવા માટે ચોજી શકે છે. વિદ્યુત અને પ્રકાશના વેગ કરતાં પણ તેની ગતિ અત્યંત સ્વરિત છે. પણ હાલના પ્રતિભાશાળી પુરુષોનું લક્ષ્ય હજી તે દિશામાં ગયું નથી. તેઓ વિજળીને યંત્રમાં એકત્ર કરી ગમે તે સ્થળે રસ્તામાં વેરાયા વિના પ્રેરી શકે છે, પણ તેથી અત્યંત

ગણું અધિક બળવાન મનોદ્રવ્યને સંચય કરી તેને ધારેલા સ્થળે મોકલવાનો પ્રયોગ કરવા હજી આકર્ષણ નથી. છતાં એટલું તો નિઃસંશય છે કે તેઓ જ્યારે તે લાણી પોતાનું લક્ષ્ય દોડાવશે ત્યારે જરૂર તેના નિરવધિ સામર્થ્યને ઉપયોગ યથાર્થપણે કરી શકશે. વીર્યવાન અને પ્રગતિના શિખરે વિરાજતી પ્રજાઓનું ધ્યાન હજી જડવાદમાં રોકાયેલું છે, અને આ સૂક્ષ્મ સામર્થ્યને હજી તેઓ એક કલ્પિત અને ગોટા પડતી વાત માને છે, તેથી તેનો પ્રયોગ માત્ર થોડા જ છુટા છવાયા મનુષ્યો કરતા રહ્યા છે. અને તે પણ, જે પ્રકારે આપણા મહાન્ પૂર્વપુરૂષો તે કરતા તે પ્રમાણે ન કરતા તેનો વામમાર્ગ (black magic) ઉપયોગ કરે છે. મગજની વિજળીનો સંચય કરવામાં જે નિયમો પ્રવર્તે છે તે નિયમો આપણા પ્રાચિન મહાજનો યથાર્થ રીતે સમજ્યા હતા પણ આપણે તેના વારસો તે મહામૂલ્ય પૈતૃક ધનની સંભાળ લેવાને યોગ્ય રહ્યા નથી. આપણામાં ધૃતિ, સાહસ, અને ઉદ્યમનું સાતત્ય નથી. એ દિવ્ય સામર્થ્યનો સંચય કેદા અદ્ભૂત અને આશ્ચર્યકર વ્યતિકરો પ્રગટાવી શકે છે, તે આપણે છેક જ ભૂલી ગયા છીએ. દેવોના આ ભૂમિ ઉપર આવવા સંગંધી શાસ્ત્રીય વાતોને ગપ ગોળા સાનવા જેટલી અધમતાએ આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ; કેમકે તે દીવ્ય તનુઓનું આવાહન કરવામાં તે પ્રાચીન પુરૂષો જે અદ્ભૂત શક્તિનો ઉપયોગ કરતા તે શક્તિનો છાંટો સરખો પણ આપણામાં રહ્યો નથી, મનુષ્ય પોતાની સાંપ્રત શક્તિની મ-

ર્યાંદા પ્રમાણે અન્યની શક્તિ પણ કલ્પી લે છે. પરંતુ જે ઉચ્ચ સામર્થ્યને મહાજનો પોતાને વશ વર્તાવી શકે છે તેનું આપણને સ્વપ્ન સરખું પણ નથી. સંગ્રહીત થયેલા ઉચ્ચ પ્રકારના મનોબળનું આકર્ષણ ઇન્દ્રાદિક પણ નિવારી શકવા સમર્થ નથી. અનંત ઐશ્વર્ય અને લોગવિલાસની પૂર્ણતામાં વિહરતા દેવનૃપતિને પણ, તપ વડે જેના હાડ માંસ સુકાઈ ગયા છે એવો ક્ષુદ્ર ગણાતો મનુષ્ય પોતાની તૃણની ઝુંપડીમાં પોતાના ચમત્કારિક મનોબળના પ્રભાવથી આકર્ષી લાવી, તેને પોતાના ચરણમાં અવનત થયેલો અનુભવી શકે છે. દેવોને પણ આ મનુષ્યપર્યાય પ્રિય હોવાનું શાસ્ત્રો કહે છે તે મનુષ્ય લોકમાં સાંપડતી વૈભવશીલતા અથવા મોજ મજને ઉદ્દેશીને નથી. એવો હેતુ તો દેવાદિ કોટીમાં અનંતગણો અધિક પ્રમાણમાં સચવાવા યોગ્ય છે. મનુષ્ય કોટીનું મહત્વ માત્ર જે વડે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે એવા મનના બંધારણમાં જ છે. મનુષ્યના મનમાં શુભપણે એટલી અદ્ભૂત યોગ્યતા રહેલી છે કે તેના વડે જ વિશ્વનું સર્વોત્તમ પ્રાણી અને સૃષ્ટિના સુકુટરૂપ તે મનાય છે. અત્યારનું આપણું પ્રાકૃત મનુષ્યત્વ પશુઓને પણ ઇચ્છવા યોગ્ય લાગ્યે જ રહેલું ગણી શકાય. જે સંજ્ઞાઓ આપણને છે તે આપણાથી બધા જ હઝકી કોટીના પ્રાણીઓને પણ પ્રાપ્ત છે. આપણે જે પ્રીતિથી આપણા નિષયને લોગવીએ છીએ, તેના કરતાં ઘણી અધિક આસક્તિથી તે અધમ કોટિના જંતુઓ લોગવી રહ્યા છે. જ્યારે મનુષ્ય તેના વાસ્તવ સ્વત્વનો અ-

નાદર કદે છે ત્યારે માત્ર તે નામનો જ મનુષ્ય રહે છે. મનુષ્યનું વાસ્તવ સ્વત્વ તેના મનના સ્વરૂપને લક્ષીને રહ્યું છે. જ્યારે તેની મનુષ્યને પરવા નથી ત્યારે તેને તેના વાસ્તવ સ્વરૂપની પણ પરવા નથી. તે મનુષ્ય છતાં પણ પશુ જ છે. રાજ્યાસન ઉપર બેસતા છતાં પણ સિંખારી અને છતે અને પલુ કુધાનું દુઃખ સહન કરનાર છે.

મનનો નિગ્રહ કરવો એનો અર્થ એવો નથી કે મનને મુદ્દલ કોઈ કાર્યમાં યોગ્ય નહીં. મનની પ્રવૃત્તિશૂન્યતા એ તમોગુણના આધિક્યમાંથી પ્રગટતી અવસ્થા વિશેષ છે. નિગ્રહનો અર્થ એવો છે કે મન ચોતરફ અત્યારે ફરતું રહે છે, તેને તેમ થતું અટકાવી સંઘટીત કરવું. મનોદ્રવ્યનો નવાણુ ટકા જેટલો વ્યય આપણી વ્યર્થ ઇચ્છાઓમાં, તૃષ્ણામાં અને જેની આપણને યોગ્યતા નથી તે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની હાય વરાળમાં થઈ જાય છે. જેટલો અંશે મનુષ્ય નકારી કલ્પનાઓના ઘોડા દોડાવે છે અને હેતુશૂન્ય મનની ગડમથલ કરે છે તેટલો અંશે તે દીન અને પામર છે. હેતુની સાધક કલ્પના (constructive imagination) એજ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. પણ પ્રાકૃત મનુષ્યોની લગભગ બધી જ લાંજગડ હેતુ વિનાની, પરિણામ રહિત હોય છે. આ નિર્દેતુક મનો પ્રવૃત્તિથી મનોબળનો મોટો ભાગ વ્યર્થ વહી જાય છે. અને તે વડે મનુષ્ય પોતામાં દીનપણાના-હલકાઈના અને અધમતાના સંસ્કારોને વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં જમાવતો જાય છે. તેનો આખો સંસ્કાર કોષ (લાવ કર્મ) મલીન સ્ત્રોતથી

ઉભરાવા લાગે છે. અને આત્મા નિકૃષ્ટ કોટીમાં સરવા લાગે છે. સયમી અને નિઝહી મનુષ્યોની મનોપ્રવૃત્તિ મોટે ભાગે હેતુવાળી અને કાર્યકર જ હોય છે. નકામા રાગ દ્રેષમાં, મનની કુથલીમાં અને ઘોડા ગંઠવામાં તેઓ પોતાના અમૂલ્ય મનોદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરતા નથી. બીજા સર્વ પ્રકારના ધન કરતાં મનોદ્રવ્ય રૂપી ધનની કીમત તેઓ વધારે આંકે છે. શાસ્ત્રકારોએ આપણા રાગ દ્રેષ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા આદિ મનોભાવ, જે અન્યને તેમજ પોતાને કીડીના ચટકા જેટલી પણ ચારીરિક વેદના ઉપજાવવા સમર્થ નથી, તેના પ્રતિ શા માટે આટલો બધો પોતાનો અણુગમે જાહેર કર્યો હશે તે આથી સ્પષ્ટ થશે. તેમણે બીજા સર્વ પ્રકારના દ્રવ્ય ક્ષય કરતા આ મનોદ્રવ્યના વ્યર્થ ક્ષય ઉપર સૌથી વધારે ભાર મુકી તેના અનિષ્ટ પરિણામ સુચવ્યા છે. તેઓ પહે પહે આ વાત કહે છે કે વ્યર્થ મનોભાવ સેવવાથી મનોબળનો અત્યંત ત્વરાથી અને મોટા પ્રમાણમાં નાશ થાય છે. ક્રોધી અને ઇર્ષ્યાળુ મન કોઈ પણ ગંભીર કામને માટે તદ્દન ના લાયક બની જાય છે. કેમકે તેમાં કશી તાકાત રહેવા પામતી નથી. જ્યારે મનને સ્વચ્છંદપણે ગમે તે નિમિત્તજન્ય ભાવમાં છુટથી વહેવા દેવામાં આવે છે ત્યારે તેમાંથી બધું સામર્થ્ય વહી જાય છે. આ બળનો સંચય કરી રાખવો, તેને ગમે ત્યાં અપ્રતિબંધપણે વહી જવા ન દેવું એ મનોગુપ્તિનો મુખ્ય હેતુ છે.

સંયમસિદ્ધ અને નિઝહી મહાત્માઓ વિશ્વ ઉપર પોતાનો અત્યંત ચમ-

તકારીક પ્રભાવ પાડી શકે છે તે અન્ય કશા જ વડે નહીં પણ તેમના અસાધારણ મનો દ્રવ્યના સંચય વડે જ છે. તેમનું સૂક્ષ્મ સામર્થ્ય રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, અસૂયા, ક્રોધ, આદિ અનિષ્ટ ભાવોદ્ધારા ક્ષીણ થતું અટકેલું હોવાથી તેના ચોટા પ્રમાણમાં સંચય થવા પામે છે અને તેના ઉપયોગ તેઓ ઈષ્ટ પ્રકારે કરી શકે છે. સંયમી અને મનોશુભિવાળા મહાજનોની ઇચ્છા, એ આપણી ઇચ્છા જેવી ફળ શૂન્ય હોતી નથી. તેનું એક સ્ફુરણમાત્ર ગમે તે કાર્ય કરવા માટે શક્તિમાન હોય છે. હજારો મનુષ્યોના ટોળાઓને તેઓ પોતાની ઇચ્છાનુસાર વશ વર્તાવી, તેમને ઇચ્છિત પ્રવૃત્તિમાં ઘસડી જાય છે. જે જે ધર્મપ્રવર્તક પુરુષોએ મોટા સમુદાયો ઉપર પોતાની છાપ બેસારી છે તેમણે પોતાના બુદ્ધિબળ વડે જ નહીં પણ પોતાના અસાધારણ સંયમના પ્રભાવથી બેસારી હોય છે. તેમના વદન ઉપર જ કોઈ એવી વિલક્ષણ સામર્થ્ય સૂચક પ્રતિભા વિસ્તરેલી હોય છે કે ગમે તેવો બુદ્ધિમાન અને આગ્રહી મનુષ્ય તેના પ્રતાપમાં ઢબાયા વિના રહે જ નહીં. આપણને ઘણી વાર એવું આશ્ચર્ય થાય છે કે જે ઉપદેશ વડે પૂર્વે અનેક મનુષ્યો પોતાનું પરમ કલ્યાણ સાધી ગયા છે તેજ ઉપદેશ પ્રવાહ હજી પણ સર્વ આર્યશાસ્ત્રોમાં તેટલા જ વેગથી વહતો હોવા છતાં આપણામાંથી શા માટે કોઈ ભાગ્યે જ પલળે છે? પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોમાં આપણે એવી અનેક કથાઓ વાંચીએ છીએ કે અમુક મહાત્માએ અમુક મનુષ્યને સંસારના અસારતંત્રનો સહેજ

બોધ આપ્યો એટલે તુર્તજ સામા મનુષ્યે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને થોડા કાળમાં અતિમ શ્રેયની સિદ્ધિ કરી. આ કાળે તેજ મતલબના ઉપદેશના હજારો ગ્રંથો, અવનવી પદ્ધતિમાં, સુંદર ઝડઝમક યુક્ત, અને વિવિધ રાગ રાગણીઓમાં હોવા છતાં આપણું મન શા માટે વળ જેવું અભેદ જ રહે છે. પૂર્વે જેવા ઉપદેશ સંસારી મનુષ્યોને પર્વતની શુકાઓમાં અથવા નિર્જન અરણ્યમાં જઈ કોઈ મહાત્માની દીર્ઘ કાળ સેવા કરી, મેળવી શકતા હતા તેનાથી હજારો ગણો અધિક અસરકારક અને મનોગમ શૈલીમાં થયેલો ઉપદેશ આજે અસંખ્ય ગ્રંથોમાં જુજ કીમતે આપણને લભ્યમાન હોવા છતાં શા માટે આ આત્મા એક તણુ પણ આગળ વધવાને બદલે જ્યાં નો ત્યાં ચોટી રહ્યો છે? પ્રભુ મહાવીરે બહિર કરેલા પાંચમા આરાના ભાવ, ધર્મ ગ્રંથોની અથવા ઉપદેશકોની સંખ્યાના સંબંધે કોઈ રીતે ખરા પડેલા ગણી શકાય તેમ નથી. જેનો આ કાળે લગભગ અભાવ વર્તે છે તે માત્ર ખરા સંયમી મનુષ્યોનો જ છે, તન અને મનની અસાધારણ પ્રતિભાવાળા, રાગ-દ્વેષ આદિ કષાય ભાવથી નિવૃત્ત થયેલા, શાંતમૂર્તિ અને પ્રભાવશાળી મહાત્માઓના સામિપ્યમાં ગમે તેવા કઠોર અને નાસ્તિક હૃદયો પણ નમી પડે છે. બુદ્ધિ વિભવથી જ્યારે જગત આશ્ચર્ય મુગ્ધ થાય છે, ત્યારે સંયમ વિભવથી વિશ્વ નમવા લાગે છે. મનોશુભિનો કોઈ એવો વિલક્ષણ પ્રભાવ છે કે જ્યાં તેનો સદ્ભાવ છે ત્યાં વિશ્વને આકર્ષાયા વિના ચાલતું જ નથી. આપણા ઉપદેશકો

જે એવી બુધો મારે છે કે દુનિયા હવે પાપાણુ હૃદયવાળી બની જઈ છે, ગમે તેટલું મરી શીટવા છતાં અમારા ઉપદેશ પ્રમાણે કોઈ જ વર્તતું નથી, તેઓ માત્ર પોતાના જ સંજયે દુનિયા ઉપરના તેવા આરોપો સિદ્ધ કરે છે. જેમ ઠથીરનો રૂપીઓ ગમે તેટલો ઉજળો અને ઘાટવાળો હોવા છતાં તેને કોઈ જ હાથમાં ઝાલતું નથી, અને તેથી ઉલટું સુવર્ણનો કટકો ગમે તેટલો મેલો અને બેડોળ છતાં તેના ઉપર બધા જ મરી પડે છે; તેમ ઉપદેશકોમાં ગમે તેટલો બુદ્ધિનો અમલકાર હોવા છતાં, માત્ર દુનિયા તેની વાહ વાહ પોકારીને વિરમી જાય છે. જ્યારે સંયમી અને મનોનિશ્ચલવાળા મહાજનો ગમે તેવા પરિવેશમાં હોવા છતાં, અને ગમે તેવી અણુઘડ લાપામાં ઉપદેશ આપતા હોવા છતાં આણું વિશ્વ તેમને વિંટી વળે છે. મહાત્મા મહામહા પયગમ્બરને પોતાનું નામ લખતા પણ આવડતું નહોતું. છતાં અત્યારે તેના અર્ધ અંદાકાર વાવતા તળે જે અસંખ્ય મનુષ્યો લક્ષિતવાળા હૃદયથી એકત્ર થયેલા છે તે રોને લઈને ? રામકૃષ્ણ પરમહંસે પણ પોતાની સહી કરવા જેટલી પણ લૌકિક વિદ્યા મેળવી ન હતી છતાં વિવેકાનંદ જેવા શિષ્યો અને

પ્રોફેસર મેક્સમૂલર જેવા ચરિત્ર લખનારા કયા પ્રભાવથી મેળવી શક્યા હતા ? તેજ પ્રમાણે, કબીર, તુકારામ, નામદેવ, આદિ અનેક મહા પુરૂષો કોઈ પણ યુનિવર્સિટીની પદવીથી બેનસીળ હોવા છતાં તેમ જ વેદ વેદાંતનો કાંઈ જ અભ્યાસ નહીં છતાં શાથી આટલી પ્રતિક્ષા ખાટી ગયા છે ? માત્ર તેમના સંયમ બળથી જ. તેમના અસાધારણ હૃદય સામર્થ્ય વડે જ તેમની મુખાકૃતિ ઉપર એટલું તો દિવ્ય બળ વિસ્તરેલું રહેતું કે તેના દર્શન માત્રથી સામા મનુષ્યોના હૃદય બોધમય બની જતાં. તેમને વૈખરીનો ધોધ છોડી મુકવાની અગત્ય રહેતી નથી. તેમના સામિપ્યમાં આવતા જ આત્માને પોતાની શુદ્ધિ આવે છે. આવા પુરૂષોના અલાવ વડે જ આ પાંચમો આરો પ્રભુ મહાવીરનું ભવિષ્ય કથન સિદ્ધ કરી રહ્યો છે. જેની ખરેખરી જરૂર છે, તેના વિના ખીચું બધું જ છે અને તે પણ જોઈએ તે કરતા અસાધારણ પણે વિશેષ પ્રમાણમાં છે.

બંધુ ! મનોશુષ્કિના રહસ્યને સમજવા પ્રયત્ન કરી, તેના અચિંત્ય લાભને આપ મેળવો એવી પ્રાર્થના સહ વિરમાય છે.

સતી દ્રૌપદી.

પ્રાચીન અથવા અર્વાચિન હિન્દુ-કાવ્યમાં જે નાયિકાઓનું ચરિત્ર નિરૂપિત કરવામાં આવ્યું છે તે બહુધા જાણે કે એકજ સંચામાં કેમ તૈયાર થયું ન હોય ?

પતિપરાયણા, કોમળ પ્રકૃતિવાળી, લજ્જત-શીલા, સહિષ્ણુતાની સાક્ષાત્ મૂર્તિ એવી નાયિકા આપણા આર્ય સાહિત્યમાં આદર્શ રૂપે લેખાતી આવી છે. વૃદ્ધ વાત્સીકિએ

વિશ્વમનોમોહિની જનકહૃદિતાનું ચિત્ર રજુ કર્યું ત્યારથી લઈને આજ પર્યંત આર્ય-નાયિકાઓનો એ આદર્શ, કાવ્યમાં-નવલ કથામાં તથા નાટકમાં બરાબર જળવાઈ રહ્યો છે. શકુન્તલા, હમયંતી અને રતના-વલી વગેરે નાયિકાઓ એ સીતાનું અનુ-કરણ માત્ર છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. આથી જૂદા પ્રકારની આર્યનાયિકા આર્ય સાહિત્યમાં ક્યાંઈ જણાતી નથી, એમ અમે કહેવા માંગતા નથી. પણ સીતાનુવર્તિની નાયિકાઓનું જ બાહુલ્ય છે, એ વાત સાવ સ્પષ્ટ છે. આજ પણ લેખક તરીકેની કીર્તિ પાટી જવા જો કોઈ પ્રયત્ન કરે છે તો તે પણ તુરંત જ એક નવી સીતા તૈયાર કરવા બેસી જાય છે !

એનું કારણ શોધવું મુશ્કેલ નથી. પ્રથમ તો એ કે સીતાનું ચરિત્રજ એવું મધુર છે અને ણીબું એ કે એવા પ્રકારનું સ્ત્રીચરિત્ર આર્ય જાતિમાં વિશેષ પ્રશંસા-પાત્ર નીવડ્યું છે, તેમજ છેલ્લું કારણ એ પણ ખરું કે આર્યસ્ત્રીઓનો આવો જાતીય ઉત્કર્ષ સર્વત્ર વિજયી નિવડ્યો છે.

એક દ્રૌપદીનું જીવન-ચરિત્ર જ એવું છે કે જેને સીતાની છાંયાનો પણ સ્પર્શ થયો નથી. દ્રૌપદીના ચરિત્ર નિરૂપણમાં મહાભારતકારે અપૂર્વ નૂતન સૃષ્ટિ ઉપજાવી કાઢી છે. સીતાના આજ સુધીમાં હજારો અનુકરણો થયાં છે પણ દ્રૌપદીનું અનુકરણ હજુ સુધી કોઈએ કર્યું હોય તેમ જાણવામાં નથી.

સીતા સતી છે, દ્રૌપદીને પાંચ પતી હોવા છતાં મહાભારતકારે તેનો સતીરૂપે પરિચય આપ્યો છે. કારણ કે કવિનો આશય ત્યાં

એવો છે કે પતિ એક હોય या પાંચ હોય પણ પતિ માનની લકિત-લજના એજ ખરું સતીત્વ ગણાવું જોઈએ. ઉભય સતી-ઓ એક રાણી તરીકે કાર્યક્રમ, ધર્મનિષ્ઠ, તથા વહીવટ પુરૂષો તરફ આજ્ઞાકિત છે. સતી સીતા અને દ્રૌપદીના જીવનચરિત્રમાં જો કાંઈ મળતાંપણું હોય તો તે ઉપર કહ્યું તેટલું જ છે. સીતા એક સારીરૂપ હોવા છતાં મુખ્યત્વે એક ક્ષલવધુ તરીકે વર્તી છે, અને દ્રૌપદી એક ક્ષલવધુ હોવા છતાં ખાસ કરીને એક પચંડ તેજસ્વીની રાણી તરીકે વર્તી છે. સીતામાં સ્ત્રી જાતિના સઘળા કોમળ-ગુણો બહાર તરી આવે છે, જ્યારે દ્રૌપદીમાં સ્ત્રી જાતિના સઘળા કઠિન ગુણો પ્રદીપ્ત થઈ આવે છે. સીતા રામને માટેજ યોગ્ય જાયા હતી. જ્યારે દ્રૌપદી વીર ભીમ જેવા માટે સુયોગ્ય વીરેન્દ્રાણી હતી, એમ કહી શકાય. સીતાનું હરણ કરી જતાં રાવણને કાંઈ કષ્ટ ન થયું, પણ અમને લાગે છે કે જો રક્ષોરાજ લોકેશ દ્રૌપદીનું હરણ કરવા આવ્યો હોત તો તે બિચારો કીચકની માફક પ્રાણ ગુમાવી બેસત અથવા તો દ્રૌપદીના બાહુબળથી જયદ્રના જેવાજ હાલ-હવાલ થાત !

દ્રૌપદીના ચરિત્રનું યથાયોગ્ય પૃથ-કકરણ કરવું બહુ કઠિન છે. કારણ કે મહાભારત એક અનંત મહાસાગર તુલ્ય છે-તેના ઉછળતા તરંગોમાં એક નાયક કે નાયિકાનું ચરિત્ર તૃણવત્ ક્યાં તણાઈ જાય છે તે શોધી કાઢવું સરલ નથી. છતાં દ્રૌપદીના જીવનના એક બે પ્રસંગો વિષે વિચાર કરીશું.

પ્રથમ સ્વયંવરનો પ્રસંગ લેવો. દ્રૌપદ રાજાએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે જે કોઈ આ હર્વેધનીય મચ્છવેધ કરશે, તેજ દ્રૌપદીનું પાણીગ્રહણ કરી શકશે,

કન્યાને સલાની મધ્યમાં લાવવામાં આવી. પૃથ્વીના રાજા-મહારાજા-વીર સુભદ્રા તથા ઋષી-મહર્ષિઓથી આ સલામંડપ ચીકાર ભરાઈ ગયો હતો. આવી સલાના પ્રચંડ પ્રતાપથી કુમારી રૂપ કુસુમ કરમાઈ જાય એ સ્વભાવિક છે. દુર્યોધન, જરાસંઘ, શિશુપાલ, વિગેરે જગપ્રસિદ્ધ મહાવીરો આ કુમારીને મેળવવા લક્ષ્ય વિધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. પણ કોઈના ગળામાં વિજયમાળા પડે એવા ચિન્હ હજી સુધી જણાતા નથી. ત્યારે શું દ્રૌપદીને વિવાહ નહીં જ થાય ?

ળીજ રાજાઓની સાથે સર્વશ્રેષ્ઠ અંગાધિપતિ કર્ણુ છેવટે લક્ષ્ય વિધવા તૈયાર થયો. આ સ્થળે કોઈ કુદ્ર કાવ્યકાર હોત તો શું કરત તે ચોક્કસ રીતે કાંઈ કહી શકાય નહીં. કારણ કે અહીં આ એક ખરેખર વિષમ સંકટ ઉપસ્થિત થાય છે. પાંડવોની સાથે દ્રૌપદીના વિવાહ થવો જ નોંધ્યો, એ મહાભારતનો મૂલ ઉદ્દેશ છે. જો કર્ણુ રાજા લક્ષ્ય વિધે છે તો તેમ જાને નહીં, એ વાત ખુલ્લી છે. એક સાધારણ લેખક કે કવિને આનો નિર્ણય કરવાનું કહેવામાં આવે તો ઘણું કરીને તે એમજ કહે કે કર્ણુને લક્ષ્ય વિધવા જિલો જ ન કરવો અથવા તો એમજ જણાવી દેવું કે કર્ણુ રાજા પણ આ લક્ષ્યવેધ કરી શક્યો નહીં અને નિરાશ થઈ પાછો ફર્યો. પરંતુ મહાભારતનો મહાકવિ ખુલ્લી રીતે જોઈ શકે છે કે કર્ણુનું જાળ-વીર્ય મહાભારતના પ્રધાન નાયક અર્જુનથી કોઈ રીતે ઉતરે તેમ નથી. કર્ણુ એ અર્જુનનો એક સમાવડીયો હતો અને એવા સમાવડીયાને પરા-

સ્ત કરવાથી જ અર્જુનનું આટલું બધું ગૌરવ ટકી રહ્યું છે. જો ળીજ રાજાઓની સાથે કર્ણુને પણ નિર્જા રાજા ગણી કાઢવામાં આવે તો પછી અર્જુનનું ગૌરવ કયાં રહ્યું ? જો કર્ણુ રાજા લક્ષ્ય વિધવા જિલો જ ન થાય તો કાવ્યની સર્વોગપૂર્ણતામાં વાંધો આવે છે. કુદ્ર લેખક એટલું ન સમજી શકે કે જ્યાં આગળ સર્વોગ સુંદરીના લોભમાં પડી સાધારણ જાળવાળા રાજાઓ પણ લક્ષ્ય વિધવા જિલા થાય છે ત્યાં મહાખજાશાહી એક માત્ર કર્ણુ રાજા જ શા માટે બેસી રહે ? મહાભારત ના મહાકવિની આશ્ચર્ય ખમાડે તેવી તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિ આ સંકટનો બહુ સારી રીતે નિર્ણય લાવે છે. તે વખત આવ્યે કર્ણુને લક્ષ્ય વિધવા જિલો કરે છે, કર્ણુના બળનું ગૌરવ પણ અખંડિત રહેવા દે છે, અને તેજ વખતે તેજ પ્રસંગે-એક મહાન્ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરે છે. દ્રૌપદીનું જીવન પાઠકોની પાસે અહીં આ સ્પષ્ટ રૂપે પ્રકાશિત થાય છે. જે દ્રૌપદી ભવિષ્યમાં જયદ્રથને જમીનદોસ્ત કરવાની છે, અને જે દ્રૌપદી જુગારમાં જીતાઈ જવા છતાં દુર્યોધનની સન્મુખ સલાની મધ્યમાં પોતાનું શૈર્ય પ્રદર્શિત કરવાની છે તે દ્રૌપદીના ભવિષ્યના અસ્તિત્વો સહેજ પરિચય આ સ્વયંવરના પ્રસંગે પણ થઈ શકે છે. અહીં આ મહાભારતકારે એક કુદ્ર નિમિત્ત રજુ કરી એક મહાન્ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કર્યો છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. અમે આગળ જ કહી ગયા છીએ કે સ્વયંવર જેવી પ્રતાપવાળી સમામાં કુમારી કુસુમ કરમાઈ ગયા વિના રહે નહીં. પણ દ્રૌપદી એ સામાન્ય કુમારી નથી. તે-

નામાં એક વીરે દ્રાણી તરીકેનું તેજ અને બળ વ્યાપ્ત છે. તેથી જ તેણીએ સલામી મધ્યમાં રાખ્યો, વીર-સુલેટો તથા પિતા-બ્રાતા અને ગુરૂ જનોની વચ્ચે, કથુને મત્સ્યવેધ કરવા તૈયાર થતો જોઈ ખુદ્દી રીતે જાહેર કરી દીધું કે “હું દાસીપુત્રને વરવાની નથી.” આ શબ્દો સાંભળતા વાર કણુ શરમીદો પડી ગયો અને બાણુનો ત્યાગ કરી પોતાના આસન ઉપર જવા પાછો વળ્યો.

આ એકજ પ્રસંગથી દ્રૌપદીનું ચરિત્ર જોટલું પરિસ્ફુટ થાય છે તેટલું સ્પષ્ટીકરણ બીજી રીતે એક સો પાના લખવા છતાં પણ થઈ શકત નહીં. અહીંઆ કોઈ વિસ્તૃત વર્ણનની પણ જરૂર પડી નહીં. દ્રૌપદીને તેજસ્વિની કે ગર્વિતાનું વિશેષણ આપવાની પણ અગત્ય રહી નહીં. એટલું છતાં એક રાજપુત્રી તરિકેનો દ્રૌપદીનો હર્દમનીય ગર્વ નિઃસંકોચપણે સ્પષ્ટ થઈ ગયો.

હવે જુગારમાં જીતાઈ ગયેલી દ્રૌપદીના ચરિત્રનું જરા અવલોકન કરો. મહા ગર્વિત-અર્થ-ગર્વ-તેમજ બળવાન એવા લીમ તથા અર્જુન વિગેરે જુગારમાં હારી જવા પછી મુખથી એકે શબ્દ ઉચ્ચારી શકતા નથી, અને શત્રુનું દાસત્વ મુખે મોંઘાંએ સ્વીકારી લે છે. આવે પ્રસંગે તેમની અનુગામિની દાસી-દ્રૌપદીએ શું કરવું જોઈએ? સ્વામીને પોતે હારી ગયા હોય તો તેની સ્ત્રીએ પણ દાસીપણું સ્વીકારવું જોઈએ, એ આપણી આર્ય નારીઓનો સ્વભાવસિદ્ધ ગુણ છે. પરંતુ અહીંઆ દ્રૌપદીએ શું કર્યું? તેણીએ દૂતના મુખથી જ્યારે જુગારની વાર્તા સાંભળી અને પોતાને પણ હુર્યોધનની રાજસભામાં ખોલા-

વવામાં આવી છે એમ સાંભળ્યું ત્યારે તેણીએ કહ્યું કે-“હે સુતાનંદન? તું પાછો સભામાં જા અને યુધિષ્ઠિરને પૂછી જો કે તેમણે સૌ પહેલાં જુગારમાં મને મૂકી હતી કે પોતે હારી ગયા પછી મને મૂકી હતી? હે સુતાત્મજ? તું યુધિષ્ઠિરની પાસે જઈને આ પ્રશ્ન રજુ કર અને ત્યાર પછી યોગ્ય જણાય તો મને અહીંથી લઈ જા. ધર્મરાજ કેવી રીતે પરાજિત થયા છે, તે જાણ્યા પછી હું સભામાં આવીશ.” દ્રૌપદીનો આશય અહીં સ્પષ્ટરૂપે એવો જણાય છે કે બની શકે ત્યાંસુધી દાસીપણું તો નજ સ્વીકારવું.

દ્રૌપદીના આ પ્રકારના જીવનચરિત્રમાંથી ખાસ કરીને બે લક્ષણો બહાર તરી આવે છે. એક તો ધર્માચરણ અને બીજું દર્પ-ગર્વ. ગર્વ અથવા અભિમાન ધર્મનો વિરોધી ગણાય છે. પરંતુ જ્યાં એ બે લક્ષણો એક સાથે રહેલા હોય ત્યાં તેનું સૌંદર્ય આર રૂપે ખીટી નીકળે છે. મહાભારતકારે અનેક નાયકોમાં આ બે લક્ષણોનો એકી સાથે સમાવેશ કર્યો છે. લીમસેન, અર્જુન, અશ્વત્થામા વિગેરે અનેક ક્ષત્રીયપુત્રોના ચરિત્રમાં આ બંને લક્ષણોનું મનોહર મિશ્રણ થયું છે. લીમસેનમાં ગર્વની માત્રા સંપૂર્ણપણે ખીલેલી જવામાં આવે છે. જ્યારે અર્જુન અને અશ્વત્થામા વિગેરેમાં અર્ધ માત્રાજ જણાય છે. દર્પ અથવા ગર્વનો અર્થ આત્મશલાધામિયતા એવો અહીં કરવાનો નથી. આનસિક તેજસ્વીતા એજ અર્થ આ સ્થળે અમને યાદ છે. આ પ્રકારની તેજસ્વીતા દ્રૌપદીમાં સંપૂર્ણ પ્રકારે પ્રકાશી નીકળતી હતી. અર્જુન અને અભિમન્યુને એ તેજ-

સ્વિતા આત્મશ્રદ્ધાના રૂપમાં પરિણમી હતી, ભીમસેનને માટે તે ધર્મબુદ્ધિના કારણરૂપ બની હતી અને દ્રૌપદીને તે ધર્મવૃદ્ધિના કારણ રૂપ બની છે.

દ્રૌપદીને જ્યારે રાજસભામાં લાવવામાં આવી ત્યારે તેણીના ગર્વ અને તેજસ્વીતામાં સવિશેષ ઉમેરો થયેલો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તેણી દુઃશાસનને કહે છે કે:—“અગર ખુદ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ જો તારી મદદે આવે તો પણ રાજપુત્રો તને કદાપિ ક્ષમા આપી શકશે નહીં.” સ્વામીને ઉદ્દેશીને બધાના દેખતાં ખુદ્દીરીતે કહ્યું કે:—“ભરતવંશીયગણના આવા ધર્મને ધિક્કાર હો! ક્ષત્રીય ધર્મનું શું છેક સત્યાનાશ નીકળી ગયું છે?” ભીષ્માદિ વૈરિયુગ્મનો ભર સભામાં તિરસ્કાર કરતાં કહ્યું કે:—“દ્રૌણ-ભીષ્મ-અને મહાત્મા વિદુરમાં પણ કંઈ સ્વત્વ હોય તેમ જણાતું નથી.” આટલું છતાં એક અગળાનું તેજ ક્યાં સુધી ટકી રહે? મહાભારતનો કવિ મનુષ્ય ચરિત્ર રૂપી સઃગરનું તળીયું નખદર્પણવત્ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે. જ્યારે કહ્યું દ્રૌપદીને વેશ્યા કહી, અને દુઃશાસને તેણીના વસ્ત્રો ખેંચવા માંડ્યા ત્યારે તેણીનો ગર્વ નલી શક્યો નહીં-અત્યંત ભયથી તેણીનું હૃદય દ્રવીભૂત થયું, અને આર્તનાદે પોકારવા લાગી કે—“હે નાથ! હે રમાનાથ! હે ત્રજનાથ! હે દુઃખનાથ! કૌરવ સાગરમાં ડૂબી જતી મને બચાવો! બચાવો!!” આ રથને કવિત્વનો ચરમોત્કર્ષ છે.

દ્રૌપદી સ્ત્રીભક્તિ હોવાં છતાં તેણીના હૃદયમાં ગર્વની પ્રબળતા વિશેષ છે. પણ તેની સાથે ખૂબી એ છે કે એ ગર્વની

સાથે તેણીનું ધર્મજ્ઞાન પણ અસાધારણ છે. જ્યારે એક રાજમહિષી તરીકેના પદથી નીચે ઉતરવું પડ્યું અને જંગલમાં રહેવું પડ્યું ત્યારે તેણીએ જે ધર્માનુરાગ તથા ભક્તિભાવ ત્યાં બતાવ્યો છે, તેવો ભાવ બીજે ક્યાંઈ ભાગ્યેજ મળી શકે તેમ છે. ખરું કહીએ તો પ્રમળ ધર્માનુરાગ જ પ્રબળતર ગર્વમાં પરિણત થયો છે. ધૃતરાષ્ટ્રની ખાસે જ્યારે તેણીએ વરદાન માંગ્યું તે વખતે મહાભારતકરે દ્રૌપદીના સુખથી જે અમૃત પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે, તે પુનઃ પુનઃ પાન કરવા યોગ્ય છે. એ પ્રસંગે દ્રૌપદીનો ધર્માનુરાગ તથા ગર્વ બન્ને એકી સાથે મનહર રૂપે બહાર ઉછળી આવે છે. આ ભાગ એટલો બધો સુંદર છે કે જેણે સૌ વળત એ પ્રસંગ વાંચ્યો હશે તેને પણ એક વળત વધારે વાંચવાથી આનંદ મળ્યા વિના રહેશે નહીં:—

“આ પ્રકારે હિતેષી રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે દુર્યોધનના તિરસ્કાર પૂર્વક દ્રૌપદીને શાંતવના આપતા કહ્યું કે—“હે દ્રુપદતનયે! તું તને અભિલષિત હોય તે ખુશીથી માંગ! હું જાણું છું કે અમારી સઘળી કુળવધુઓમાં તુંજ એક સર્વશ્રેષ્ઠ છે.”

દ્રૌપદીએ કહ્યું કે—“હે ભરતકુલ પ્રદીપ! અગર આપ મારા ઉપર ખરેખર પ્રસન્ન થયા હો તો એજ વરપ્રદાન કરો કે જેથી સર્વ ધર્મયુક્ત શ્રીમાન યુધિષ્ઠિર દાસત્વથી મુક્ત થાય, આપના પુત્રો હવે પછી અમને દાસ તરીકે ન બોલાવે, અને અમારો પુત્ર પ્રતિવિધ્ય દાસપુત્ર ન કહેવાય. કારણ કે તે યથાર્થ રીતે જ રાજપુત્ર છે-રાજકુળમાં ઉછરેલા પુત્રને દાસ-

પુત્ર કહેવો અન્યાય છે.” ધૃતરાષ્ટ્રે પુનઃ કહ્યું કે—“હે કલ્યાણિ ! હું તારી અભિલાષા પ્રમાણે તેજ વરપ્રદાન કરું છું. હજી એક વિશેષ વરપ્રદાન કરવાની ઇચ્છાને રોકી શકતો નથી. વસ્તુતઃ તું કેવળ એક વરદાનને માટે યોગ્ય નથી.”

દ્રૌપદીએ કહ્યું—“હે મહારાજ ? લીમ-અર્જુન-નકુલ અને સહદેવ વિગેરે પણ દાસત્વથી મુક્ત થાઓ !” ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું—“હે નન્દનિ ! હું તારી પ્રાર્થના પ્રમાણે તે વર પણ આપું છું. હજી એક ત્રીજા વર માટે પ્રાર્થના કર. માત્ર બે વરપ્રદાનથી તારો યથાર્થ સત્કાર થઈ શકતો નથી. તું વાસ્તવિક ધર્મચારિણી છે-અમારી સકળ કુળવધુઓમાં તું સર્વશ્રેષ્ઠ છે.”

દ્રૌપદીએ જણાવ્યું—“હે ભગવાન ? લોભ એ ધર્મનાશના હેતુરૂપ થઈ પડે છે. એટલા માટે હું હવે વિશેષ વર પ્રાપ્ત કરવાની પ્રાર્થના કરતી નથી. હું ત્રણ વરપ્રાપ્તિ માટે કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. ક્ષત્રીય પત્ની માટે બે વર જ વિધેય છે, તે હું જાણું છું. હવે જ્યારે મારા પતિ દાસત્વના દારૂણ પાપપંકમાંથી ઉદ્ધાર પામ્યા છે તો પછી તેઓ પોતેજ પોતાનું કલ્યાણ સાધી લેશે.”

આ પ્રમાણે ધર્મ અને ગર્વનું સુંદર મિશ્રણ એજ દ્રૌપદીના જીવનની રમણીયતાનું મૂળ ઉપકરણ છે. જ્યારે જ્યદ્રથ તેણીને હરી જવાની ઇચ્છાથી કામચક્રવર્તમાં આંચો, ત્યારે સૌ પહેલાં એકાકિની દ્રૌપદીએ ધર્માચાર્યુક્ત આતિથ્ય સત્કાર કરવામાં કોઈ જાતની ખામી રાખી નહીં. પાછળથી જ્યદ્રથે પોતાની હુલાવના દ્રૌપદી પાસે વ્યક્ત કરી ત્યારે દ્રૌપદી એક વાધ-

ણની માફક ગર્જના કરી ઉઠી અને પોતાની તેજસશીના પ્રકાશ કર્યો. તેણીના આ પ્રકારના તેજોગર્વવાળા વચનો વાંચતી વખતે વાચકનું ચિત્ત આનંદ સાગરમાં તણાયા વિના રહેતું નથી. જ્યદ્રથ કેમે કરતાં શાંત થયો નહીં, અને બળાત્કાર પૂર્વક દ્રૌપદીને ખેંચી જવા લાગ્યો ત્યારે તેણી તેનો યોગ્ય બદલો આપ્યા વિના રહી નહીં. વસ્તુતઃ લીમ અને અર્જુનની પત્ની તથા ધૃષ્ટદ્યુમ્નની ભગિની એવી દ્રૌપદીના બાહુ બલથી જ્યદ્રથ જેવો રાગ છિન્નમૂળ વૃક્ષની માફક જમીનદોસ્ત થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પણ નથી.

છેવટે જ્યદ્રથે જ્યારે ખીજવાર બળાત્કાર પૂર્વક દ્રૌપદીને રથમાં નાંખી, તે વખતનું દ્રૌપદીનું આચરણ એક ખરેખરો તેજસ્વીની વીરનારીને શોભા આપે એવું છે. તે વખતે તેણીએ વૃથા વિલાપ કે ચીસો પાડવાનું પણ યોગ્ય ધર્મ્યું નહીં. ખીજ સ્ત્રીઓની માફક પોતાના પતિને આવે વખતે ગેરહાજર રહેવા માટે અથવા વિલાંબ કરવા માટે ધિક્કાર કે તિરસ્કાર પણ કર્યો નહીં. પરંતુ જગદીશ્વરના ચરણે પ્રણિપાત કરી જ્યદ્રથના રથમાં ચઢી બેસી. તે પછી દૂરથી આવતા પાંડવોને જોઈ જ્યદ્રથે દ્રૌપદીને પુછ્યું કે આ સામે આવે છે, તે કોણ છે ? ત્યારે જ્યદ્રથના જ રથમાં બેઠેલી સતી દ્રૌપદીએ જે ગર્વ ભર્યા વચનબાણો નિઃસંકોચપણે ફેંક્યા છે, અને તેમ કરીને પોતાના સ્વામીની જે ઓળખાણ આપી છે તે પુનઃ પુનઃ વાંચવા યોગ્ય છે, એટલું જ અમે તો કહીશું. *

સુશીલ.

પત્રાવલી.

(સ્ત્રીયોપયોગી.)

(૧)

પ્રિયતમ !

માન બે જ કલાકમાં આ કેવો અજબ ફેરફાર ! હજી થોડી જ ક્ષણો પહેલાં જેના અરણ્યોમાં નથી પગની ધુળ માથે ચડાવતી, જેનાં નયનોનું તેજ મારી આંખોમાં આં જતી, જેના વચનપુષ્પના પરિમલથી હું ગર્વિત બનતી, તે સ્વામી કોણ જાણે અત્યારે ક્યાં જઈ રહ્યાં હશે ! આપના વિના ભયુ-ભાદયુ ઘર પણ સુનું જણાય છે, અને જાણે ખાવા ધાતું હોય તેવું લાગે છે. આપના માતપીતા તથા આડોશી-પાડોશીઓ પણ આપના સદ્ગુણોને યાદ કરી હૈયું ખાલી કરે છે. પેલી તમારી નાની બહેન મેનાતું તો પૂછવું જ શું ? આ પત્ર લખું છું ત્યારે પણ તેની આંખમાંના આંસુ સૂકાયા નથી ! તે ખીચારી તમને બહુ યાદ કરે છે અને ભાઈ-ભાઈ ઠહી રહે છે. હું તે બધાનું દુઃખ સમજી શકું છું. પણ હવે તેવા દુઃખના સ્વરો આપના કેમળ ચિત્તને અકરા લાગશે, તેમ ધારી હું મારા પોતાના દુઃખને પણ આ પત્ર લખતાં છુલી જઉં છું. ભવિષ્યમાં પણ એમજ કરીશ, કારણકે અમારો ધર્મ આપને શાંતિ આપવાનો છે. આપ જે સમયે હઝારો ચિંતાઓથી આકૂળ-આકૂળ હો તે સમયે અમે પણ અમારી તરફની ઉપાધીઓને ઉમેરો કર્યા કરીએ તો આપના હૃદયનો એક જ નિઃશ્વાસ અમારા સર્વ વૃત્તોને-તપોને ક્ષણવારમાં ખાળીને લસમ કરી દે ! એમાં લેશ પણ ખોટું નથી. મારી અનેક અજ્ઞાન બહેનપણીઓને મેં આવી રીતે

પોતાના પતીઓને પત્રવતી અને નાની નાની ખાખતોમાં કલેશો ઉપજાવતી જોઈ છે. મને તેવી બહેનપણીઓની બહુ દયા આવે છે. તેઓ પોતાની અજ્ઞાનતાને લઈને જે કડવા ફળોને ચાખે છે, તે જ આપ જાણો તો આપને પણ દયા આવ્યા વિના રહે નહીં. પેલી આપણી પડોશમાંજ વસતી ચંપા, પોતાની તોછડાઈ અને ઉદ્વેગથી એની તો હેરાન થાય છે કે તેનો પતિ તેને પોતાના ઘરે પણ ગોલાવતો નથી. ગામમાં પણ તેની તથા તેના આખા કુટુંબની છ એક નિંદા થાય છે. પેલી રાધાને તો તેના સાસુ-સસરા કે જેઠ એમાંથી કાંઈની સાથે બનતું નથી, અને તેથી બધાએ મળી તેને પોતાના ઘરમાંથી હમણાં કાઢી મૂકી છે. મારી મૂર્ખ સખીઓ પોતાની અણસમજથી જીવનને કેવું કલંકિત તથા કંડવું ઝેર જેવું કરી મુકે છે, તે આ ઉપરથી આપ જોઈ શકશો. એટલા માટે હું પણ આપને કોઈ રીતે ઉપાધીરૂપ ન થઈ પડું તે માટે સતત લક્ષ રાખી પ્રવૃત્તિ કરીશ. આપના પૂજ્ય માત-પિતાઓને પણ કાંઈ ઉણપ ન આવે તે માટે ગમે તેવું કष्ट સહીને પણ આજ્ઞાકિત રહીશ. વડીલોની સેવા કરવા જતાં કંઈ કष्ट થાય તો તે કष्ट પણ એક પ્રકારનું તપ જ છે, એમ હું માનું છું અને તેથી મને તે બહુ પ્રિય લાગે છે. હાલ તો એજ. મારી કાંઈ જાતની પ્રીતર કરશે નહીં. હું મારા નિત્યના આચાર-વિચારોની રૂપરેખા દોજના પત્રો

માં આલેખી મોઢલીશ. તે ઉપરથી મારા હૃદયને આપ વાંચી શકશો, મારા અભ્યાસ તથા સદાચારમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકું તેના પણ ઉપાયો સૂચવી શકશો.

ચરણ રજ—

(૨.)

સ્વામીન!

જૂદા જૂદા વિદ્વાનોએ પ્રાતાઃકાળના સમયની જે સુંદરતા અને મહત્તા વર્ણવી છે, તે ખરેખર જ સાર્થક છે. હું નિત્ય સવારમાં જે વખતે લગભગ સઘળા પશુ-પ્રાણીઓ શાંત હોય છે, કોઈ કોઈના ઘરમાંથી નવકારનો, સ્તવનનો કે સંજ્ઞા-યનો ઝીણો સ્વર આવતો હોય છે, તે વખતે ધીમેથી ઉઠું છું અને આપે નવકાર મંત્રનો જાપ કરવાની જે વિધિ તથા અર્થ ગાંભીર્ય શીખવ્યું છે, તે એકાગ્ર ચિત્તે સ્મરું છું. પછી જતના પૂર્વક ઘરના સર્વ પદાર્થોને સુવ્યવસ્થિત કરી, સ્નાન કરી રસોડામાં રાંધે તાગા છું. જો કે આપે દેવ-દેશન તથા પૂજન માટે જમતો વખત લાંબા સમય કરી છે, પણ હું એવી અભાગિણી છું જે પર્વોના દિવસો સિવાય તેમ રોજ ખની શકતું નથી. સવારના પૂજા વાગતા સુધીમાં જોરેટલું કામ કરી શકું છું, તેટલું કામ ઘણી શાંતિ અને સગવડતાથી કરી શકું છું. કારણ કે તે વખતે દરેકરો છેયાં કે વૃદ્ધ વડીલો સહી શાંત નિદ્રા લેતા હોય છે. તેઓનાં જાગ્યા પછી તે દરેકની સગવડતા ઉપર પહેલું ધ્યાન આપવું પડે છે, અને તેમાં જો જરા પણ વિલંબ થાય છે તો વડીલોના મુખ ઉપરના સહેજે પણ તાપ મારાથી સહન થઈ શકતો નથી અને

મારો આખો દિવસ ઉદ્વેગમાં જાય છે. હું રોજ સવારમાં જોડેલી ઉઠી સ્નાન વિગેરે કરી લઉં છું, તેથી આપના મોટા ભાઈની વહુ કેટલીક વાર મનમાં બહુ ગુસ્સે થાય છે અને કોઈ કોઈવાર હાંસી પણ કરે છે જો કે તેઓ જેઠાણી હોઈ મારે દરેક રીતે માન આપવા લાયક છે, પરંતુ તેમના પીયરની કેટલીક એવી રીતિઓ અહીં પણ સાચવી રહ્યા છે કે, તે માટે મને કોઈ કોઈવાર ખોટું લાગી આવે છે, તેઓ રોજ સ્નાન કરવાથી વિરુદ્ધ છે. કારણ કે તેઓ નિષ્કળ પાણી નહીં ઢાળવું જોઈએ એવા મતનાં છે. હું તેઓને પ્રસંગોપાત એ વિષે મધુર ભાષામાં સમજાવું છું અને તન-મનની આરોગ્યતા માટે સ્વચ્છતા કેટલી જરૂરની છે, તે બધું બતાવું છું. માત્ર મારી જેઠાણી જ મારો આ ક્રિયાથી વિરુદ્ધ હશે, એમ હું માનતી નથી. આપણા ગામમાં એવી ઘણીએક જોડેનો મળી આવશે કે જે સ્વચ્છતાની કિંમતને લેશ પણ સમજી શકતી ન હોય. આ સઘળું સ્ત્રીઓને અજ્ઞાન રાખવાનું પરિણામ છે. જ્યારે જ્યારે મને વિવાહમાં, કે વરઘોડામાં કે ઉપાશ્રયમાં જવાનો પ્રસંગ મળે છે, ત્યારે હું જોઈ છું તો લાગ્યેજ સો સ્ત્રીઓમાં એકાદ સન્નારી સ્વચ્છતા માટે કાળજી રાખતી હોય છે. અલબત્ત તેઓ બહુમૂલ્ય ઘરેણાંઓથી પોતાના દેહને ઢાંકી દેવામાં બહુ ઊત્સુક હોય છે. દેખાદેખીથી એકજ ભાતના વસ્ત્રો ખરીદાવી અંગ ઉપર નાંખવામાં અત્યંત આતુરતા ધરાવે છે. પણ તેઓના શરીર તથા વાળો એવા મલીન અને અવ્યવસ્થિત હોય છે કે પાસે બેસવાનું

કે હજી રહેવાનું મન પણ થાય નહીં. સ્વચ્છતા કરતાં પણ ઘરેણાંના બોજની કીંમત વધારે આંકવી અને સાદાઈ કરતાં તકલાફી તથા મરજાફને પણ પૂરા સાચવી ન શકે એવા ખારીક વસ્ત્રોને વધારે પસંદગી આપવી, એ શું અમારી સ્ત્રી જાતિની મૂર્ખતાની હદ નથી? જેઓ સ્ત્રી-કેળવણી થી વિરુદ્ધ હોય અને તમારે તેઓની સાથે વાર્તાલાપનો પ્રસંગ પડે તો અમારી સ્ત્રીજાતીનો આવી દુર્વશનો ખ્યાલ આપજો, તેથી તમારી બોલ સેંકડો દલીલો કરતાં આ એકજ ચિતાર વધુ અસર ઉપજાવી શકશે. આ તો અમારી અવદશાનું પહેલુંજ પાતું આપની સમક્ષ ધરું છે. પણ તે સિવાય બીજા કેટલાએક એવા પ્રસંગો છે, કે જે વખતે અમારી અજ્ઞાનતા ત્રાસદાયક લાગ્યા વિના રહેજ નહિં. હું ધીમે ધીમે પ્રસંગ મળતાં જશે, તેમ તેમ સર્વ ચિત્રો આપની સેવામાં રજૂ કરીશ. પણ તે પહેલાં હું આપની પાસેથી એક વચન મેળવવા આહું છું અને તે એ કે મારા કાલાં-ઘેલાં પત્રો વાંચી આપ કોઈ રીતે મારા ઉપર ક્રોધ કરશો નહીં. અથવા મારા પગના ટાયલાથી કંટાળો જેઈ મનમાં પણ ઉદ્વેગ આણશો નહીં. જો આટલું વચન હું મેળવી શકીશ, તો હું ખુલ્લા દોલથી નિયમિત આપની સંમુખ મારા પત્રો ધરો શકીશ. આપની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લેતાં હું ધારૂ છું કે આપના માટે એવું વચન આપવું જાહુ મુશ્કેલ નથી. કારણકે સામાજિક સુધારા માટે તથા સ્ત્રીજાતીના હિત માટે આપ જે શ્રમ દ્યો છો તથા લેતાં હતાં તે સર્વ

હજી મારા મનમાં તાજુંજ છે. આપના કૃશળ પત્રની રાહ જોતી—

આસાંકિતા—

(૩)

પ્રાણાધિક પ્રિય,

કૃપાપગ મળ્યો-વાંચ્યો. પુસ્તી તૃપ્તિ ન થવાથી પુનઃ પુનઃ વાંચ્યો અને હૃદય સરસો ચાંપી મેજમાં મૂક્યો. પત્રદર્શનથી હું મારા સર્વ કષ્ટોને ભૂલી જઈ છું, અને જાણે આપના સમાગમમાં જ રહીને કાં જાણે જીવન ગુમારતી હઉં એવો લાસ થયો છે. ટપાલના પટ્ટાવાળાએ આપનો પત્ર મારા હાથમાં મૂક્યો તે પહેલાં મારી સ્થિતિ કેવી હતી, તે હું કહી શકીશ નહીં. કારણકે તેથી તમારી વૃત્તિ દુલાવાનો ભય રહે છે. પણ એટલું તો ખરૂં કે જો આપનો પત્ર આજે મળ્યો ન હોત તો મારો આજનો આજો દિવસ જેએનીમાં પસાર થાત. ગઈ રાતથી નાના બાબૂને શંરહીને લીધે તાપ ચડી આવ્યો હતો. તેની સારવારમાં રહેવા જતાં ઘરના વડીલ વર્ગનું જેવું જોએ તેવું મન સાચવી શકાયું નથી; તેથી મનમાં ખેદ રહ્યો હતો, પણ તમારા પત્રે એ ખેદ દૂર કરવા સાથે મારામાં કેટલુંક નવું નૈતિક બાળ દાખલ કર્યું છે. તમારી નાની જહેન મેનાનો પણ મારે ઉપકાર માનવો લેઈએ, અહીંયા અમારા દુઃખના ભારને ઓછો કરવાનું અથવા હૃદયને ખાલી કરવાનું જો કોઈ સ્થાન હોય તો તે મેના જ છે! મેનાની ગેરહાજરીમાં મારી એક દાણ પણ ભયંકર યુગ જેવી થઈ પડે છે. મારા મુખ ઉપર સહેજ ચિંતાની કે ગ્લાનીની છાંયા જણાતાં તે જાણે અરધી

અરથી થઈ જતી હોય, તેમ જણાય છે. આપને જેટલા હૃદયના પ્રેમથી તે ચાહે છે, તેટલાજ-તેથી પણ અધિક પ્રેમથી મને આહતી હોય તેમ લાગે છે. મારી જેઠાણી વિગેરે તો કોઈ કોઈ વાર મારા પ્રત્યે થોડા ઘણા કઠોર થાય છે, પણ તમારી મેનાની આંખ કોઈ વાર લલ થયેલી મેં જોઈ નથી. ટુંકામાં એક મેનાજ મારો પાસે હોય અને હુઃખનું ગમે તેવું વાદળ દૂરી પડે તો પણ મને તેની કાંઈ અસર થાય નહીં. હું એક એનાજ પ્રતાપે અહીં આ સુખી અને નિશ્ચિંત છું, એમ કહું તો પણ ચાલે, નહીં તો આપની ગેરહાજરીમાં, અજ્ઞાન સંબંધીઓમાં તથા અનેક ઊપ-ધિઓમાં દીવસો ગુજારવા બહુ દોહલાં થઈ પડે. આને આજ મેના જો વિવિધ જ્ઞાનના સંસ્કારો પામી ન હોત તો તે પણ પોતાની વડીલ સોયોનો રીતભાત જોઈ એજ માર્ગે વળત, અને સ્ત્રીનંદામાં ઉમેરો કરાવત. જો કે કમનસોજે તે સાહિત્ય તથા ધર્મનું યથાયોગ્ય પ્રમાણમાં જ્ઞાન મેળવી શકી નથી, તો પણ ચારિત્ર્ય-સદ્વર્તનને તેના જીવન ઉપર સારી છાપ પાડી છે, અને તેનું હૈયું પ્રેમમય તો થયું છે. જ્યારે તે કોઈ વાર્તાના નવીન પ્રસંગ કે પાત્ર વિષે મારી પાસે ચર્ચા કરવા બેસે છે, ત્યારે હું જોઈ શકું છું કે તે જે પાત્રને ન્યાય આપવા બેસે છે, તેમાં તેના હૃદયની નિર્દોષતા સંપૂર્ણ રૂપે પ્રતીત થાય છે. મને યાદ છે કે, એક વળત એક ખંગાળો ગ્રંથનું ભાષાંતર વાંચતા અને તેમાં એક કુલીન અખળાની અધોગામી જીવનકથા આવતાં તેણીએ ચીસ પાડી, ચોપડી એક

બાબુ ફેંકી દીધી હતી. સારાંશ કે તેણી સ્ત્રીઓના જીવનની આવી દુર્દશા જોઈ બહુ ત્રાસ પામે છે, અને એટલાજ ઉપરથી તેના હૃદયની વિશુદ્ધિનો આપણને ખ્યાલ આવી શકે છે. મેના મારી પાસેજ નિરંતર રહેતો કેવું સારું? પણ એ આશા શું હવાઈ કિ-લ્લા જેવો નથી? અરેરે! એક દિવસ એવો આવશે કે, જે વખતે મેનાને પોતાને સાસરે જવું પડશે, અને અમારી બન્નેનો આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ ટપકશે. ! પ્રભુ એ સહન કરો શકુ એવું હૃદયબળ આપો.

વિનયી

હૃદયેશ્વર ! (૪)

નાના બાબૂની માંદગી સાંભળી આપ-ને જોઈ થયો હશે. પણ હવે તેને સારું થઈ ગયું છે. પડોશના તોફાની છોકરાઓ સાથે રખડવાથી તથા અનિયમિતપણે વર્તવાથી તેને માંદગી થઈ આવી હતી, એમ તપાસ કરતાં જણાયું. પરંતુ તેમાં ખરું પૂછે તો મારો જ દોષ છે. પહેલાં હું ન શીખતો દોષ કાઢી રહી હતી, પણ પાછળથી જણાયું કે એ મારી પોતાની જ ખેદર-કારીનું પરિણામ હતું. મેં તેને નિયમિત રાખવાનો તથા અયોગ્ય મિત્રોમાં ફરતો બચાવવાનો શા માટે પ્રયત્ન ન કર્યો? જે માદ-પિતાઓ પોતાના પુત્રના દુષ્ટ વર્તનને જોઈ-સાંભળી હુઃખી થાય છે અને પુત્રના નસીબનો દોષ કાઢી બેસી રહે છે, કેટલા અજ્ઞાન છે, તે હવે સમજાયું છે. મેં તાનો આચારો-વિચારોની છાપ, પુત્રનું સ્વચ્છ હૃદયમાં પડે છે, તે હવે સમજાયું છે. અને તે વડે તેનું ચારિત્ર ખંધાય છે એની પણ મને ખાતરી થઈ છે. મેં તે

સમજાવીને એવી ટોળીમાંથી ફરતો અટ-
કાવ્યો છે, અને નિયમિતપણે અભ્યાસ,
કસરત, તથા ધર્મક્રિયાઓ કરવાની સમજ-
ણ આપી છે. હવે તેને રોજ વહેલો ઉઠાડું
છું અને શરીર વિશુદ્ધ કર્યા પછી ધોયેલા
વસ્ત્રો પહેરાવી સવારનાં પાઠો તૈયાર કરવા
બેસાડું છું. પછી થોડીવાર રમવા દઉં,
જમાડી નિશાળે મોકલું છું. આથી તેનું
શરીર પણ સુધ-તું બને છે, અને શીક્ષક
નો પણ સંતોષ મેળવે છે. સાંજે બે ઘડી
મેના તથા હું મળી તેને મહાન્ પુરુષોના
રસિક જીવન ચારિત્રો કહીએ છીએ. બાપુ
ઘણા આનંદથી સાંભળે છે, અને એ જીવન
ચારિત્રોના સારને પોતાની મેળે જ બોલી
બોલે છે. પહેલાં તો હું એમ માનતી હતી
કે મૂર્ખ નિશાળીયાની સાથે રખડવા
થી તથા બાળસુપણાથી બાપુ વધારે અ-
ભ્યાસ કરી શકશે નહીં. પણ હવે મને ખુ-
લ્લી રીતે જણાય છે કે બાળકોનો મૂર્ખ-
તાનું અથવા વિદ્વત્તાનું જે કોઈપણ કારણ
હોય તો તે માતાજ છે. તમે પોતે જ જે
અહીં આવીને જુવો તો આપને જણાય
કે પહેલાંનો બાપુ તે આ બાપુ તો ન જ
હોય! કેટલાએક માબાપો પોતાનો પુત્ર
આયાને સોંપી દઈ પોતે નિશ્ચિંત રહે છે,
પણ એવી આપાઓ બાળકના નિર્મલ હૃદ-
યપટ ઉપર સદાચારના સંસ્કારો કેવી રીતે
પાડી શકે? એક માતાના પ્રેમમય અને અ-
તઃકરણમાંથી નોકળેલા શબ્દોની જે અસર
થાય, તેવી અસર શું દાસીઓના શૂંક શ-
બ્દો આચારો ઉપજાવી શકે? હું બપોરે
બાપુને મારા બેળામાં લઈ ચુંબન કરું છું
ત્યારે, મારા મુખમાંથી શું શબ્દો નીકળે
છે તે સાંભળવાને અતિ ઉત્સુક દેખાય છે.

અને પહેલાંની સર્વ રમત ગમતોને તુચ્છ
ગણે છે. શિક્ષકો કરતાં પણ માતાના
શિક્ષણની વધારે અસર થવાનું, વિદ્વાનો
એ જે નિરૂપણ કર્યું છે તેનું એજ કારણ
છે કે માતાનું શિક્ષણ વધારે પ્રેમમય
હોય છે, તેથી હૃદયમાંથી નીકળેલા શબ્દો
સામાનાં હૃદયમાંજ પ્રવેશે છે. શીક્ષકોના
કિંવા નિશાળના શિક્ષણથી બાળક બહુ તો
બુદ્ધિમાન થાય છે. પણ માતાના શિક્ષણ-
થી તો બાળક બુદ્ધિમાનની સાથે ધાર્મિક
પણ થાય છે. કારણકે માતાના નિર્મલ
સ્નેહનું પાન કરવાથી, બાળકનું અંતઃકરણ
પણ સ્નેહમય બને છે, અને તેથી કુદરતી
રીતે જ તેનામાં સહૃદયતા, ચારિત્ર, તથા
દયા-દાનાદિ સદ્ગુણો પ્રગટી નીકળે છે.
જે કોઈ બાળકમાં નાનપણે કે મોટાપણે
દુર્ગુણો જન્મ્યામાં આવે તો હું તો તે
બાળકને ઠપકો ન આપતાં તેની માતાનેજ
સુખ્યતાએ જવાબદાર માનું. હાલમાં
કેટલાએક સ્થળોએ નાનાનાના બાળકો-
ને, તેમજ માત-પિતાઓથી દૂર કરી, પા-
ઠાણાઓ વિગેરે સંસ્થાઓમાં મોકલી
આપવાનો રીવાજ પડ્યો છે, પરંતુ હું
તો તેમાં માત પિતાની કાયરતાને જ જ-
વાબદાર માનું છું. જે કુટુંબની ધન
સંબંધી સારી રિથિ ન હોય કે એકા-
બીજા સંબોગો હોય તો તો જુદી વાત છે
પણ જેઓ, પુત્રને માતાથી વેગળો કરીશું
તો બુદ્ધિમાન તથા સદાચારી થઈ શકશે,
એમ માને છે; તેઓની સાથે એકમત થઈ
શકતી નથી. શું માના જે પરમ વાતસલ્ય-
થી, જે વિશુદ્ધ હૃદયરસથી, જે અત્યંત
હિતૈષિતાથી અને જે અપૂર્વ આત્મભોગથી
બાળકોને નાના નાનાં જવાહરોમાં પણ ઉ-

પયોગી પાઠો લખાવી શકે, તેવા પાઠો સં-
સ્થાના કૃશળ શિક્ષકો પણ લખાવી શકે
એમ આપ માની શકો છો ? આપ વિદ્વાન
છો, એટલે મારી આ માન્યતાએને એક
ક્ષણવારમાં તોડી નાંખી શકશો, પણ હું તો
એમ દ્રઢ રીતે માનું છું કે માતા જો ધા-
રે તો પોતાના કુદરતી ગુણોથી બાળકના
જીવનને એવું લવ્ય, ઉદાર અને ચારિત્રમય
કરી શકે કે સેંકડો શાળા શિક્ષકોનો શ્રમ
એની પાસે કાંઈ હિસાબમાં જ ન લે-
ખાય ! મેં માતાઓની જે મહત્તા આ
પત્રમાં દર્શાવી છે, તે ઉપરથી હું સ્ત્રીજા-
તિની મહત્તા વધારવા માંગું છું તથા આ-
ત્મપ્રશંસા કરવા ધારું છું; એમ આપ મા-
નશો નહીં. આ તો હૃદયના જે ઉદ્ગારો
હોય તેને નિરંકુશપણે બહાર આવવા
દઉં છું, એમાં પણ આપની પાસે અમને
શું લાય ?

દાસી-

(પ)

જીવન નિયંત્રા !

આપનો પત્ર વાંચ્યો, મારા આગલા
પત્રમાં વર્ણવેલી માતાઓની મહત્તા સામે
આપે કાંઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. ઊલટું અ-
નુમોદન અપ્યું છે. તેથી હમણાં મને જરા
ગર્વ થઈ આવ્યો છે, અને એ ગર્વથી જ
શું જરૂર કરું છું કે—

સખી જેને પતીનું માન,

તેનાં ગાંધર્વ ગાયે ગાન.

જો કે આ ઉક્તિ પણ મને તો અપૂર્ણ
લાગે છે. કારણ કે જગત્માં અમારે જો
કોઈની કૃપા-પ્રસાદી મેળવવી હોય અને
જો કોઈની સેવામાં સમસ્ત દેવ દેવીઓની
સેવા સમાપ્તિ પામતી હોય તો તે એક

પતી જ છે. પતી જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે, પતી
જ્યારે અંતઃકરણનો સંતોષ દર્શાવે છે અને
પતિ જ્યારે પ્રસુદ્ધિત નેત્રે અમને ઉત્તેજે છે
ત્યારે એમજ લાગી આવે છે કે ત્રિવિધ
તાપમય ગણાતા સંસારમાં જે કે ધને શાશ્વ-
તી શાંતિ અને સુખ હોય તો તે અમને જ
છે. અમે માનીએ છીએ કે જો ઊપર કહ્યા
તેવા શુભ સંયોગોમાં અમે નિવસતા હોઈ
એ તો ખુદ પ્રદાની કે કોઈ ઇશ્વરી શક્તિ
ની પણ તાકાત નથી કે અમને વિપત્તિના
બળવાળા વાદળથી હિરાન કરી શકે. સં-
ક્ષિપ્તમાં કહું તો ગાંધર્વનું યશોગાન તો
પતિના સંતોષ અને માન પાસે કાંઈ બી-
સાતમાંજ નથી. જો આમ છે, તો પછી
આપ પ્રશ્ન કરશો કે શા માટે સમસ્ત સ્ત્રી-
જાતી આવું સહેજે પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું
સુખ લોગવી શકતી નથી ? શા માટે તેઓ
પાણાં તેટલાં દેવો કરી નાહક હિરાન થાય
છે ! હું આનો મારા અનુલવ પ્રમાણે ઉત્તર
આપીશ. પ્રથમ કારણ તો એ કે અમારી
અજ્ઞાનતા. અથવા પતિને કેવી રીતે સંતુષ્ટ
કરી શકીએ, વડીલોની પ્રકૃતિ કેવી રીતે
સાચવી શકીએ અને એ રીતે કયા પ્રકારે
ગૃહસંસારને સુખમય કરી શકીએ, તેવા
જ્ઞાનના સંસ્કારોની ગેરહાજરી. આ તો
અમારા પોતાના દોષોનો મેં એકરુ
કર્યો. પણ પુરૂષ વર્ગ કાંઈ છેક જ નિર્દોષ
છે, એમ નથી અને એટલા સાટે, જ્યાં
ગૃહસંસાર વિષમય બનવામાં શું કારણ
છે, એ વિષે બોલું છું તો પછી પુરૂષો-
દોષ વિષે પણ બોલ્યા વિના ચાલેજ નહીં
પુરૂષોએ અમને સમાજના સ્થાનમાં એ-
કલકી પાડી દીધી છે કે સુભાગ્ય વિ-

કોઈપણ નારી જાતિના અંતઃકરણમાં આત્મગૌરવ જ પ્રવેશી શકતું નથી. “હી એ તો નર્કનું દ્વાર છે,” “હી એ તો સુકિત માર્ગમાં અર્ગલા છે” “પ્રમદા બુદ્ધિ પાની એ.” “હી મરી એટલે ઉંદરલી મરી.” આવી અનેક પ્રકારની નિંદાઓથી સ્ત્રીઓના હૃદય મંદીરનો વિવેકદીપ તદ્દન જ ઓગળવાઈ ગયો છે. તેઓ જાણે કોઈ પૂર્વ લાવના લયંકર કર્મોને લેઈને જ આ માનવ દેહ પામી હોય એમ મનાઈ ગયું છે, અને તેથી તેઓનાં મનમાં પોતાના સ્વરૂપ સંબંધે કોઈવાર કાંઈ વિચાર ઉગી શકતો નથી. અધુરામાં પુરું જમાનાઓ થયા અને શુભાશીની જ બેઠીઓ પહેરાવવામાં આવી છે. અને જાણે અમારું જીવન કેવળ વ્યર્થ થવા માટે જ છે, એવા સંસ્કારોમાં અમને ઉછેરવામાં આવે છે. અમારો જન્મ થતાંજ કોઈ કોઈ માત પિતા તો ત્રાસ પામે છે, અને ઠંડે છે કે દીઠરો કરતાં પેટ પાણી પડયો હોત તો વધારે સારું હતું. જરી અવસ્થાએ આવી છે છીએ કે તુરંતજ ધનના લોભી માત પિતાઓ આંખો માંથીને અમને ઉડાકુવામાં ફેંકી દે છે સુવાવસ્થા અજ્ઞાન તાને લઈને કાંતો કંકાસમાં, કાંતો દુરારમાં કે કાંતો હાથવોયમાં પસાર થાય છે, અને વૃદ્ધા વસ્થામાં અમારાજ પગલે ચાલતી પુત્રવધુઓ અમને ત્રાસ આપવામાં મથા રાખતી નથી. સ્ત્રીજીવનના સામાન્ય લાગતો આવી દશા છે. તેમાં પણ જુદા જુદા શાસ્ત્રકારોએ સોનિંદા ઉપર જાણે મહોર મારી હોય અને તેથી મહોર વાળા સિદ્ધાંતો કી મત વધી જાય તેમ આ

બહુ સામાન્ય થઈ પડેલા દોષ પ્રત્યે કોઈની દ્રષ્ટિ જતી નથી. આથી કરીને સ્ત્રી અને પુરુષ એ ઉભય વચ્ચે જેવો જોડાણ તેવો પ્રેમભાવ જગૃત થઈ શકતો નથી. કારણ કે પુરુષ જ્યારે સ્ત્રી પ્રત્યે ધિક્કાર અને તિરસ્કારની લાગણીથીજ જોતા રહે તો પછી, વહાલા ! એ કેવી રીતે સંભવિત છે કે, એ ઉભય-દંપતીના દિલ દિલ્ય પ્રેમથી તન્મય બની જઈ શકે ? હવે આપણા ગૃહ સંસારમાં પ્રેમ, કિંવા સ્નેહ ભકિતનો પ્રકાશ પડે તે માટે વિદ્વાન પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું આત્મગૌરવ સ્ત્રી જાતિના અંતઃકરણોમાં અભિપેક્ષવા ઉત્કૃષ્ટ થવું જોઈએ, અને તે ગૌરવ મિથ્યા કિંવા કૃત્રીમ પણ નથી. જે સ્ત્રી જાતિએ મોટા સંતમહંતો અને વીરો-મહાવીરોના પારણાં હિંચોળ્યાં છે, જે જનેતાઓએ દેવી પુરુષસિંહોને સ્તનપાન કરાવી જગતના ઉદ્ધારની સામગ્રી અર્પણ કરી છે, જે દેવીઓએ, પોતાના પ્રાણો ખર્ચી નવા ચેતન્યો બાંધ્યાં છે, એવી માતાઓનું-વનિતાઓનું આત્મગૌરવ, તેઓના પોતાના અંતઃકરણોમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવું એ શું મિથ્યા છે એમ કોઈ કહી શકશે ? કુકામાં કહું તો આ દેશજનો ઉપર માતાઓના ઉપકારની કોઈ અવધી નથી, અને સાચા કૃતજ્ઞ પુરુષોની એ કૃતજ્ઞ છે કે દંપતીઓના હૃદય મંદીરમાં પરસ્પરની ઉપયોગિતા સમજવા જેટલી સમજશક્તિ ઉમેરવી. મંરી બહેનોને પણ એ પ્રકારનું શીક્ષણ મળવું જોઈએ કે તેઓની સ્થળે સ્થળે કરવામાં આવેલી નિંદા એકપક્ષીય છે તેથી તેઓએ નિરાશ થવાનું

નથી. પુરૂષો જેટલો અધિકાર ધરાવતા આવ્યા છે, તેટલોજ અધિકાર અને જ્ઞાન જો સ્ત્રી જાતી ધરાવતી હોત તો તેઓ પણ પુરૂષ વર્ગની નિંદા કરવામાં પાછી પાની કરત નહીં. બહાલા ! આ પ્રયંગે મારે એટલું તો કહેવું જોઈએ કે સ્ત્રી જાતિની નિંદા એકતરફી હોવા છતાં ખુરા ઉદ્દેશવાળી તો નહીંજ હોય. સ્ત્રી નિંદાનો હેતુ તો વિકારદ્રષ્ટિ નાશ કરવાનોજ હોવો જોઈએ. પણ આ ઉદ્દેશ જો સચવાયો નથી અને તેને બદલે પતિ-પત્નીમાં બેદીલી થવા પામી છે, તો પછી શું નારી પ્રવિષ્ઠા સ્થાપવાની હવે જરૂર નથી ? મતલબ કે

સ્ત્રી અને પુરૂષ એ ઉભયમાં પ્રેમનો દીપક જાગૃત થાય, શિયલ પ્રતના કારણ રૂપ પતિલક્ષિત ઉત્પન્ન થાય તે માટે પુરૂષોએ વનિતાવર્ગ પ્રત્યેની તિરસ્કાર વૃત્તિ-ઉપેક્ષા વૃત્તિ દૂર કરવી જોઈએ. આમ જ્યારે થશે, એટલે કે પુરૂષ વર્ગ સ્ત્રી જાતિના જોરવને માન આપવા લાગશે, અને સ્ત્રી જાતિ જ્યારે પોતાના કર્તવ્યોનું પાલન કરવા લાગશે, ત્યારે આપણા ગૃહોમાં સુખનું-ઉદયનું બીજ વવાશે. આપણા ઉપદેશકો પણ આ ઉપદેશ પદ્ધતિ સ્વિકારે તો કેવું સારું ?

વિયોગિની

સ્વમાન—(Self-respect.)

મનુષ્ય જેટલી તેની પોતાની કીમત આંકે છે તેટલીજ હુનીઆ પણ તેની આંકે છે. નીતિ, વિશુદ્ધિ, આત્મસંયમ, આદિ ઘણા ઉચ્ચ સદ્ગુણો એ. સ્વમાનની લાવના માંથી ઉદ્ભવે છે. મહાકવિ મિલ્ટન ખરું જ કહે છે કે—

The pious and just honouring of ourselves may be thought the radical moisture and fountain head from whence every landable anteprize issue forth.

અર્થાત:—“આપણા પોતાના આત્માને પવિત્ર ગણી યોગ્ય માન આપવું એ પ્રત્યેક સ્તુત્ય પ્રવૃત્તિનું મૂળ અને જીવન છે.” પોતાને માટે હલકો અભિપ્રાય બાંધવો, ‘હું પામર પ્રણીથી શું થઈ શકવાનું હતું’, ‘અમારા શા ગર્જ’ એવી નિર્બળ લાવના આત્માને વધારે ને વધારે તે લાવનાને

અનુસરતો, પામર અને ગજાહીન બનાવી મુકે છે.

સ્વમાનની ઉચ્ચ લાવનાવાળા મનુષ્યો જાણે અજાણે તેમની લાવનાને મૂર્તિમાન કરતા જતા હોય છે. જેઓ પોતાને પવિત્ર લેખે છે તેઓ અપવિત્ર કાર્યોથી સહેજે સહેજે વિમુક્ત રહે છે, અને અધમ પ્રલોભનો સામે ટકી શકે છે. તેવા મનુષ્યોનું સંકલ્પબળ એટલું દૃઢ હોય છે કે ગમે તેવા વિદ્વત સંયોગોમાં પણ પોતાના સ્વમાનને લેશ પણ આઘાત થાય તેવા પ્રકારની સહાયતાની અપેક્ષા તેઓ રાખતા નથી. ટોષ વિશેષ પ્રકારના પારમાર્થિક ઉચ્ચાશયના અલાવવાળું સ્વમાન પણ મનુષ્યને તેના સંસાર જીવનમાં વિજય અપાવે છે. તેમનો ટેક, એકનિષ્ઠા અને સદાચર એવા રાજખુત હોય છે કે પોતાની સ્વમાન લાવનાને ધકકો પહોંચે

તેવું કાર્ય કરવાને તે કદીપણ લલચાતા નથી. પ્રભુને ત્યાં મને શું ન્યાય મળશે અથવા તેમની દૃષ્ટિમાં મારૂં કૃત્ય કેવું લેખાશે એ ભાવના ખાણુએ રાખતા પણ દુનિઆ મને શું કહેશે, અને જગતનો તથા સમાજનો ન્યાય કેવો નિર્ણય આપશે એ વિચાર પણ તેને વિશુદ્ધિ ધારણ કરી રાખવામાં અત્યંત સહાયભૂત નિવડે છે અને એ ત્રિચારનું ઉત્પત્તિ સ્થાન, છેવટના પ્રયત્નમાં, સ્વમાનની ભાવના છે.

મનુષ્યોએ પોતાને નિર્બળ, ગરીબ અને ગમ્મ વિનાનો માનવાની કશીજ જરૂર નથી. પ્રવૃત્તિ કે જીવનના ગમે તે ક્ષેત્રમાં તેમણે પોતાના ઉચ્ચાગ્રહો ધારી રાખવા જોઈએ. હું કાંઈ જ નથી એવું તુચ્છપણાનું અભિમાન આજકાલ ધાર્મિક ભાવનાનું અંગ મનાઈ ગયું છે, પરંતુ શાસ્ત્રકારનો આશય તેવી ભાવનાના અભ્યાસ વડે મનુષ્યને તુચ્છ કરવાનો નથી પણ તેની વર્તમાન સ્થિતિ સાથે ભાવિમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય ઉચ્ચ સ્થિતિનો મુકાબલો કરી ત્યાં દોરી જવાનો હોય છે. સ્વમાનની ભાવના વિના મનુષ્યના ગુપ્ત વીરત્વનો પ્રકાશ થઈ શકતો નથી. તે જ્યારે પોતાને એક જંતુ કરતાં કાંઈક વધારે માને છે ત્યારેજ ખીલી નીકળે છે. પોતાના સ્વત્વની ભાવના અનુસારજ તેની શક્તિનો ખહિલો વધતો જાય છે.

મનુષ્ય જ્યારે સ્વમાનને જતું કરે છે ત્યારે પોતાના આત્માને હલકાઈ અને અધ-

મના લણી વેગપુર્વક ઘસડી જતો હોય છે, પછો તેને નિયમમાં રાખનાર કોઈ શક્તિ અવશેષ રહી હોતી નથી, પોતાના સર્વ ઉચ્ચાશય અને સદાગ્રહને તિલાંજલી આપેલી હોય છે. મારથી એ નીચતા કદી નજ થાય, એવું જ્યાં સુધી નિઃશંકપણે તે માનતો હોય છે ત્યાં સુધી તે નીચતાનો વિચાર તેના લણી આવી શકતો નથી. સ્વમાન એ આત્માને અમુક ભૂમિકાએ દૃઢ રહેવામાં એક બળવાન નિમિત્ત છે. અને જ્યારે તે શક્તિનો આશ્રય આત્મા છોડી દે છે, ત્યારે તેનો પ્રપાત બહુ ભયંકર હોય છે. તે પોતાનું સ્વત્વ અને તે સાથે સર્વસ્વ ગુમાવે છે. તેના વ્યક્તિત્વનો સદંતર લોપ થાય છે. અને બ્રહ્મતા તથા પુરાઈના પ્રવાહમાં ઉંડો અને ઉંડો તણાતો રહે છે.

હું નિરામય શરીરમુક્ત અને પૂર્ણ આરાધ્યવાન છું, એવું આત્મમાન રાખનાર કદી રોગને આમંત્રણ આપનારી પ્રવૃત્તિનું સેવન કરશે નહીં, તેની શારીરિક પવિત્રતા જાળવવા માટે તે હંમેશાં ઉચ્કૃત રહ્યા કરશે અને જે પ્રકારે તેની નિરામયતા સચવાઈ રહે તે પ્રકારે વર્તન રાખવામાં પ્રમાદ વશ થશે નહીં. પણ જેને તેવું અભિમાન મુદ્દલ છેજ નહીં, તેને તેવી પરવા મુદ્દલ રહેતી નથી. તેજ પ્રકારે વાણી અને વર્તન અને મનની પ્રવૃત્તિ સંબંધી આત્મા જેવું પોતાનું સ્વમાન કદપે છે, તેવુંજ તેનું વર્તન બંધાઈ જાય છે.

વાડામાં જ પડી ગયો. છતાં ધીમેધીમે વિમલે
 કહ્યું કે—“મારું નામ વિમલાનંદ છે. હરિ-
 પુરની વિલેજસ્કુલ પાસ કરી અને આંચો
 છું, અને પ્રેસીડેન્સી કોલેજમાં લણવાનો
 વિચાર છે.” અપરિચિત બાળક મુખ-
 માંની બીડીને ફેંકી દઈ બોલી ઉઠ્યો—
 “હુરે—હુરે—શ્રી ચીઅર્સ ફાર કૃષ્ણનગર
 ટીમ. તમે યુનીવર્સિટીમાં ફર્સ્ટ આંચો છો
 ખરું ને ? હું એક ક્રેન્ડ તરીકે કોન્ગ્રેગ્યુલેટ
 સુ. ઠીક થયું. ક્યાંઈ જગ્યા ન મળી એ
 સારું જ થયું. અમારી બોર્ડીંગમાં ચલો.
 ત્યાં સીટ ખાલી છે.” એટલું કહીને બા-
 ળકે વિમલનો હાથ પકડ્યો અને ઉતાવળે
 પગલે “કુમારગૃહ” તરફ વિમલને ખેં-
 ચી જવા લાગ્યો. ચાલતાં ચાલતાં પણ અ-
 પરિચિત બાળક બોલ્યા વિના રહી શક્યો
 નહીં. તેણે પાછું બોલવું શરૂ કર્યું:—“તમે
 એક વખત ચાલો તો ખરા ! કાલે જ જો-
 ઇએ કોલેજમાં દાખલ થઈ જવો છે કે
 નહીં ? પણ ત્યાં અંગ્રેજીનું ટયુશન એટલું
 બધું સારું નથી. એથેમેટીકસમાં તો હું
 બહુ ડીપ્રીસીયન્ટ છું. એ તો ઠીક. પણ
 આજે આપણે ત્રણ વાગે મેંચ જોવા જવું
 છે હો ? મી. ગુડગડી બહુ સારા બોલ કરે
 છે. હું પણ પ્રેસીડેન્સીમાં જ જઈ છું.
 મારા મામા બહુ પૈસાદાર માણસ છે. મારું
 બધું ખર્ચ એમના તરફથી જ આપવામાં
 છે. બીડી વિગેરેના પૈસા પણ એમાંથી જ
 નીકળી જાય છે. પિતાશ્રીને તો માત્ર વીસ
 રૂપીયા મહીને મળે છે. મામાનો જો
 મને આધાર ન હોત તો હું આગળ લણી
 શકતજ નહીં, અરે ! સ્કૂલની ફી પણ ભરી
 શકત નહીં. મારું નામ નલિનીકાંત

છે. આપ ઓપશનલ (optional)
 તરીકે શું લેવાના છો ? મેં તો હીસ્ટરી
 લીધો છે—તે પણ મામાના આગ્રહથી, મને
 તો લાગે છે કે હું તેમાં ફેલ જ થઈશ.
 હા. હા. પણ આજે આપણે મેંચ જોવા જવું
 છે તે તો ભૂલી જ જઈએ છીએ. જેમ થ-
 વાનું હશે તેમ થશે. અત્યારે પાસ-ફેલની
 ચિંતા શા માટે કરવી ? આપ કોના પક્ષ-
 માં છો ? રૉયલ ઑક્સફર્ડ તરફ કે કૃષ્ણ
 નગર ટીમ તરફ ? ” આટલી વાતચીત
 થતા થતામાં તે બન્ને યુવકો કુમારગૃહ
 પાસે આવી પહોંચ્યા. બોર્ડીંગમાં દાખલ
 થતાં જ નલિનીકાંતે સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટને કહ્યું
 “આ બુચો આપણી યુનીવર્સિટીના ફર્સ્ટ
 બોય !—મારા ખસ મિત્ર છે—ઇન્ટીમેટ
 ફ્રેન્ડ. તમારું નામ શું લેલા ? ” સુપ્રીન્ટે-
 ન્ટે પણ હસતાં હસતાં નવીન આગંદુકને
 પૂછ્યું—તમારું નામ શું ?

“વિમલાનંદ ગોસ્વામી.”

નામ ગામ તથા ઠેકાણું વિગેરે પૂછી
 લીધા પછી સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટે કહ્યું કે—“જો કે
 તમારી ઉંમર તરફ નજર નાંખતા પૂછ-
 વાની કશી જરૂર નથી. છતાં એક નિયમની
 ખાતર આ ફારમમાં લખવું પડે છે તેથી
 પુછું છું કે આપ પરણેલા છો કે કુંવારા ?
 મુળથી જ અહીં એવો નિયમ છે કે પર-
 ણેલા વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરવામાં આવ-
 તા નથી. તેથી આ પ્રશ્ન તમારી પાસે મુ-
 કવો પડે છે.” વિમલાનંદ એક બારી
 પાસે ઉભો હતો. ત્યાંથી તેની નજર વિશા-
 ળ રસ્તા ઉપર પડતી હતી. તે તરફ જતાં
 જ તેને વિચાર થયો કે—“માંડ માંડ કરીને
 આ જન સમુદ્રમાં એક બેટડું મળી ગયું

છે. એટલો આધાર પણ જો હાથમાંથી ચા-
લ્યો જશે તો પછી આ નિર્દય-નિર્મમ જ-
નસમાજ રૂપી સમુદ્રમાં ક્યાં રૂપી જઈશ
તેનો પત્તો પણ નહીં લાગે. એક તો અ-
પરિચિત સ્થાન અને તેમાં પણ નિરાધાર-
નિરાશ્રય !! અડધા કલાકની ઓળખાણથી
આ મિત્ર આશ્રય આપવા કબુલ થયો છે,
ત્યાં પણ નસીબ જો પગલા આગળ ને
આગળ ! તરસથી ગળું સુકાઈ જાય છે-
છાતી ફાટી જાય છે, માર્ગમાં લમી લમીને
ચાલવાની શક્તિ પણ નાશ પામી છે, ભુ-
ખથી ઉદરમાં જવાળાઓ નીકળે છે ! શું
કરું ? ક્યાં જઈશ ? ” સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટે વિમ-
લાનંદને આ પ્રમાણે વિચારમાં ગરકાવ થ
યેલો જોઈને પૂછ્યું-“શું વિચાર કરો છો ?
પરણેલા છો કે ? ” વિમલ એકદમ ચમ-
ક્યો, અને જણવ્યું કે-“ ના-ના પણ
હું અવિવાહિત છું, એની ખાત્રી આપવા
આપને કોઈ સાક્ષી આપવો પડશે કે નહીં,
એનો જરા વિચાર કરો હતો. ” સુપ્રીન્ટે-
ન્ડેન્ટે કહ્યું-“ ના-ના. તમારા શબ્દો જ
બસ છે. સાક્ષી-બક્ષીનો કશી જરૂર નથી.
આટલી નાની ઉંમરમાં આપનો વિવાહ
થાય જ નહીં એટલું તો અગે સાધારણ
રીતે સમજીએ જ. ” વિમલે કંપિત સ્વર
થી કહ્યું-“ હા, હું અવિવાહિત છું. ” તે
જ વખતે તેની દ્રષ્ટિ પેતાના ટૂંક ઉપર પડી.
એજ ટૂંકમાં તેની સ્ત્રીના લખેલા કેટલાએક
કાગળો એક દેશમી રૂમાલથી બાંધીને મુક-
વામાં આયા હતા. વિમલને તેનું સ્મરણ
થઈ આવ્યું.

વિમલાનંદ કુમારગૃહમાં દાખલ થયો.
બીજે દીવસે નલિનીને સાથે લઈને પ્રેસી-

ડેન્સી કોલેજમાં પચ્ચ દાખલ થઈ ગયો.

“ લાગ્યશાળીના ભૂત કમ ય ” એ
ઠહેવત પ્રમણે કુમારગૃહમાં વિમલાનંદનો
ભારે આદર સત્કાર થવા માંડ્યો. બી.એ ક-
લાસથી લઈ મૅટ્રીક કલાસના બધા વિદ્યાર્થીઓ
વિમલને બહુ પ્રેમથી આહવા લાગ્યા.
વિમલને કેમ સારૂ લાગે, તેનું માન કેમ
સચવાય તે માટે બધા ચિંતિત રહેતા.
બૉર્ડીંગમાં ગમે તેટલી ગડગડ થાય તો પણ
વિમલના ઓરડાની પાસે કાંઈ ગડગડ ન
થાય તે માટે દરેક વિદ્યાર્થી કાળજી રાખ-
તો. એક માત્ર નલિની બક-બક કરવાનું
છોડતો નહીં, પણ વિમલ તેની કશી પરવા
રાખતો નહીં. નલિનીન ટાયલ થી વિમલ-
ને કંટાળો પણ આવતો નહીં એ પ્રમાણે
કેટલાએક માસ વ્યતીત થઈ ગયા. કોલે-
જમાં પણ વિમલનું બહુમત સચવાતું.
પ્રોફેસરો પણ તેને એક ભલ અને બુદ્ધિ-
માન વિદ્યાર્થી તરીકે બહુ આહન.

જેત જોનામાં ઉનાળાની રજા મેળવી પડી
વિમલ દેશમાં ગયો તે પહેલાં જ તેની
માતા ગંગાદેવીએ વિમલની વડુને પીયર
મોકલી દીધી, પણ વિમલની સાસુએ ગ-
ંગાદેવી પાસે ઘણું ઘણું દાલાવાસ કરીને
વિમલને થેડા દીવસ સાસરે મોકલવાનું ક-
બુલ કરાવ્યું. વિમલ પોતાના સાસરે ગયો.
પત્ર વ્યવહારથી પતિ-પત્નીને એકબીજા-
નો સારો પરિચય થઈ ચૂક્યો હતો; તેથી
બંને જણ ઘણા આનંદથી પરસ્પરને
મળ્યા; અને જણે કે ઘણા વખતના પરિ-
ચિત હોય તેમ વર્તવા લાગ્યા. એક દીવસે
પત્ની-સુપ્રમ એ પ્રશ્ન કર્યો કે “ તમે શું
ટપાલ ઓફીસમાં છે ? ” વિમલ-

નંદે કહ્યું કે— “ ના-ના. કુમારગૃહમાં રહું છું.”

“ ત્યારે તમારા પત્રો ટપાલ ઓફીસના સીરનામે કેમ મંગાવો છો ? ”

વિમલે કહ્યું—“ જોડીંગના છોકરાઓ બહુ તોફાની અને મશ્કરા હોય છે, તે તું જાણે છે ? કોઈ સ્ત્રીના હાથનાં અક્ષરવળો કાગળ તેમની નજરે પડે તો ઠૂંઠા-મશ્કરી કરે એટલા માટે મારા કાગળો પોસ્ટ માસ્તરના સીરનામે મંગાવું છું અને ત્યાં રોજ જઈને લઈ આવું છું.”

સુષમાએ જણાવ્યું કે—“ ધારો કે છોકરાંઓ કાગળ ફેડીને વાંચે તો પણ તેથી શું થયું ? એમને બધાને સ્ત્રી તો હશે જ ને ? તમે બીજાની સ્ત્રીના પોતાના પતિ ઉપરના પત્રો વાંચો અને તમારા પોતાના પત્રો ન વાંચાવો એ કેવો અન્યાય કહેવાય ? ”

વિમલાનંદે કશે ઉત્તર આપ્યો નહીં. ખરું કહીએ તો પોતે અવિવાહિત તરીકે જોડીંગમાં દાખલ થઈ શક્યો છે, એમ કહેતાં તેને શરમ થઈ. જોડીંગમાં દાખલ થતી વખતે તો એમ ધન્યું હતું કે એવાર દીવસ કુમારગૃહમાં રહી બીજું કોઈ આશ્રમ શોધી, કાયમને માટે ત્યાં રહેવાનું રાખીશ. પણ સહુપાડી નલિની તથા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોના પ્રેમથી દીવસો આનંદમાં જવા લાગ્યા. એટલે પ્રથમનો મનઃસુખો મનમાં ને મનમાં જ રહી ગયો. તેણે વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થી બન્ધુઓના આત્મ પ્રેમનો અનાદર કરી બીજા આશ્રમમાં જવું ઠીક નહીં. માત્ર એક વખત જોડું બોલવું પડ્યું છે તે સિવાય બીજા કંઈપણ તે મેં

થોડોક જ કર્યો છે ? અને તેમાં પણ કોઈનું કાંઈ બગાડ્યું નથી. હું કુંવારો એમ કહેવાથી કોઈના સ્વાર્થની આંડે વતો નથી. ઉલટું જો કાંઈ દુઃખ હોય મને છે. કારણ કે ગમે તેવા શરદીના કાના કે વરસાદના વખતમાં એકવાર પે ઓફીસે હાજરી આપવી પડે છે, તે જ આપવી પડે છે. એમાં બીજાને કંઈ હાની નથી. હાલ તો જેમ આલે છે તેમ આલવા દેવું. આગળ જોઈ લેવાશે.

સુખના દીવસોને વીતતા વાર લાગી નથી. ઉનાળાનું વેકેશન પૂરું થયું. વિપાછો કસકસે આવ્યો અને પુનઃ અભ્યાસ જોડાયો.

કોઈ પણ પ્રકારના આમોદ-પ્રવિતા એકમાળી મનુષ્યજીવન. અથઈ પડે છે, એવો અનેક વાચકોને રસ લવ થયો હશે, જોડીંગના વિદ્યાર્થીએ જીવન ધણે ખરે અંશે નીરસ અને વ્યહીન હોય છે. એટલા માટે આ આ કુમારગૃહમાં આમોદપ્રિય નાં મુખ્ય સૂત્રધાર મનાતો. કારણ કે તે આનંદી સ્વભાવનો અને ગમતી છે હતો. વખત વગર ગમે તેમ બધા કંઈ ઘડીએ ઘડીએ ચીરટો સળગાવવી, તાન તાનમાં ટેબલ-જેચ ઉપર હાથ-પગ પડવા, તેમજ ગામની તાલુ નવી બરોજ લઈ આવી વિદ્યાર્થીઓને સંભવવી, એ સિવાય નલિનીને બીજા મુખ્ય ધંધો નહોતો. મોસાળમાં પણ એને વહાલો લાગતો. તેનો મામો મોટો સદ્ગૃહસ્થ છે, એ તેની વાત નહોતી. ખાસ કરીને તે સદ્ગૃહસ્થ ન

ક્ષિત સમાજમાં બહુ પ્રસિદ્ધ હતો. અતિ-
થિ-સત્કાર તથા ટીપાર્ટીઓના મેળા-
વડા આપવાથી તેનું નામ બહુ પ્રસિદ્ધ
થયું હતું. નામ જો કે રામસદન હતું,
પણ નવી રોશનીવાળા સમાજમાં તે
Ramdevના નામથી જ પરિચિત હતો.
કુમારગૃહનો પ્રાયઃ પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી નલિ-
ની સાથે સદન બાબૂને ત્યાં એકવાર આ-
વિશ્ય સત્કારનો લાભ લઈ આવ્યો હતો.
વિમલાનંદ હજી રામસદન બાબૂને ત્યાં
એકેવાર ગયો નહોતો. રત્નના દીવસોમાં
એકવખતે નલિનીએ વિમલાનંદને પોતાના
મામા પાસે લઈ જવાનો આગ્રહ કર્યો. વિ-
મલે પહેલાં તો આનાદાની કરી, પણ ન-
લિનીની હઠને કોઈ પહોંચી શકે તેમ
નહોતું. છેવટે બંને મિત્રો રામસદનને
ત્યાં ગયા. સદન મહાશયે વિમલાનંદનો
બહુ સારો આદર-સત્કાર કર્યો. એક તો
ચુનીવરસીટીનો ફર્ટ ઝોલ, નલિનીનો
ધન્ડીમેટ (છગરનો) મિત્ર, અને વળી
રૂપ-શુભ અને નમ્રતાથી સહુને પ્રિય
છઈ પડે એવો. તે ઉપરાંત નલિનીએ
પોતાના મામાને એમ પણ જણાવ્યું
હતું કે—“એને જિયારાને આ સંસાર-
માં કોઈ સચું-બહાણું નથી.” આવી અ-
નાથ બાળકને કોણ ન આહે? નલિની જા-
ણી જોઈને જોડું બોલ્યો છે, એમ માન-
વાને આપણી પાસે કાંઈ કારણ નથી. તે
એમજ ધારતો હતો કે જે તેને કોઈ સચું-
બહાણું હોય તો મહીને-છ મહીને કે બાર
મહીને વિમલાનંદ ઉપર એકાદ કાગળ-
પત્ર તો આવવો જોઈએ ને? વિમલાનંદ-
નો એકે પત્ર જાણીગમાં આવે નહોતો,

તેથી તેણે ધાર્યું હતું કે વિમલને કોઈ
સચું-રનેહીજ નહીં હોય. મામા-મામીને
પણ આ વાત સાંભળીને બહુ દુઃખ થયું.
પરંતુ વિમળને તેની અનાથ અવસ્થાનું
સ્મરણ કરાવવાથી મનઃકષ્ટ થાય, અને
પોતે આવો દરિદ્ર છે, એ વાત ખીજા મા-
ણસો જાણે છે એમ ધારી શરમાય, તેથી
રામસદન બાબુએ વિમલાનંદને તે વિષે
કાંઈ પ્રશ્ન કર્યો નહીં. પોતાના મામાના કુ-
ટુંબમાં વિમલાનંદનું આવું બહુમાન થતું
જોઈ નલિનીને લેશ પણ ઈર્ષા થતી નહીં,
બલકે બહુ આનંદ થતો એમ કહીએ તો
પણ જોડું નથી. કોલેજ ખુલવાને થોડા
દીવસની વાર હતી, તે પહેલાં કલકત્તે જ-
વાની જરૂર જણાવતાં વિમલાનંદે રામસ-
દન પાસે રત્ન લેવા માંડી ત્યારે મામાએ
કહ્યું કે—“તમને લેડીને કલકત્તાની ગીચ
વસ્તીમાં પડ્યા રહેવું કેમ ગમે છે? કો-
લેજ ઉઘડવાને હજી બહુ વાર છે. ત્યાંસુધી
અહીંની ખુલ્લી અને સ્વચ્છ હવાનો લાભ
લ્યો તો શું હરકત છે?” વિમલે સુંગે મ્હોં-
એ આશ્રય સ્વીકારી લીધો.

રામસદન બાબુએ બાલીગંજમાં ઇ-
ન્દ્રલવન જેવો એક બંગલો તૈયાર કરાવ્યો
હતો અને ખાસ કરીને ત્યાંજ રહેવાનું રા-
ખતા બંગલાની આસપાસ નંદનકાનન
જેવો એક ઉદ્યાન હતો. આ ઉદ્યાન અને
લવનની એક અધિષ્ઠાની દેવી હતી, તેનું
નામ રમા હતું. રમા એ સદનબાબુની
એકનો એક જ પુત્રી હતી. રમાના જેવી
જ ખરેખર તે શુભવતી અને સુદરી હતી,
એમ કહીએ તો જોડું નથી. ઉમ્મર પણ
વધ ને હોય એટલું જણાતું નથી. બહુ તો

અગીયાર વર્ષ થયા હશે; છતાં રમાને ખાલિકા ઠહેવી કે કિશોરી ઠહેવી તેનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી. રમા પણ વિમલને હૃદયથી ચાહતી. વિમલાનંદ જો કોઈ સદ્ગૃહસ્થને ત્યાં કોઈ વખત ગયો હોય તો આ પ્રથમ જ હતો. રામસદન ખાખુને તે પોતાના એક મુરખી તરીકે માનવા લાગ્યો, અને તેથી સદનખાખુના આ ગૃહને તરછોડી કલકત્તે જવાનું સાહસ કરવું થોડું ન ધાર્યું. રબ્બ પુરી થાય ત્યાંસુધી આ બંગલામાં જ રહ્યો અને નલિનીના મામા-મામીને વિશેષરૂપે સંતુષ્ટ કરવાની અભિલાષાથી રમાને અંગ્રેજી લખાવવા લાગ્યો. વિમલાનંદની શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ જોઈ સદન મહાશયને ખુબ સંતોષ થયો. મનમાં એમ પણ થઈ આવ્યું કે જો રમાના શિક્ષણનો ભાર વિમલ ઉપર જ નાંખવામાં આવ્યો હોય તો કેવું સાડું? પરંતુ વિમલને થોડા દીવસો પછી જ એફ. એ. ની પરીક્ષા આપવાની હોવાથી સદન મહાશયે એ દરખાસ્ત મનમાં ને મનમાં જ દાખી દીધી. રબ્બના દિવસો પુરા થયા. વિમલ અને નલિની પાછા કુમારગૃહમાં આવી ગયા !

ખાલીગંજના બંગલામાં થોડા દિવસો રહેવાથી રામસદન ખાખુના ઘરના સર્વ માણસો વિમલાનંદને ખુબ પ્રેમથી ચાહવા લાગ્યા હતા. વિમલ પણ આવા સારા ગૃહસ્થના પરિચયમાં આવવા માટે પોતાના અડોલાગ્ય માનવા લાગ્યો. નલિનીને જ્યારે જ્યારે ખાલીગંજમાં જવાનું થતું ત્યારે તેનો મામા સૌ પહેલાં વિમલાનંદના કુશળ-સમાચાર પૂછેના અને વિમલ

આનંદમાં છે, એમ જાણી સુખી થતો. કુમે કુમે એફ. એ. ની પરીક્ષા થઈ. તેમાં વિમલ પહેલે નંબરે પાસ થયો, એવા સમાચાર બહાર પડ્યા. તેની સાથે વિમલના પરિચયથી નલિની પણ ખીજા વર્ગમાં આવ્યો, એવા બખર રામસદન ખાખુને મળ્યા. પરીક્ષામાં ફક્ત કુમે થવાથી વિમલ આ વખતે પોતાના દેશમાં જવાનો તૈયારી કરતો હતો. તેટલામાં એક દીવસે રામસદન ખાખુ કુમારગૃહમાં આવ્યા, અને નલિનીકાંત તથા વિમલાનંદને બોલાવીને કહ્યું કે—“ આજે હું દાર્જીલીંગ સહકુટુંબ જવા માંગુ છું. તમારે પણ ત્યાં આવવું પડશે, બે વરસ સખત મહેનત લીધી છે, તેથી હવે દાર્જીલીંગની ટેકરીઓમાં આનંદથી આશાઓશ લેવી જોઈએ. ત્યાંના હવા-પાણી તમને ખુબ અનુકૂળ આવશે અને શરીર-મન એવા આરોગ્ય થઈ જશે કે ખીજા બે વરસ પરિશ્રમ કરવાથી તમારા આરોગ્યને ઘણું પહોંચવાનો સંભવ નહીં રહે. ” બન્ને મિત્રો મામાને સહમત થયા. વિમલાનંદ છુપી રીતે ગંગાદેવી-માતાને એક પત્ર લખી નાંખ્યો કે—“ મારું શરીર હમણાં સાડું નથી, તેથી હવાફેર કરવા બીજે ગામ જઉં છું. ક્યાં જઈશ, અને કેટલું રહીશ તે હમણાં લખી શકતો નથી. મારા સંબંધે તમે કેંઈ જાતની કીકર-ચિંતા કરશો નહીં. પાસ થયાના સમાચાર નહોં થયે તમને મોકલીશ પ્રસંગોપાત પત્ર પણ લખતો રહીશ. તમે પત્ર લખશો નહીં. ” એક વર્ષ બેટરી લાંબી મુદત પસાર થવા છતાં આ વખતે ગંગાદેવી પુત્રના મુખનું દર્શન કરી શકી નહીં.

તેથી તેણીને ખુબ દુઃખ થયું. પરંતુ પુત્રના કડ્યાણની ખાતર જનનીએ એટલા સ્વાર્થના ભોગ આપવામાં કાંઈ આનાકાની કરી નહીં. યથા સમયે વિમલના પાસ થયાના સમાચાર માતાને મળ્યા. પણ પાસ થયાના સમાચાર કરતાં પુત્રના મુખદર્શનથી તેણીને ઘણો આનંદ થયો હોત એમ કહેવાની જરૂર નથી. માતાએ વિચાર્યું કે આ વખતે વિમલ ન આવી શક્યો તો હવે પછી જ્યારે પૂજની અરધા મહીનાની રજા મળશે ત્યારે એક વખત જરૂર આવીને મળી જશે. માતા પૂજની રજાની રહ જોઈ રહી. પૂજની રજાએ પણ પુરી થઈ. વિમલ પાછો ન ફર્યો. તે વખતે પણ સમસદન બાબુ સાથે હવફેર કરવા પ્રવાસે નીકળી ગયો.

બીજી તરફ વિમલની પત્ની-સુષમા પણ દિવસે દિવસે ગળવા લાગી ! સ્વામીના દર્શનને અનેક દીવસો થઈ ગયા, પણ બીજીવાર દર્શનને પ્રસંગ મળ્યો નહીં. વચમાં વચમાં કોઈ વખત પત્ર આવતો, તે પણ હમણાં તો બંધ છે. સુષમા કિથોર-ચૌવનમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે. સરખી ઉમરની કન્યાઓ પોતાના સ્વામીની વાતો કરે છે તે સુષમા સાંભળે છે, અને કૃત્રિમ આનંદ દર્શાવી ખંડેનપણીઓને સંતોષ આપે છે. પરંતુ જ્યારે એકલી પડે છે ત્યારે તેણી રોયા વિના રહી શકતી નથી. પત્ર લખીને મનનો ભાર હલકો કરે એવો સુયોગ પણ તે બીચારી પાસે નથી. કારણકે વિમલે પત્ર લખવાની સખત મનાઈ કરી છે. કોઈ વખત એકાંતમાં બેસી સ્વામીના જુના પત્રો પુનઃ વાંચી જાય છે ! હજારો

વાગ્વચાઈ ગયેલા પત્રો ફરી ફરીને વાંચી જાય છે ! પત્રની દરેક લીટી, દરેક અક્ષર ઠંઠથ થઈ ગયો છે. છતાં અવકાશ મળે છે ત્યારે ખિન્ન હૃદયે વાંચવાનું બૂલતી નથી. આ પત્રો એજ તેણીનું જીવન છે, એમ ઠહીએ તો ખોટું નથી. પત્રના કોઈ કોઈ અક્ષરો સુખમાના આંસુથી ભુસાઈ ગયા છે, પરંતુ તેણીના સ્મરણમાં તે શબ્દો એટલા બધા જવલંતપણે વાસ કરી ગયા છે કે આખો પત્ર વાંચી જવામાં તેણીને કાંઈ મુશ્કેલી નડતી નથી. કંઈતા-જગતા-બેસતા આ પત્રોજ તેણીને આધરૂપ થઈ પડ્યા છે ! સંસારના કામકાજમાં દીવસ તો ગમે તેમ કરીને ચાલ્યો જાય છે, પણ સંધ્યાકાળે સુષમા અગાસીમાં બેસી આકાશની સામું એપ્રીટસે નીરખતી નિઃશ્વાસ નાળે છે, અને ઘણે દૂર આવેલા આંખાના વન પાછળ અંધકારને દૂર કરતો ચંદ્રોદય થતો જુવે છે, તેજ વખતે તેણીના અંતઃકરણમાં પણ હૃદયના અંધકારને દૂર કરતો એક બીજો ચંદ્ર ખીલવા લાગે છે ! આકાશના તારાઓની સામે એકાગ્રપણે નજર કરતાં તેના જેવાંજ બે તેજસ્વી નયનો સુષમાના નયનો સામે ખડા થાય છે ! વૃક્ષના પાંદડાઓને ઠંપાવતો પવન વહેવા લાગે છે ત્યારે જાણે કોઈ ચિરપરિચિત સ્વરથી પોતાને કેમ બોલાવતું ન હોય તેવો તેણીને ભ્રમ થઈ આવે છે ! ટુંકામાં, વિરહી સુષમાનું જીવન છેક વિમલાનંદમય બની ગયું હતું. હૃદય જેને માટે રાત-દીવસ વલસ્યા કરે છે તેને પોતાની પાસે નહીં જોવાથી સુષમા દિનપ્રતિદિન સૂકાવા લાગી ! ગંગાદેવીનું દુઃખ પણ અન્યરૂપ હોવા છ-

તાં, સસુ-વહુ એકજ પ્રકારની વેદનાથી દીવસો વીતાવવા લાગ્યા ! પરંતુ જેના વિ-
રહ-વિયોગથી માતા અને પત્ની આટલી
બધી પીડા પામે છે તે સુવક શું કરે છે ?
તે તો રમાને મેળવી તેમાંજ મુગ્ધાઈ ગયો છે !

રામસદન બાબુનું આખું કુટુંબ હા-
લમાં દીલ્હી શહેરમાં રહે છે. ત્યાં એક
બંગલો ભાડે લીધો છે. બંગલાની આસ-
પાસ સુંદર-લગ્ન બગીચો પણ છે. ત્રિમ-
લાનંદ રમાને અહીં આ અગ્રેજી ભણાવે છે,
કવિતાઓ વંચાવે છે અને બીજી અનેક
નાની-મોટી વાર્તાઓ કહી દીવસ વીતાવે
છે. અહીં આ પણ ચંદ્રાદય થાય છે, તારા-
ઓ ઉગે છે, અને ધ્રુવ વહે છે, પરંતુ
પ્રેમને પ્રવેશ કરવાનો હજી સુધી હક્ક મ-
ળ્યો હોય એમ જણાતું નથી. રમા એ,
સુષમા જેવી જ કિશોરી છે. તેણીનું કો-
મળ હૃદય પણ વિકાશ પામવાની તૈયારી
કરી રહ્યું છે. વિમળના સ્વરમાં, નયનમાં,
સંભાષણમાં અને સ્પર્શમાં તેણી રોજ
કાંઈક શોધતી હોય તેમ જણાય છે.
પણ તે ઈચ્છિત વસ્તુ નહીં મળ-
વાથી નિરાશ થઈ પાછી ફરે છે.
તેણીએ ધાર્યું કે વિમળના હૃદયમાં એક
એવો ગુહ પ્રદેશ છે, અને એ પ્રદેશ આડે
એવા મજબુત કીલ્લાઓ ઉભા છે કે ત્યાં
કોઈથી જઈ શકાય તેમ નથી. તે એકાંત
સ્થાનમાં કેવળ વિમળાનંદ અને તેનો
સ્વાર્થજ વસી-શકે છે. તે સિવાય વિમળા-
નંદના મિત્ર, માતા, સ્ત્રી કે પ્રણયિનીને
પણ ભાર નથી કે ત્યાં આગળ પ્રવેશ કરી
શકે. અભિમાનની બાળિકા હૃદયની સમસ્ત
શક્તિને એકઠી કરી પોતાની મન-વચના

ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગી. રમા જ્યાં
રે પોતાના હૃદયની સાથે આ પ્રમાણે
ચુક્ર કરી રહી છે તે વખતે તેનો પિતા
શું વિચર કરે છે ? તે પોતાના મનને પૂછે
છે કે-વિમળને જમાઈ તરીકે પસંદ કર્યો
હોય તો ? આણું દુલંભ પાત્ર બીજે ક્યાં
મળવાનું હતું ? પણ તે ગરીબ-દ્રશિ છે
તેનું કેમ ? પરંતુ તેથી શું થયું ? મારી
પાસે તો યથેષ્ઠ ધન છે. પણ વિમળને
માત-પિતા કે કોઈ સગું-વંહાણું નથી તેનું
શું કરવું ? એ તો વળી સૌથી સારું. આ-
પણ તરફથી જ રહે અને સત્કાર પુર-
તા પ્રમાણમાં તેને મળશે તો વિમળ આ-
પણોજ બની રહેશે ! હું અને મારું અખું
કુટુંબ તેના પ્રત્યે પ્રેમ રાખીશું તો વિમલ
પણ અમને ચાંદવા શીખશે. આ
પ્રમાણે સંકલ્પ કરી મીસ્તર અને
અને મીસીસ રામસદન વિમલાનંદનો
ખૂબ આદર સત્કાર કરવા લાગ્યા. જો કે
તેમણે પોતાનો આ વિચાર એકાએક
કોઈની પાસે બહાર પાડ્યો નહીં, પણ
કોલેજમાં રજા પડે કે તુરત જ વિમલને
પોતાની પાસે રાખી બની શકે તેટલો પ્રેમ
બતાવવા લાગ્યા અને એ રીતે વિમલ
પોતાના ઘરના એક માણસ જેવોજ બની
જાય એવો પ્રયત્ન ચાલુ કર્યો. વિમલા-
નંદ રામસદન બાબુના મનના ભાવો
સમજી ગયો હશે કે નહીં, તે કાંઈ બમે કહી
શકતાં નથી. પણ તે એટલું તો ચોક્કસ
રીતે સમજતો હતો કે રામસદન બાબુ
એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ છે. તેથી તેમની ક-
ન્યાને શિક્ષણ આપીને કે એવી બીજી
કોઈ પણ રીતે તેમની પ્રસન્નતા મેળવવી
એમાં જ મારું કલ્યાણ છે.

છે. તમે એક વખત જરૂર જરૂર આવી જાઓ. ” પોસ્ટ માસ્ટરની સાથે વિમળને ઘણા વખતનો પરિચય હતો. તેથી તેણે ત્યાં જ બેસીને પત્રનો ઉત્તર લખી નાંખ્યો અને તેમાં જણાવ્યું કે “ ચાર-પાંચ મહીનામાં મારી પરીક્ષા થાય તેમ છે. હમણાં જો ઘરે આવું છું તો કરેલી સઘળી મહેનત રદ થાય તેમ છે. વળી મારું આવવું નકામું છે. આપને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ હવાનો ખંદોબસ્ત કરી લેશો. મારા આવવાથી વિશેષ શું લાભ થવાનો હતો ? છેલ્લા થોડા મહીના મને નિશ્ચિતપણે અભ્યાસ કરવા દેશો તો ભવિષ્યમાં બહુ લાભ થાય તેમ છે. બધી હકીકત મને જણાવવાની જરૂર નથી. આપને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરશો, મારી સલાહ પૂછશો નહીં. ”

બરાબર વખત પ્રમાણે આ ઉત્તર ગંગા-દેવીના હાથમાં આવ્યો. તેણીને વાંચતાં આવડતું નહોતું, તેથી ધાર્યું કે અવશ્ય આ પત્રમાં વિમલના આવવાના સમાચાર હશે. તેણી ઉતાવળે પગલે પુત્રવધુ પાસે ગઈ અને પત્ર વાંચવાતું કહ્યું. સુખમાને શુષ્ક ક્ષયરોગનો લયંદર વ્યાધી હતો, એ વાત ઘણા વખત સુધી માતાએ વિમલાનંદને લખી નહોતી. વહુની સારવાર માટે પોતાથી બનતું કરવા છતાં જ્યારે વેંઘાએ જણાવ્યું કે આ રોગ બહુ લયંદર છે, અને અસાધ્ય થતો જાય છે ત્યારે માતાથી વિમલને બંધાર આપ્યા વિના રહેવાયું નહીં. વિમલ ક્યારે ઘર તરફ રવાના થશે એ જાણવાની ઉત્સુકતાથી માતા પુત્રવધુના સુખની સામે તાકી રહી. પત્ર વાંચી લીધા પછી સુખમાના સુખની સામે ગાળ શબ્દ

નીસરી શક્યો નહીં. પત્રનું એકે એક વાક્ય તેણીના હૃદયમાં તીરની માફક ખૂંચવા લાગ્યું. તેણી સુચ્છાં આવી હોય તેમ પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડી !

બીજી તરફ વિમલ, રામસદન બાબુને પોતાના ભાવી વિવાહ માટે સમ્મતી આપતો બેઠો છે. રામસદન બાબુએ પૂછ્યું કે—“ શું તમે તમારા પિતાને એક જ પુત્ર છો ? ”

“ જી હા ”

“ તમારા પિતા ક્યારે મરણ પામ્યા ? ”

“ મારી એટલે પરીક્ષા થઈ તે પહેલાં. ”

“ તમારી માતા ? ”

“ તેને પણ ઘણા દીવસો થઈ ગયા ! ”

સહૃદય રામસદન બાબુ બોલી ઉઠ્યા:— “ ગરીબ બીચારો છોકરો ! (poor orphan boy) હું જ્યાં સુધી જીવતો રહીશ ત્યાં સુધી તમને તમારા માત-પિતાની ખોટ જણાવા નહીં દઉં. ”

વિમલાનંદ સમજતો હતો કે ગંગા-દેવી માતા જીવે છે, એમ જો રામસદન મદાશય જાણવા પામે તો વિવાહ અટકી જ જાય. કારણ કે રામસદન બાબુ માતાની પરવાનગી વિના વિવાહ કરે નહીં અને માતા કોઈ દીવસ પરવાનગી આપે નહીં. કદાચ પરવાનગી આપે તો સુખમા જીવતી છે એ વાત પણ બહાર આવ્યા વિના રહે નહીં. એટલી સાથે જ. સ્ત્રી કરવામાં હિંદુ શ્રાશ્રનો વાંધો નથી પણ રામસદન બાબુ એક સ્ત્રી ઉપર પોતાની પુત્રીને આપે કે નહીં એનો શક છે, એક વખત જો રમાની સાથે વિવાહ થઈ જાય તો પછી એ

વિવાહ રદ થઈ શકે નહીં. માટે ચુપચાપ એક વખત વિવાહ તો કરી નાંખવો. પાછળથી જે બનશે તે જોઈ લેવાશે. નલિનીને વિમલાનંદે 'જણાવ્યું' કે—“ જુઓ ભાઈ, હું ગરીબ અને નિરાશ્રિત છું એ વાત તો તમે જાણો, હા જ. મારા વિવાહ રમાની સાથે થવાના છે એ વાત જો લોકોના જણવામાં આવે તો બધા મારી મશકરી કરે અને એમ પણ કહે કે માત્ર રમાના લોભમાં પડી હું તમારી ખુશામત કરવા અત્રે આવ્યા છું છું. માટે કાંઈ ગડબડ વિના ચુપચાપ વિવાહ થઈ જાય તો સાહે. તમારા મામાને પણ આ વાત જણાવશે તો ઉપકાર થશે. ” નલિનીનું લોહી ગરમ થઈ આવ્યું. તે બોલી ઉઠ્યો. “ જો તો ખરો કે તમારી સામે કોણ બોલી શકે છે? કોની તાકાત છે કે આપણી સામે આંગળી પણ કરી શકે? અને કોઈ બોલે તો પણ શું થયું, એથી કાંઈ કરીને બેસી રહેવાય? હું એલેજ આપું છું કે જેને કાંઈ પુછવું હોય તે ખુશીથી મને આવીને પૂછે. ” વિમલે વિચાર કર્યો કે આ તો વળી હાથે કરીને આજ્ઞા બેસી. તેથી તેણે નલિનીને મહેં બંધ કરવા વિનવતી કરી પણ નલિની કોઈના હાથમાં રહે તેવો નહોતો. તે વધુ આવેશમાં આવ્યો અને લોકોના તિરસ્કાર કરવા લાગ્યો. આ ઘોંઘાટ સાંભળી રામસદન બાબૂ નીચેથી ઉપર આવ્યા અને ગરબડનું કારણ પૂછતાં નલિનીએ જણાવ્યું કે—“ વિમલ કહે છે કે લોકોમાં લગ્નના ખર્ચે લાવવાની શું જરૂર છે? હું કહું છું કે બની શકે તેટલી ધામધૂમથી વિવાહ કરવામાં આવશે. એટલું જ

નહીં પણ જેને આ લગ્ન સંબંધે કાંઈ પણ પૂછવું હોય તે ખુશીથી મને આવીને પૂછે. હું તેઓને જવાબ આપવા તૈયાર છું. સમાજના ભયથી જો કરીને બેસી રહીએ તો એક પગલું પાછું ન ભરાય. ” મામાએ વિમલાનંદ તરફ દ્રષ્ટિપાત કર્યો. વિમલે સુંધેગ જાણી પોતાના આશય રામસદનને જણાવ્યો. છેવટે રામસદન મામાએ નિર્ણય ઉપર આવતા જણાવ્યું કે—“ વિમલાના વિચારોને હું આઘાત પહોંચાડવા માંગતો નથી, તેથી જેમ તેની મરજી હશે તે પ્રમાણે જ લગ્નની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે ”

પોતાના ધાર્મિક પ્રમાણે વિવાહનો બંદોબસ્ત થવાથી નિશ્ચિંતપણે વિમલ પોતાના અભ્યાસમાં જોડાયો, પરીક્ષાનો વખત પાસે આવતો જાય છે, કોલેજમાં પણ રજાઓ છે. આજ-કાલ ખ્રીસ્તમાસડેની રજાઓ ચાલતી હોવાથી ઘણાખરા વિદ્યાર્થીઓ જાહીંગ છોડી પોતાના દેશમાં ગયા છે. વિવાહ-સંબંધના નિર્ણય થઈ ગયો તે પછી વિમલાનંદ આતિગંજવાળા અંગલે જવાનું પસંદ કરતો નથી, તેથી હમણાં તે જાહીંગમાં જ રહે છે, નલિની પણ વિમલાનંદની સાથે જ છે. વિમલ એક દિવસે એ કાંતમાં બેસી વાંચતો હતો તેવામાં બે ત્રણ પગથીઆ સાથે ઓળંગતો નલિની સીટી ઉપર ચડવા લાગ્યો. પગલાના અવાજ ઉપરથી વિમલે જાણ્યું કે આ નવો આવનાર નલિની જ હોવો જોઈએ. પણ નલિની જે સમાચાર લઈને આવે આવે છે તેની તેણે સ્વપ્ને પણ કલ્પના કરી નહોતી.

ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં જ નલિનીએ કહ્યું—“ આજે તો આવે, તે વખતે મને ખબર પડી આજે

છે. નીચે ઉભા છે.” એકાએક વિમલનું મોંડાં પ્રીકક પડી ગયું. અસાધારણ બળથી આત્મસંયમ મેળવી પ્રત્યુત્તરમાં જણાવ્યું કે—“મારી માતૃશ્રી!”—વધુ બોલવા બંધ છે તેટલામાં તો નલિનીએ વિમલાનંદનો હાથ પકડ્યો અને ખેંચી જતા કહ્યું કે—“અરે, ચાલો તો ખરા! એક વાર મળી તો લ્યો. માતૃશ્રી એકલા નથી, સાથે કોઈ વૃદ્ધ સંન્યાસી પણ છે.” વિમલ નલિનીથી ખેંચાતો ખેંચાતો સીદી નીચે આવ્યો. જાણે કોઈ ફાંસીની સળ પામેલા અપરાધીને ફાંસી લાકડા પાસે લઈ જવામાં આવતો હોય તેમ વિમલનું માથું ધ્રુમવા લાગ્યું, હૃદયમાં લોહી ઉછળવા લાગ્યું, અને આંખોમાંથી અગ્નીની ચીણુગારીઓ નીકળવા લાગી; પણ નલિની એટલેથી જ મુકી દે તેમ નહોતું. નીચે આવીને તેણે જોયું તો ખરેખર તેની મા એક સંન્યાસીને સાથે લઈને ખાસ પાસે ઉભી હતી. વિમળના મુખમાંથી એકે વાક્ય બહાર નીકળી શક્યું નહીં. માત્ર નીચી નજરે જ્યાં નો ત્યાં સ્તબ્ધ જ થઈ ગયો!

ગંગાદેવી બોલી—“બાપુ, ઘરે ચાલ. હું તને લેવા માટે જ અહીં સુધી આવી છું.” વિમલ તો નીરવ—માથું ઉંચકી શક્યો નહીં. તેની આવી સ્થિતિ જોઈ માતાને બહુ આશ્ચર્ય થયું તેથી પૂછ્યું કે—“કેમ બાપુ? કંઈ બોલતો નથી?” તોય વિમળ તો નિરૂત્તર જ રહ્યો.

સંન્યાસી—ગુરૂદેવે કહ્યું—“આ તારી માતૃશ્રી! જોળજે છે કે નહીં?”

એટલા સવાલો થયા તે દરમિયાન ઉપરથી ખેંચારૂ નામના પાણી

નીચે ઉતરી આવ્યા. કોઈએ પૂછ્યું—“શું છે? આ કોણ અને શામાટે આવ્યા છે?”

નલિનીએ વિદ્યાર્થીને જવાબ આપતાં જણાવ્યું કે—“આ વૃદ્ધ સંન્યાસી કહે છે કે આ બાઈ છે તે વિમલની માતૃશ્રી છે.”

એક જણ બોલી ઉઠ્યો—“પણ વિમલને પૂછે તો ખરા કે એની માતૃશ્રી જીવે છે કે નહીં?”

વિમળાનંદે અત્યંત ધીમેથી કહ્યું—“ના.”

સંન્યાસીએ ગંભીર સ્વરે પૂછ્યું—“આ તારી મા છે એટલું બે નથી જોળખી શકતો?”

વિમળાનંદે પુનઃ તેજ ઊત્તર આપ્યો—“ના.”

ગંગાદેવી હતાશ થઈ ત્યાંજ બેસી ગઈ!

એક વિદ્યાર્થી બોલ્યો—“મહારાજ, નકામા શીદ ઉભા છે? ચાલ્યા જાવને!”

બીજા કોઈ માર્ગે જતો હશે તે બોલ્યો—“બાપુ, આતો કલકતા શરૂ છે. માણસો કેટલીયે જાતના ઢોંગ-ધતુરા કરી લોકોને ઠગતા હશે, તે કોણ જાણે?”

સંન્યાસીથી હવે રહેવાયું નહીં. તેણે વિમળની તરફ જોઈને ગુસ્સાથી કહ્યું—“અરે! બેવકુફ! તારી માનું અપમાન તું તારી નજરે જોઈ રહે છે? લોકો તારી માને ઢોંગો કહે છે, તે તારાથી સહન કેમ થાય છે?”

ક્યાંઈથી અવાજ આવ્યો—“સંન્યાસી મહારાજ! એકાદ નાટકમાં જાવ. એકટીંગ બહુ સારું જાણો છો, હો.”

સંન્યાસી મહારાજે કોઈને દબાવી દઈ નમ્ર સ્વરમાં બોલ્યું—“માણ,

ચાલો. જેને તમે તમારો પુત્ર માનતા હતા, તે પુત્ર હવે તમારો રહ્યો નથી. બીજા હજારો પુત્રો તમારી સેવામાં હાજર છે," સંન્યાસી અને ગંગાદેવી માતા ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા.

સુષમા માંદી રહ્યા કરે છે એમ કાગ-ગળમાં લખવા છતાં વિમલાનંદ જ્યારે દેશમાં ગયો નહીં, ત્યારે તેની માતા ગંગાદેવીથી રહેવાયું નહીં. વિમળને અંગ્રેજી નિશાળે મોકલવા માંડ્યો, ત્યારથીજ તેણી ધારતી હતી કે અંગ્રેજી લણેલાઓ ઘણું કરીને સાહેબ લોક જેવા બની જાય છે, અને પોતાના માતા-પિતાની કે કુટુંબની કે ધર્મની કરી પરવા રાખતા નથી. આજે વિમળનો આવો વહેવાર જોવાથી તેણીનો તે જોમ ખરો પડ્યો. પોતાનું કપાળ પોતેજ ફેડયું છે, એમ માની માતા પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી. વિમલાનંદ જે વખતે રામસદન બાળુની સાથે ફરવા ગયો હતો તે વખતે જ ગંગાદેવીએ કલકત્તામાં આવી પોતાના પુત્રની શોધખોળ કરવા માંડી હતી. તપાસ કરતાં તેણી વિમલ અને રામસદન બાળુના સંગઘ વિષે પણ કેટલીક માહેતીઓ મેળવી ચૂકી હતી. રામસદન—કે જેને ત્યાં વિમળ આવ-જા કર્યો કરે છે, તેને રમા કરીને એક પુત્રી છે, અને તે બહુ રૂપવતી છે એ વાત પણ ગંગાદેવીના જાણવામાં આવી ગઈ હતી. પરંતુ માતાએ ધાયું હતું કે સુષમાની માંદગીની વાત સાંભળ્યા પછી વિમલાનંદ દેશમાં આવ્યા વિના રહેશે નહીં, તેથી હિંમત અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કુમારગૃહ સુધી આવી હતી. પણ ત્યાં નિરાશ થવાથી પો-

તાના ઉતારે જવા મૃતપ્રાય જેવી થઈને ત્યાંથી ચાલી નીકળી! માતાના હૃદયનું દુઃખ નિહાળી સંન્યાસી મહારાજ પણ એકે શબ્દ બોલી શક્યા નહીં. થોડી ક્ષણો પછી ગંગાદેવીએ પોતે જ કહ્યું—“મહારાજ, વહુ હવે લાંબુ જીવે તેમ નથી. હું ત્યાં જઈને મારું મુખ કેવી રીતે બતાવી શકીશ? બિચારો વહુને તો મારી અહીં આવ્યાની બગર પણ નથી. પરંતુ વેવાણુ વિગેરે શું કહેશે? અરેરે! વિમળને આવી હુખ્તિ ક્યાંથી સુખી? છોકરાને અંગ્રેજી લણવા દેશાવરમાં ન જ મોકલ્યો હોત તો કેવું સાડું થાત? પણ હુંદેવ! કર્મજ ન્યાં દગો દે ત્યાં બીજા કોતું ચાલે?”

સંન્યાસીએ આશ્વાસન આપતા કહ્યું “માણ! મમતાને છોડી દો, અને સ્વાર્થાધ પુત્રને ભુલી જાવ! નિર્થક હાય વરાળથી જીવ બાળવો નિષ્ફળ છે.”

નલિનીએ બીજે દિવસે બાલીગંજમાં જઈને જણાવ્યું કે—“મામા? કાલે કોઈ એક સંન્યાસી અને વૃદ્ધ બાઈ માતાનો ખોટો ડોળ કરી વિમળને ઠગવાના ઇરાદાથી અમારા કુમારગૃહમાં આવ્યા હતા. ત્યારથી વિમલ એટલો બધો ગભરાઈ ગયો છે કે ક્યાંઈ બહાર આવતો જતો નથી, તેમ કોઈની સાથે બોલતો-ચાલતો પણ નથી. હવે તેને ત્યાં વધારે વખત રહેવા દ-ધશું તો તેના મગજ ઉપર તથા શરીર ઉપર પણ બહુ ખરાબ અસર થશે.”

મામાએ અત્યંત આશ્ચર્ય પૂર્વક પૂ-છ્યું—“પણ વિમળે કાંઈ ખુલાસો કર્યો

નલિનીએ કહ્યું—“હા! હા! વિમળ કહે છે કે તેની મા તો તેને એક-કે-દોઢ વરસનો મૂકીને મરી ગઈ હતી. પાછળથી કોઈ એક ભલી બાઈએ તેને પાળી-પોષીને મોટો કર્યો. વિમળ મોટો થયો એટલે તે બાઈ પણ કાશી આવી ગઈ! વિમળના પિતાએ મરતી વખતે કહ્યું હતું કે જો એ ભલી બાઈ મળી આવે તો તેને પોતાની મિલકતમાંથી ચાર-પાંચ વીધા જમીન આપવી. પણ એ બાઈ એટલી બધી નિઃસ્વાર્થ અને પરોપકારી છે કે આવી મિલકત લેવાનું કોઈ દીવસે મનમાં પણ ન લાવે. પરંતુ કોઈ ઢોંગી માણસોના સાંભળવામાં આવતા તેઓ ખોટો વેશ લઈને ઠગવા આવ્યા હોવા જોઈએ.”

મામાએ કહ્યું કે—“તેમજ હશે. તેઓ કોઈ ઠગાર જ હોવા જોઈએ.”

નલિની—“પણ હવે વિમળનો કાંઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. જો તે કુમારગૃહમાં રહેશે તો તે બહુ ગભરાઈ જશે.”

મામાએ જણાવ્યું—“હું હમણાં જ ત્યાં જઈ છું અને વિમળને અહીં આ બોલાવી લાવું છું.” થયું પણ તેમજ.

વિમળની પરીક્ષા થઈ ગઈ. શુભ દિવસે અને શુભ મુહુર્તે રામસદન બાબુએ રમાની સાથે તેનો વિવાહ પણ કરી નાંખ્યો. બી. એ. ની પરીક્ષાના પરિણામની રાહ નહીં જતાં વિમલાનંદ બીજે દિવસે ઇંગ્લાંડ જવા મેલ સ્ટીમરમાં ચડ્યો. અનેક મિત્રો તથા શુભેચ્છકોએ કીનારા ઉપર આવી વિમલાનંદની સફર સફળ થઈ.

(અપૂર્ણ)

સુખ અને દુઃખ.

પોતાના જીવનને સ્વર્ગ જેવું સુખ રૂપ બનાવવું અથવા નર્ક જેવું દુઃખમય બનાવવું એ મનુષ્યના પોતાના જ હાથમાં છે. પોતાથી અતિરિક્ત કોઈ પણ લૌકિક અથવા પારલૌકિક સત્તા તેને સુખ અથવા દુઃખ આપવા સમર્થ નથી. ખરી વાત છે કે ગ્રહોપગ્રહની વાતાવરણની અને સંયોગોની અસર મનુષ્યના અંતઃકરણ ઉપર થયા જ કરે છે. તો પણ તે અસરોનું તારતમ્ય તેના અંતઃકરણના રાગ દ્વેષ અનુસાર જ નિર્માય છે. મનુષ્ય જેટલે અંશે તેવા સંયોગોથી વિકૃત થવાની પોતાની પાત્રતા રાખે છે, તેટલે અંશે જ તે સંયોગો તેને અસર કરવા સમર્થ નથી.

ના સંયોગોથી દોરાઈ જવાનું અથવા તેમના શુભ-ધર્માનુસાર પોતાની વૃત્તિને એકાકાર કરવાનું જેટલું વલણ તે દર્શાવે છે તે તેની નબળાઈનું જ પરિણામ છે. મનુષ્યની સખ-જતા અથવા નિર્ખજતાના સમાજે સ્થાપેલા ધોરણો તદ્દન એકદેશીય છે. બીજાના મોંમાંથી ઝૂંટી પોતાના ઉદરની સેવા કરનાર-અન્યના સુખના લોગે પોતે સુખી થનાર અને પોતાની સગવડતાના સાધનોની બને તેટલી વૃદ્ધિ કરનાર મનુષ્ય સમાજમાં સખજ મનાય છે. તેથી ઉલટું વૃત્તિને અદ્ય પ્રદેશમાં સંકોચી રાખનાર, પરના સુખને માટે પોતાનું સુખ જતું કરનાર સં-

દોષ રૂપી મનુષ્યોને નિર્બળ મ્હોર મારી દે છે. વસ્તુતઃ તો તેજ મનુષ્ય નિર્બળ છે કે જેના અંતઃકરણમાં અહોનીશ રાગદ્વેષના, વૈરના, ઇર્ષ્યાના, અસૂયાના, ક્રોધના, પ્રતારણાના, અને હુદ્ર જીવ લાવના વિચારો સેવાતા હોય. અને એજ મનુષ્ય સખળ છે કે જેનું હૃદય જ્ઞાનનું, આત્મભાવનું, નિર્વિકારીપણાનું અને શુદ્ધવૃત્તિનું નિવાસ સ્થાન છે. પ્રથમ પ્રકારના જીવો ઉપર સાંયોગિક અસર બહુજ ત્વરાથી થાય છે કેમકે તેમણે પોતાની કલુષીત વૃત્તિઓથી પોતાના સ્વરૂપને તેવી અસરોના સંચાર માટે ખુલ્લું રાખેલું હોય છે. તેવા પામર અને પરવશ મનુષ્યો પદે પદે સંસારના અનેક પ્રસંગોથી હુઃખનું ભાન કરનાર હોય છે. જગતમાં બનતા બનાવો ઉપર તેમનું અધિપત્ય હોતું નથી અને તેવા બનાવો અથવા પ્રસંગો તેમને જે હુઃખનું ભાન થવાનું નિમિત્ત આપે તેથી અનુરંજીત થનાર, તેઓ સ્વતંત્ર નહીં પણ પરતંત્ર છે. કેમકે તેના સુખ હુઃખનો આધાર તેણે પોતાની સત્તાથી બહારના વિષયોની ઘટના ઉપર રાખ્યો હોય છે; તેથી ઉલટું બીજા પ્રકારના મનુષ્યો બાહ્ય સંયોગોની અસરથી મુક્ત હોય છે. કેમકે તે પોતાના અને જગતના વાસ્તવ સ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે સમજતાં હોય છે. તેઓ પોતાના હૃદયમાં સાંસારિક ઘટનાઓથી પ્રકટતા સુખ કે દુઃખ નિમિત્તોની અસર ઝીલતા નથી. તેમનું ચિત્ત અહોનીશ સમાધાનયુક્ત જ હોય છે. તેઓ દૃઢપણે માને છે કે વિશ્વના નિયમો ઉપર આત્માની સત્તા પ્રવર્તતી નથી. પદાર્થોનો સંયોગ અને વિયોગ એ એક અદૃશની ઘટના છે.

અને તેમાં હર્ષ અથવા શોકવશ થવું, તેથી જગતનો ક્રમ એક તમ્બુ પણ ફરવાનો નથી. તેથી તેઓ નિર્વર્તક રાગ દ્વેષને વશ નહીં થતાં પોતાના સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં જ આરૂઢ રહે છે. “હું નિર્વિકાર, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, શોકાદિ દ્રવ્યોથી વિમુક્ત અને જગતથી અત્યંત ભિન્ન છું. મારું સાચું સ્વરૂપ કાલત્રયમાં અબાધિત છે.” એવો નિશ્ચય તેમના પ્રત્યેક રોમમાં વ્યાપેલો હોય છે. આવા મનુષ્યો જ સખળ છે સ્વવશ અને સ્વાધીન છે.

જ્યાં સુધી મનુષ્યને તેના સ્વરૂપનું ભાન નથી ત્યાં સુધી તેને સ્વપ્નમાં પણ સુખનું ભાન થવાનું નથી. જ્યાં સુધી લોગાદિકની સામગ્રીમાં સુખરૂપતા સમજાય છે, ત્યાં સુધી જીવ હુઃખની પરંપરાને જ વેદે છે. પદાર્થોમાં આસક્તિ એજ આત્માના સર્વ હુઃખનું નિહાન છે. અને જ્યાં સુધી તે લોલુપી બની તેનો પાછળ દોડે છે ત્યાં સુધી સુખની પાછળ નહીં પણ દુઃખની પાછળ જ દોડતો હોય છે. જ્યારે તે સુખને પકડી પાડ્યું સમજતો હોય છે ત્યારે તેણે સુખને નહીં પણ દુઃખને જ પકડી પાડ્યું હોય છે. સંજુભર તે પોતાની લોગની તરસથી ઉપજેલી વ્યાકુલતા છીપાવે છે, પણ તેજ તૃપ્તી પાછી અધિક તરસને ઉપજાવનારી થાય છે, અને તેથી લોગ તૃપ્તિની તૃપ્તિનું સાધન એ ખરી રીતે તૃપ્તિની છીપાવનાર નહીં પણ તૃપ્તિની આગને અધિક પ્રજ્વલિત કરનાર છે. તે તૃપ્તી તૃપ્તિની છીપાવતી નથી પણ તેને પોષી મોટી કરે છે, તેને અધિક આવેગયુક્ત બનાવે છે અને સુખરૂપ મનુષ્યને એટલી હદે લાવી તો આલે, તવર્ણતમાસ્ત્ત

મુકે છે કે જ્યાં તે તૃપ્તિ વિના છેક પામર અને બળહીન બની જાય છે, તે પોતાના જીવનને ભોગોની સત્તાને વશ બનાવે છે. તેમનું શરીર જે સત્તાવડે હલન ચલન કરતું હોય છે; તે તેમની પોતાની સત્તાથી નહીં પણ ભોગના નિશાના બળથી જ હોય છે. તેમના પ્રત્યેક કાર્યની પ્રેરક શક્તિ (motive power) પોતાની ઇન્દ્રીય તૃપ્તિ જ હોય છે. આવા જીવો ભોગની વિપુલ સામગ્રીયુક્ત હોવા છતાં સમજા નહીં પણ નિર્મળ છે. સ્વવશ નહીં પણ પરવશ છે. સ્વતંત્ર વિહારી નહીં પણ પગમાં લોખંડની ભારે બેડીના વજનવાળા પરવશ કેદીઓ છે. અદ્યપમાં સ્વોપજીવી નહીં, પણ પરોપજીવી છે.

સ્વરૂપના ભાનવાળા મહા પુરૂષોના અંતઃકરણમાં કદી ભોગની જાણસા પ્રગટે છે. તેપણ તેઓ ભોગને વશ બની ભોગવતા નથી પણ ભોગ ભોગવતી વખતે પણ ભોગને વશ રાખી સ્વસ્વરૂપમાં આરૂઢ રહે છે. સ્વપરના વિવેક સહીત ભોગવાતો ભોગ લગભગ યોગ જેવો જ હિતકર છે. કેમકે તેમ કરવામાં તેઓ ભોગ તૃષ્ણાને તૃપ્તિના સાધનથી ઉછેરતા નથી પણ તેને નિર્મૂળ કરતા હોય છે. માત્ર ઉદ્યના બળવાનપણાથી અભિભૂત થઈ તેઓ ઐન્દ્રીય વિષયોમાં પ્રવર્તતા હોય છે. છતાં ત્યાં તેઓ પોતાના નિર્મળપણાને નિંદતા હોય છે અને સ્વપર ઉપયોગને મંદ પડવા દેતા નથી. આ તેમનો ભોગ નુતન કર્મના આગમનને અર્થે નહીં પણ ઉદ્યના વેદનના અર્થે જ હોય છે અને તેથી તેનું પરિણામ પામર જીવોના સંખ્યાના નામ ભોગ

તૃષ્ણાના વધવામાં નહીં પણ તેના ક્ષયમાં જ આવે છે. જેના હૃદયમાં સ્વપરનું નિર્મળ ભાન આરૂઢ છે, તેના મહાભાગી પુરૂષોનું પ્રત્યેક કાર્ય પ્રાકૃત દૃષ્ટિને તે ગમે તેવું જણાતું હોય તો પણ તેમના ઉર્ધ્વગામીપણાને અર્થે જ હોય છે. તેમનું હૃદય હર્ષ શોકના પ્રસંગોથી રંગાતુ નથી. કેમકે સ્વરૂપ જ્ઞાનના તીવ્ર શસ્ત્રથી તેમણે હર્ષ શોકની ધાર ખુંટી કરી નાંખેલ હોય છે. અજ્ઞાનથી પ્રગટતી વિકળતા જ્ઞાનથી પ્રગટતી સમાધાન વૃત્તિ આગળ નભી શકતી નથી. જગત જેને મહા દુઃખનો પ્રસંગ માનતી હોય છે તેવો પ્રસંગ પણ તેમના આત્માને સ્પર્શી શકતો નથી. તેમના દૃષ્ટિપાત માત્રથી તેવા પ્રસંગોના વિકટપણાનો કટુ રસ મધુર બની જાય છે. અને દુઃખ આપવાનું તે પ્રસંગનું બળ હણાઈ જાય છે, દુઃખનો હિમાલય તેમના સ્વપર લેદના પ્રયત્ન અગ્નિના સ્પર્શ માત્રથી ઓગળી જઈ તેમના ચરણને ઘોવે છે. જગતમાં બનતાં કોઈ પણ બનાવમાં તેમની અખંડિત આત્મધારાને વહુતી અટકાવવાની શક્તિ હોવાનું તે સ્વીકારતા નથી.

મનુષ્ય પોતાના જીવનને સ્વર્ગ સુંદર અને સુખરૂપ કરી શકે તેમ છે. તે કોઈ આગંતુક ઉપાધીના બળથી અથવા ઇન્દ્રીય સુખની જ્ઞામગ્રીના સંચયથી કરી શકે, તેમ છે એમ ક્ષણભર પણ માનવાનું નથી. સમ્યગ્ તત્ત્વ નિશ્ચય અને તે અનુસાર નિર્માતુ જીવન એ વિના સાચું સુખ કોઈ સ્થળ કે કાળમાં નથી. લોકમાં બનતા બનાવોની અસર અંતઃકરણ ન ઝીલતા તેના સ્વરૂપમાં જ નિયુક્ત રહે, એવી તેની સ્થિતિ કરવી. એ ક્રમ જ સુખના પ્રાપ્તિનો

રાજમાર્ગ છે. મહાવીર અને બુદ્ધાદિ પુરૂષો સુખની પ્રાપ્તિના અન્ય તમામ રસ્તા શોધી તેમાં નિઃસારપણું અનુભવી પછી જ આ માર્ગે વળ્યા હતા. તેમનો એજ પરમ નિશ્ચય હતો કે જ્યાં સુધી સુખનો આધાર મનુષ્યો પોતાના ઉપર રાખતા નથી શીખતા ત્યાં સુધી તેમનું નિર્જાપણું નિવારી શકાય તેમ નથી. જેટલે અંશે મનુષ્ય પોતાના સુખનો આધાર પર પદાર્થ ઉપર રાખે છે તેટલે અંશે તે પરાધીન, રંક અને દીન છે. તે પરાધીનપણાને અને દૈન્યને ટાળવા માટે તેમણે ભેરી નાદથી જગતને ઉપદેશ આપ્યો કે “હે ભણ્યો? પર પદાર્થમાંથી વૃત્તિ ઉઠાવી આત્માસિસુખ વૃત્તિ કરે. એજ સુખનો મહામાર્ગ છે. પરાશ્રયી વૃત્તિઓ હુઃખનું મૂળ છે. સ્વાશ્રયી બને અને સાચા સુખના તમે અમર ભોક્તા થશો. બુદ્ધો? અમે પણ અમારા વિપુલ એશ્વર્ય અને રાજ્ય સુખને તીક્ષ્ણલી આપી સુખ માટે આ માર્ગ લીધો છે. અને અમે તે મેળવ્યું પણ છે. તમે પણ એ માર્ગે વહો અને અમારા જેવા બનો.”

તમારી વૃત્તિ, કોઈ પ્રસંગ વિશેષમાં તમને સુખ હુઃખનું જ્ઞાન કરાવે અને તેમાં “હું પણાનો” આરોપ કરી તે સુખ હુઃખ તમારું પોતાનું છે એમ માનવા નિવે, તો પણ તેને તમારું માનશો નહીં. મન એ જડ પદાર્થ છે અને તેથી તે જડ સૃષ્ટીના કાર્ય-કારણના નિયમને વશ હોવાથી તે નિયમ (law of causation) અનુસાર તેમાં તરંગો અર્થાત્ વૃત્તિની પર-પરા ઉડયાજ કરવાની, અર્થાત્ મન તો અ-

સુકપ્રસંગોને સુખ અને અસુકપ્રસંગોને હુઃખરૂપે અભ્યાસ બળથી જોવાજ કરવાનું પણ તેમાં હું પણાનો આરોપ કરવો કે નહીં તે આપણો પોતાની મુનસપી ઉપર છે. મનને વશીભૂત કરવાનો એજ માર્ગ છે કે તેમાં ઉઠતા તરંગોને દાબવા પ્રયત્ન ન કરતાં તે તરંગોમાંથી સ્વપણાનું અભિમાન ઉઠાવી લેવું. ત્યાંજ મનુષ્યની પુરૂષાર્થરૂપ પ્રવૃત્તિ અસ્થિતાર્થ થાય છે. એ શિવાય બીજી રીતે પુરૂષાર્થને અવકાશજ નથી. મનને સ્વધીન કરવાના બીજા માર્ગો માત્ર કાંકા છે. કેમકે જે કાર્ય કારણની સાંકળ ગોઠવાયેલી છે તેમાં ફેરફાર કરવાની મનુષ્યની શક્તિ નથી. મન તેના પૂર્વ કારણોના યોગે ચાંચલ્યનો ત્યાગ કરી શકવા અસમર્થ છે. વૃક્ષની ડાળીથી વિખુટું પડેલું ફળ જેમ નિયમ વડે જમીન ઉપર પડેજ છે-કેમકે તે જડ સૃષ્ટીના નિયમોને આધીન છે-તેમ મન પણ જડહોવાથી એજ પ્રકારના નિયમોને વશ છે. મનનું સ્વાતંત્ર્ય કેવળ જોટી વાત છે. કેમકે પ્રત્યેક મનોવૃત્તિ એ તેના પૂર્વ કારણનું કાર્ય છે. તેનું પ્રત્યેક આંદોલન પૂર્વ કારણોથી નિયમાય છે. સ્વાતંત્ર્ય અથવા પુરૂષાર્થનું સાક્ષ્ય માત્ર આપણા અહંત્વનો આરોપ તેમાં ન કરવો એમાંજ છે. મન કદીજ સ્વતંત્ર નથી; પણ આત્મા સ્વતંત્ર છે અને તે સ્વાતંત્ર્યનો કાર્ય પ્રદેશ માત્ર મનોવૃત્તિની શુદ્ધામગીરીમાંથી સુકત થવામાંજ છે.

માટે કહીએ છીએ કે મન તમને અસુકને સુખ અને અસુકને હુઃખરૂપે તમારી આગળ રમી રહે તેને દૂરથીજ જોવા કરશે તો ચાલે. તવર્ણતમારું આત્મામાં

લાગવા ન દેતાં તે પ્રતિ માત્ર મનના એક કલ્પોદ્ભવ રૂપે જોશે, અને તેમ થયેથી મનની કાર્ય કારણની સાંકળમાં ત્રુટ પડવાની. પુનઃ એવા પ્રસંગમાં તે તેવો આરોપ કરતું અટકશે.

નિર્મળ દ્રષ્ટીએ જોતાં આ સંસાર સુખ રૂપ કે દુઃખ રૂપ એ ઉભયમાંથી એ કે રૂપે નથી. મન પોતાના અધ્યાસના બળથી કોઈ પ્રસંગમાં સુખ તો કેઈમાં દુઃખનો માત્ર આરોપ જ કરે છે. અને તે આરોપને આત્મામાં પ્રતિબિંબિત કરી તેને તે પ્રકારે મનાવે છે. આત્મા પોતે પુરૂષાર્થી બની તેવડે અનુરંજીત ન થતાં પોતાની સમાધાનયુક્ત સ્થિતિ નિમાવી રાખે તો સુખ કે દુઃખ પુણ્ય કે પાપ એ કશું જ નથી. જગત્ અને તેના સુખ દુઃખ માત્ર વિકલ્પ વડે જ સૃજાય છે અને વિકલ્પને વિલય થયે સમાઈ જાય છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે ઠીક ગાયું છે કે:—

“ઉપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર અંતર સુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર.”

અર્થાત—મોહાદિક લાવથી રંગાઈ

જ્યારે અમુક લાગણીમાં સુખરૂપતા અને અમુકમાં દુઃખરૂપતા મનાય છે ત્યારે જ આ સંસારતું સંસારપણું છે. પણ જ્યારે આત્મા તે પ્રત્યે ન જોતાં પોતા લણી જ અવલોકે છે, અને મનોવૃત્તિમાં અહંત્વ સ્થાપવા ના પાડે છે, ત્યારે સંસારનો તેના માટે નાશ જ છે. મતલમ કે સંસાર નાશ નથી પામતો પણ તેના માટે હવે સંસાર પોતાતું સંસારત્વ છોડી દે છે. આત્મા જ્યારે મનોવૃત્તિમાં રંગાય છે, ત્યારે તે બહિર્મુખાવસ્થાનો આશ્રય લેતો હોય છે. અને ત્યાં સુધી તે સંસારી છે, પણ જ્યારે તે સુખ દુઃખાત્મકવૃત્તિઓ ઉપરથી પોતાનો હકકે ઉઠાવી લઈ પોતામાં આવે છે ત્યારે તે પરમ શાંતિમાં આવે છે. વિશ્વના અનંત કોલાહલની વચ્ચે પણ તે અસામાન્ય શાંતિને અવર્ણનીય અનુભવ કરે છે.

આત્માને આખરે એ અવસ્થામાં આવ્યા સિવાય આરામ નથી. તેનો અંતિમ વિશ્રામ પણ એ જ છે.

અધ્યાયી.

ફોટોગ્રાફ !

(એક વાર્તા.)

તે વખતે મારી ઉંમર સત્તર-અઠાર વર્ષની હશે. જુના ઘરમાં રીપેર કામ ચાલતું હોવાથી, એજ ઘરની પાસે એક નવું મકાન ભાડે લઈ અમે તેમાં રહેતા હતા. અમે ઘરમાં માણસો તો બહુ નહોતા પણ અમારે ત્યાં આખા નામ જ

નારાઓની સહેજ ધમાલ રહ્યા કરતી. મારા પિતામહ હરેક જણને બહુ પ્રેમથી આહુતા અને સન્માન આપતા.

મેડીની નીચે એક ગ્યોરડો હતો તેમાં હું અને મારી ઉંમરનો એક બીન્ને વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરવા બેસતા, માસ્તર સા-

હેમ સવારે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી તથા સાંજે સંસ્કૃત શીખવવા આવતા.

મારા પિતાગૃહ મને સ્કુલમાં જવા દેતા નહોતા. મને નિશાળે જવાનું કોઈ વખત મન થતું તો પણ નિશાળમાં દાખલ થવાની પરવાનગી આપતા નહીં. પહેલાં તો મને એમ લાગતું કે સ્કુલના શિક્ષણ ઉપર તેમને તિરસ્કાર હશે. જો કે તે વખતે “કેળવણીનું કમીશન” બેઠું નહોતું, તેમજ યુનીવર્સિટીના શિક્ષણમાં રહેલા દોષો સંબંધે કોઈએ ચર્ચા શરૂ કરી નહોતી. છતાં મને નિશાળે મોકલવામાં શા માટે તેઓ નારાજ હશે તે મારાથી સમજી શકાતું નહીં. એક દીવસે મારા પિતામહે કોઈની સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે— “એને નોકરી કે ચાકરી કરવા ક્યાંય યોગ્ય ન જાય છે? અંગ્રેજી-ગુજરાતી વાંચતા-લખતા અને બોલતા આવડે એટલે થયું! સુશિક્ષિત થાય એટલે જાસ. અમારે ડીગ્રીઓ કે સર્ટીફિકેટો મેળવીને શું કરવું છે?” અરે રે! એ વૃદ્ધ પિતાની આંતરિક શુભાકાંક્ષાઓ વચ્ચે મારું હૃદય કેવું અટૂઠ્ઠાસ્ય કરી રહ્યું હતું, તે જો તેઓ જોઈ શક્યા હોત તો—! પણ જવા દો. આપણે એની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી.

એક દીવસે સવારે-ઘણું કરીને દસ વાગવાને વખત હશે—માસ્તર સાહેબ પાઠ આપીને ચાલ્યા ગયા હતા. હું દરવાજાની સામે આવીને ઉભો રહ્યો. જોયું તો સામે દેવીસહાયના ઘરની સામે મિશન કે.લેજની એક ઘોડાગાડી ઉભી હતી. થોડી ક્ષણો પછી એજ દેવીસહાયના ઘરમાંથી એક કન્યા બહાર નીકળી, તેને બેસારી ઘોડાગાડી મારી આગળ થઈને પસાર થઈ ગઈ!

બીજે દીવસે દરવાજામાં જઈને ઉભો રહ્યો. પહેલાંની માફક તે ગાડી પણ મારી પાસે થઈને ચાલી ગઈ! પણ દેવીસહાયની તે કન્યા નજરે પડી નહીં.

તે વખતથી જરાજર દસ વાગ્યાના સુમારે દરવાજા પાસે જવાને એક અભ્યાસ જ થઈ ગયો. શું જોવા જતો તે સમજતો નહીં છતાં ગયા વિના રહેવાતું નહીં. દસ વાગવાની તૈયારી થાય તે જ વખતે જાણે કોઈ મને યાદ આપતું હોય અને જોઈને દરવાજા બહારી લઈ જતું હોય તેમ લાગતું. તે ચિર પરિચિત રસ્તામાં આવતા જતા માણસોના ટોળાઓ તથા ગાડીઘોડાના ઘોંઘાટોમાં કાંઈ નવીનતા હતી કે નહીં તે વિષે હું કાંઈ કહી શકું તેમ નથી. માત્ર એક જ વસ્તુ એવી હતી કે જે મને વિસ્મય પમાડતી!

તે મિશન કે.લેજની ગાડીમાં જરાજર દ્વાર પાસે જ બેસતી શ્યામવર્ણી, દિવ્ય સૌદર્ય અને તેજસ્વી નયનોવાળી બાળા એ મારા આશ્ચર્યની વસ્તુ હતી! બીજી પણ ઘણી બાળાઓ તેમાં બેસતી. પરંતુ તેમાંથી કોઈનું સ્થાન ચોક્કસ નહોતું. કેવળ તે શ્યામવર્ણી બાળા જ રસ્તા ઉપર જોઈ શકાય તેવી રીતની એક બેઠક ઉપર બેસતી. તેનું તે સ્થાન ભાગ્યે જ બદલાવા પામતું!

તે દીવસે સ્વીચર હતો. શરીર જરાજર ઠીક નહોતું. તેથી બપોરે એકલો બીજાનામાં પડ્યો પડ્યો. “સાદર્થ બ્રાન્ડી” નું “જેન આયાર” પુસ્તક વાંચતો હતો. એટલામાં મારો એક મિત્ર આવી ચડ્યો. તેનું નામ ~~જેન આયાર~~ હતું. શરતને જોતાં હું તો ચાલ્યો, તેવું જ મને મન થયું.

જ મેં પુસ્તક બંધ કર્યું અને બીજાના માંથી ઉભો થયો.

“આ કર્યું પુસ્તક છે” ? શરતના એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મેં જણાવ્યું કે—“જેન આચાર.”

મારો મિત્ર જરા હસ્યો, અને કહ્યું—“ઓહ! તે બ્લેક નાયિકાનું રોમન્સ? સમજ્યો! અંગ્રેજી નવલ કથાઓમાં—અંગ્રેજી જ કેમ પ્રાયઃ સઘળી નવલ કથાઓમાં નાયિકાઓને અસામાન્ય સુંદરી રૂપે ચિત્રવામાં આવી છે! માત્ર “આચાર” જ તેથી જૂદી પડે છે. પુસ્તક બહુ મજાનું છે. કેટલું વાંચ્યું?”

“એક વખત આગળ વાંચી ગયો છું. હમણું ફરીથી વાંચું છું.”

“એમ? પણ જો જે હો કે જેન આચાર તને “કનવર્ટ” ન કરી દે? ધર્મમાં નહીં પણ વિચારમાં—અભિપ્રાયમાં બદલ થઈ જતો નહીં. આગળતો શ્યામવર્ણનું નામ આવતાંજ તું લડકી ઉઠતો!” શરતે વાત લંબાવી.

“નહીં—નહીં. શ્યામ વર્ણ હોય તે બધા તિરસ્કારપાત્ર હોય એમ તો મેં તને કોઈ દીવસ કહ્યું નથી. બદલે સૌંદર્યનું કોઈ absolute standard ચોક્કસ ધોરણ હોવું સંભવતું નથી, એમ મેં તને એક વખત નથી કહ્યું?”

“મને તો યાદ નથી. જોર, “જેન આચાર” ના પ્રભાવે તારા વિચારોમાં તો ઘણો ફેરફાર કરી નાંખ્યો છે, એમ તો તારે કબુલ કરવુંજ પડશે.”

મેં તેનો ઉત્તર આપવાને બદલે વાતને બદલી નાંખી બીજા નામ કહ્યો.

ત્યારપછી બીજી ઘણી વાતો નીકળી. છેવટે વાત વાતમાં શરતે એટલું કહી દીધું કે—“તું કહેતો હતો કે દર્શન માત્રથી શકુન્તલા પ્રત્યે હૃદયન્તને પ્રણયાતુરાગ ઉદભવે એ તદ્દન અસ્વાભાવિક છે, અને તેથી એવા અસ્વભાવિકતાવાળા કાવ્યને શ્રેષ્ઠ કાવ્ય કોઈ દિવસ કહી શકાય નહીં. પણ રસ્કીન શું કહે છે તેની તને ખબર છે કે—”

શરતને આગળ બોલતો અટકાવી હું વચમાંજ બોલી ઉઠ્યો કે—“તે દીવસે તો મેં મશ્કરીમાં કહ્યું હતું. તું તેની સામે શું દલીલ આપે છે તે જાણવા માટેજ મેં તે પ્રસંગ કહાડ્યો હતો.”

વિસ્મયપૂર્ણ નજરે શરત મારી સામે તાકી રહ્યો. કદાચ તેના મનમાં એમ થયું હશે કે—“તરો અને દલીલોથી પોતાનો અભિપ્રાય જોણે નથી બદલ્યો તેજ હું, હવે આટલી સહેલાઈથી પોતાનો પરાજય શામાટે સ્વીકારી લેતો હવશ?”

સાંજ થવાથી શરત આડ્યો ગયો. શરત આવતો ત્યારે અમારે પ્રાયઃ એ પ્રમાણે સાહિત્યના સંબંધમાં ચર્ચા થતી એમ કહેવાની જરૂર નથી.

૨

અફવાડીયું આખું આનંદમાં પસાર થઈ જાય, પણ રવીવાર આવે તેજ દીવસે શરીર તથા મન સુસ્ત થઈ જાય—ક્યાંઈ એન પડે નહીં. કારણ કે તે દીવસે કોલેજમાં રજા હોવાથી મિશન કોલેજની ગાડીના અને ગાડીમાં વિરાજતી દેવીના દર્શન અસંભવ થઈ પડે. આવી રીતે એક પછી એક એમ દીવસો વહેતા હતા તેવા

માં અચાનક સાંભળવામાં આવ્યું કે દાદાજી થોડાજ વખતમાં હવાફેર કરવા આણુ તરફ જવાના છે. અમારે પણ તેમની સાથેજ દર વખતે જવું પડતું. પહેલાં તો જ્યારે હવાફેર કરવાના દીવસો પાસે આવતા ત્યારે મારા આનંદનો પાર રહેતો નહીં. પત્તર પત્તર કે વીસ-વીસ દીવસ અગાઉથી આણુ જવની તૈયારીયો કરવા મંડી જતો. ત્યાંની નિર્મન ટેકરીઓ, ઝરણાઓ, તથા ઉન્મુક્ત પ્રકૃતિની અનુપમ શોભા જ્ઞવાનો મને બહુ શોખ હતો. ત્યાંના શિનળ-હવા પાણી પણ મારા સ્વાસ્થ્યને અત્યંત અનુકૂળ હતા. પરંતુ ખર્ચ ઠહું છું કે તે વખતે દાદાજી સાથે જવું પડશે એ સમાચાર સાંભળતાજ મારા હૃદયને સખત આઘાત લાગ્યો !

ધૃજ ન હોય તો પણ ગયા વિના તો છુટકો જ નહોતો. વૈશાક માસની શરૂઆતમાંજ દાદાજી અમને સાથે લઈને આણુ-જી લાણી વિદાય થયા. મને મારો નિવાસ છોડતાં કેટલું દુઃખ થતું હતું તે મારા મિત્ર વાચ બીજી કોઈ મમજી શકે તેમ નહોતું.

સફલાગ્યે તે વખતે અમારું આણુજી માં વધારે વખત રહેવું ન થયું. વ્યાપાર સંબંધી કેટલીએક ખટપટોને લેઈ દાદાજીને એકદમ દેશમાં પછું આવવું પડ્યું. હું પણ તેમની સાથે જ પાડો. ફર્યો.

રાત્રે અમે ટેનમાંથી ઉતરી સીધા મકાને ગયા. સૌ પોત પોતાના સ્થાને જઈને નિદ્રાદેવીના મીઠા જોળામાં વિદ્યાતિ લેવા લાગ્યા. પણ મારા ઉપર તે દેહીએ તે રાત્રીએ કશી જ મહેરમાની દાખી નહીં. “સવાર ક્યારે પડે અને પેલી શ્યામવર્ણી બા-

ળાના ક્યારે દર્શન કરું” એ જ ચિંતામાં રાત પસાર થઈ ગઈ ! નવ-સાડા નવ થતા ચિંતામાં તો હું દરવાજા પાસે જઈને ઉભો રહ્યો. બરાબર રોજના ક્રમ પ્રમાણે પેલી કોલેજની ગાડી પણ સામેના મકાન પાસે આવીને ઊભી રહી. બીજી કેટલીએ બાળાઓ તેમાં બેસી ગઈ-પણ તે શ્યામવર્ણી બાળાને મારી નજર ક્યાંઈ શોધી શકી નહીં, છોકરીઓ બધી બેસી ગઈ એટલે ગાડી પણ મારા દરવાજા પાસે થઈને ચાલી ગઈ !

બીજે દિવસે પણ દરવાજા પાસે જઈને ઉભો રહ્યો. પેલી ગાડી પણ આવી. પરંતુ પેલી બાળા ક્યાં ? આતુર દ્રષ્ટિ નિરાશ થઈ પાછી ફરી.

રોજ નિયમિત વખતે કોલેજવાળી ગાડીને પસાર થતી જોવા હું દરવાજા પાસે હાજર થવા લાગ્યો-પણ પેલી બાળાના દર્શન કરવાની આશા સફળ ન જ થઈ.

પ્રાયઃ એક વરસ પછી મારા એક મિત્ર-સતીશના વિવહુમા જવનો પ્રસંગ આવ્યો. તે વખતે ત્યાં બીજી કેટલીએક રમણીઓ સાથે પેલી બાળા પણ અણધારી દ્રષ્ટિએ પડી ! મેં મારા મિત્રને પૂછ્યું કે પેલી સહેજ શ્યામ રંગવાળી બાળા કોણ છે ? તેણે ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે “તે તો અણ્ણરાય ઠાકુરની પુત્રી-અનુપમા છે !”

અણ્ણરાય ઠાકુર સાથે અમારે ઘણો સારો પરિચય હતો. મારા દાદા પાસે તેઓ ઘણીવાર આવતા-જતા.

(૩)

પહેલાં વિવાહ કરવાની ધૃજ ન હોતી. પછી બહુ કચેશકર-હું તો આવો, તે વખતે મને

અને હુઃખદાયક લાગતી. મને વિવાહિત થયેલો જોવાની મારા દાદાની ગહુ પ્રબળ ઇચ્છા હતી, પણ તે વૃદ્ધની ઇચ્છા મેં પૂર્ણ થવા દીધી નહીં. માતાએ પણ વિવાહને માટે કેટલીએ વાર મને કહ્યું હશે, પણ હું તે કદાને ગણકારતો નહોં. શરતની સાથે પણ વિવાહ વિષે કેટલોએ વાદ-વિવાદ થયેલો, પરંતુ હું મારા વિચારમાં દ્રઢ જ રહ્યો હતો. એ વિષયમાં ગમે તે હિંતે પીની શિખામણ પણ મને કડવી-ઝેર જેવી લાગતી !

વૃદ્ધ દાદા આ નશ્વર સંસાર છોડી પ-રલોક ત્યાં ગયા છે. માતૃશ્રી અને શરત છે. પણ હવે તેઓ વિવાહ કરવા માટે સલાહ આપતા બંધ પડ્યા છે. અત્યારે કદાચ સલાહ આપે તો પણ તે નિષ્ફળ જ બંધાય તેમ છે. પહેલાં જેમ લગ્નની ઇચ્છા નહોતી તેમ અત્યારે પણ નથી. માત્ર એક વખત આ જીવનમાં એવો સમય આવ્યો હતો કે જે વખતે વિવાહ કરવાની ઇચ્છા આપોઆપ-કોઈની પણ સલાહ કે આજ્ઞા વિના-ઉદ્ભવી હતી તે વખતે જીવનની એક સંગિની હોય તો ઠીક એમ લગ્યું હતું ! વચ્ચેમાં કેટલોક વખત એમ થતું કે “ પેલી શ્યામવર્ણી કન્યા સાથે વિવાહ કર્યો હોય તો ? ”

મનની વાસના મનમાં જ રહી ગઈ ! દીલ ખોલીને હૃદયની લાવના કેઈને કહી શક્યો નહીં. કહેવાની ઇચ્છા પણ ન થઈ !

કેટલોક દીવસ પછી સતીશ માર્ગમાં મળ્યો. તેને પેલી બાળા સંબંધે પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે—“આજે એક મહીના થયો, તેના લગ્ન થઈ ગયા અને તેના સ્વામી સાથે તે પોતાના સખી-સાહેબો સાથે.”

અનુપમાના વિવાહના સમાચાર સાં-ભળી મને હુઃખ થયું, એમ કહું તેના કરતાં એક વાર ફરીથી તેને જોઈ ન શક્યો તે માટે બહુ લાગી આવ્યું, એમ કહું તો વધારે યોગ્ય ગણાશે.

+ + + + +

એ વાતને આજે ઘણા દીવસો થઈ ગયા છે. ભૂતકાળ અને વર્તમાન વચ્ચે પરિવર્તનનો એક એવો પ્રબળ પ્રવાહ વહી ગયો છે કે કેટલીએ અંકુરિત આશાઓ-કેટલીએ પશ્ચિત વાસનાઓ, તથા કેટલીએ કુસુમિત ઠલપનાઓ ખરી પડી માટીમાં મળી ગઈ છે ! જ્યોત્સ્નામયી રાત્રીએ અચિત-વિરહી કંઠમાંથી નિકળતા અસ્પષ્ટ સંગીતના અંશોની માફક ઘણી વખત ભૂતકાળની સ્મૃતિ હૃદયને વિદીર્ણ કરી નાંખે છે ! કિશોરાવસ્થા માધવી-યામિનીના સુખ-સ્વપ્ના જેવી ઘણીવાર યાદ આવે છે. બધું ગયું છે, પણ સ્મૃતિ હજી ગઈ નથી. હજી કોલેજવાળી ગાડીનો તે શબ્દ હૃદયદ્રારે ઠવચિત્ અથડાય છે, પણ કહેર જીવન સંગ્રામમાંથી માથું ઉઘડી ઘડી-ભર તેની સામે નયન ભરીને નીરખી શકું એટલો અવકાશ રહ્યો નથી.

(૪)

હુઃખ અને દરિદ્રતાની સાથેના યુદ્ધમાં શરીર તથા મનની સ્થિતિ ધીમે ધીમે બગડતી જતી હોવાથી થોડા દીવસ પ્રવાસે જઈ આવવાનો નિશ્ચય કર્યો. ક્રિસ્ટમાસ હોલીડેઝની છુટ્ટી હોવાથી ખીજા કેટલાએક મિત્રો પણ મારી સાથે મુસાફરીએ નિકળ્યા.

વાલકેરમાં થોડા દિવસો રહેવાથી શરીર તથા મનનો અવસાદ કેટલોક અંશે

દૂર થયો. રાત્રીએ જે બીલકુલ નિદ્રા ન હોતી આવતી તે પણ ધીમે ધીમે આવના લાગી. આખો દીવસ ફરી ફરીને ત્યારે થાકી જતાં ત્યારે અમે અમારા ઉતારે પાછા ફરતાં. તે વખતે સમુદ્રશીકર શીતલ વાયુ, માતાના સ્નેહસ્પર્શની જેમ શરીરના સમસ્ત અવસાહ-શ્રમને દૂર કરી શાંત નિદ્રાના ખોળે મૂકી દેતો.

એક દીવસે સાંજે અમે બહાર ફરવા નીકળ્યા. મારા મિત્રો સમુદ્ર તીરે ધીમે ધીમે આગળ ચાલ્યા. હું તેમનાથી જૂદો પડી શહેરમાં જ વિચિત્ર દૃશ્યો જોવા નીકળી પડ્યો. દુકાન ઉપરના પાટીયા વાંચતો સીધો ચાલ્યો જતો હતો, તેવામાં એક ફેટોચાક્રની આકર્ષક દુકાન આગળ આવી પહોંચ્યો. ફેટોચાક્ર મદ્રાસી હતો. પણ તેણે વિવિધ પ્રકારના એટલા ફેટોચાક્ર એટલી સુઘડતાથી ગોઠવી મૂક્યા હતા કે ત્યાં પાસે જઈને બે ઘડી જોવાની લાલચ દૂર કરી શક્યો નહીં. દુકાનમાં પ્રવેશ કર્યો.

તે મદ્રાસી દુકાનદાર એક બહુ લલો માણસ હતો. વાતચીત પણ અંગ્રેજીમાં જ કરતો હતો; તેથી બહુ મજા આવી. તેણે એક સરસ ખુરશી ઉપાડી મારી આગળ ધરી અને વિવિધ જાતના ફેટાઓ એક પછી એક રમુ કરવા લાગ્યો.

અકસ્માત્ એક એવો ફેટોચાક્ર મારી નજર આગળ આવી ચડ્યો કે તે જોતાં જ મારા શરીરમાંથી એક પ્રબળ વિજળીનો તરંગ પસાર થઈ ગયો ! હૃદયના સમસ્ત તારો કોઈ એક શુભ આધાતથી ઝંલુઝળી ઉઠ્યા.

ફેટો હાથમાં લીધો અને એકીટસે તેની સામે જોઈ રહ્યો. મનમાં થયું કે જાણે આ અધિકારીને હું સારી પેઠે પીછાતું છું. કયાંઈક જોઈ છે ! જાણે એ મુખને કોઈ એક પરિચિત મુખ એક સરખું મળતું આવે છે. કેટલીક વાર સામે ને સામે જોઈ રહેવાથી પેલી કથામવર્ણી બાળાની સ્મૃતિ થઈ આવી !

ખરેખર તેવું જ મુખ ! તેવાજ નયનો ! રૂતરણી શરત જેવી જ પ્રશાંત-સ્થિર અને ગંભીર !

દુકાનદાર પાસેથી તેણીનો પરિચય મેળવવાની ઇચ્છા થઈ. પણ સંકેતથી કાંઈ બોલી શક્યો નહીં. તે દુકાનદાર પણ સ્થિર દૃષ્ટિથી મારી સામે જ તાકી રહ્યો હતો; જાણે કે તે પણ મારા અધીર આવેળ-ચાંચલ્યને સમજી ગયો હોવો જોઈએ !

છેવટે મારે માટે આત્મસંયમ રાખવો અશક્ય થઈ પડ્યો. સંકેત વૃત્તિને દાબી દઈ મેં પ્રશ્ન કર્યો—“આ ફેટો કોનો છે ? આપ તેને ઓળખો છો ?”

દુકાનદાર—“હા. સારી રીતે. તેના સ્વામી દેવેન્દ્રનાથ અહીંના એક પ્રસિદ્ધ ગૃહસ્થ અને સરકારી ઑફીસર છે.”

દેવેન્દ્રનાથનું નામ સાંભળી અનુપમાના વિવાહની વાત મને સાંભરી આવી. પણ તેજ વખતે મને મારા પોતાના માટે ધિક્કાર છુટ્યો કે જેને એક વખત હું રોજ જોતો-જેને જોવાને માટે-જવા દો-હવે એ વાત કહેવામાં શું સાર છે ?-તેને ઓળખતા આટલો બધો વિતંબ ! કિયોર અને યોવનની વચ્ચે કેટલો બધો તફાવત ? ભાવનાએ—એવું કહેવાની કેવી સહિષ્ણતા ? હું તો ચાલે, તે વખતે મનમાં

આનંદના આવેગથી મારું મન ભરાઈ આવ્યું ! જેને એક વાર જોઈ લેના માટે હૃદયમાં તીવ્ર વેદના અનુભવતો હતો, તેના આજે પ્રવાસમાં આમ અશુધાર્થી સીતે મેળાપ થાય તેને દૈવકૃપા સિવાય બીજું શું કહેવાય ?

ગળગળા કંઠે હકાનદારને પૂછ્યું-
“તેઓ ક્યાં રહે છે ? મહેરબાની કરી તેનું ઠેકાણું બતાવશો ? તેઓ મારા પરિચિત છે; તેથી તેમને મળવા જવા માંગુ છું.” હકાનદાર તરફના ઉત્તરની અતુરતાથી રાહ જોતો હતું તેના મુખ સામે તાકી રહ્યો.

હકાનદારે કહ્યું-“દેવેન્દ્રનાથ હાલમાં

તો અહીંઆ નથી ગમ કાલે તેમની પત્નીનું મૃત્યુ થવાથી અહીંથી ચાલ્યા ગયા છે.”

મંત્રા પગ નીચેની પૃથિવી ફરવા લાગી ! આંખે અંધારા આવ્યા ! નિરશિષ્ટ પૂર્વક ખુરશીમાં શિયિલ દોડે પડ્યો ! વિચાર કરવા જેટલી કે હું ક્યાં છું તેને નિર્ણય કરવા જેટલી શક્તિ પણ રહી નહીં. થોડી વાર પછી સૂચેત થયો. તે વખતે રક્ષામાંથી કોઈ એક ભરત સાહેબ-સોલજર નીચેની કડીઓ ગાતો ગાતો ચાલ્યો જતો હતો.

“In Heaven in Heaven must we meet” (મળવું થશે સ્વર્ગમાંથે). હકાનદાર તેને જોઈને હસી પડ્યો. હું ત્યાંથી ઉભો થઈ ધીમે ધીમે મુકામ તરફ ચલાવવા થયો.

ચિચિત્ર નોંધ.

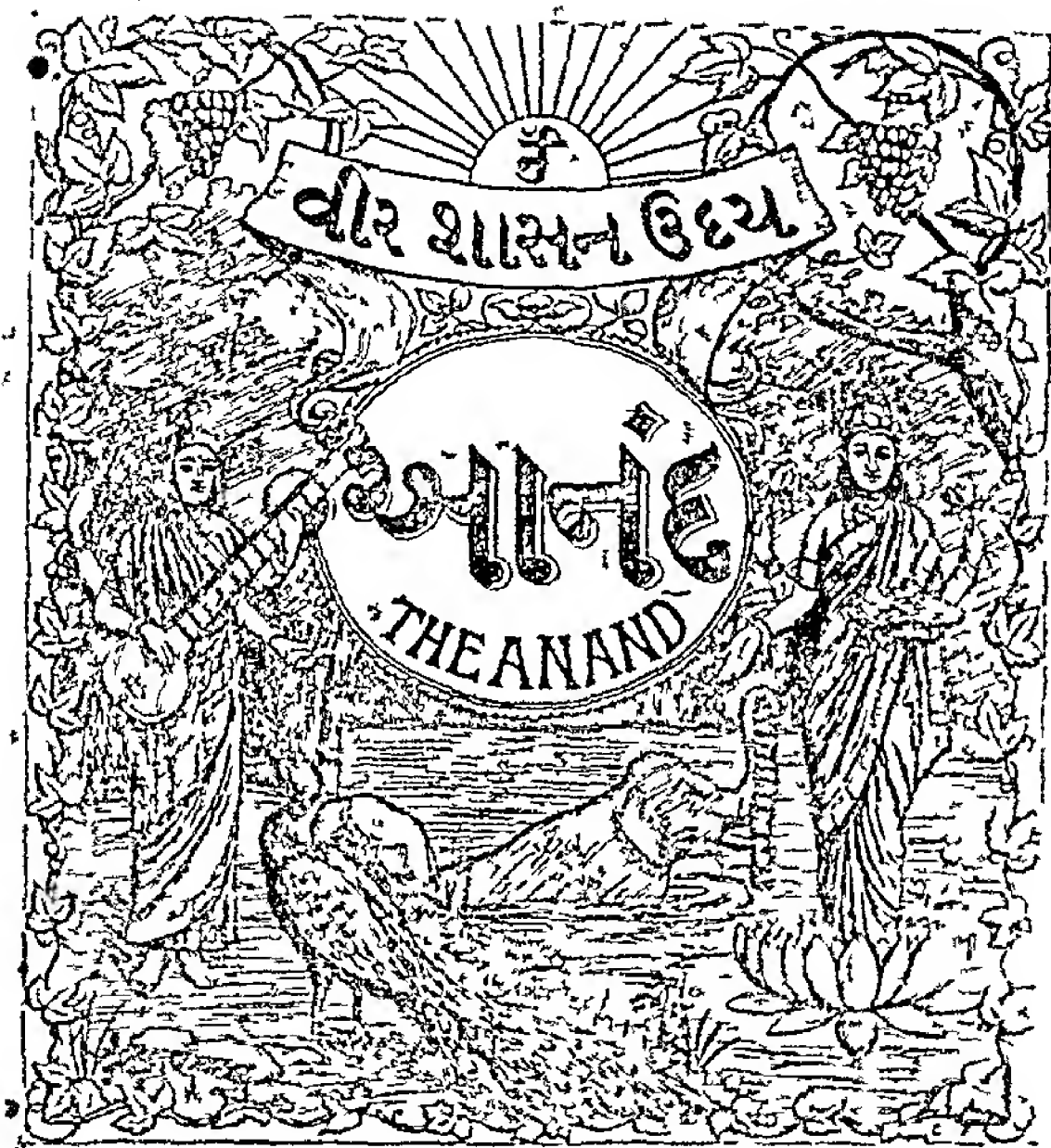
માનવ દેહનું મૂલ્ય ! પુરા પચીસ રૂપીયા પણ નહીં.

આપણા આર્ય ઋષી-મહર્ષિઓ મનુષ્ય-દેહની કિંમત બરાબર આંકી શક્યા નહીં હોય અને તેથીજ તેમણે છેવટે “અમૂલ્ય-દેવોને પણ દુર્લભ તથા દશ દૃષ્ટાંતે દોહલો” એવા વિશેષણો આપી જેમ તેમ આટોપી લીધું હશે ! વર્તમાન નવયુગના કેટલાએક વૈજ્ઞાનિકોને એ વાત ગળે ઉતરી નહીં, તેથી તેમણે શરીરના તમામ રસો તથા પદાર્થોનું પૃથક્કરણ કરી માનવ દેહની કિંમત નક્કી કરી છે. અમારા વાચકોના કેટલુંકાની ખાતર અમે તે અહીં ઉતારી લઈએ છીએ:—

એક જર્મન ડૉક્ટર કહે છે કે જો બરાબર પોણા બે મણના વજનના એક મનુષ્યદેહની કિંમત ઠરાવવા બેસીએ તો માત્ર ૨૩ રૂપીયા અને નામકે થાય.

અર્થાત્ જે જે પદાર્થોથી એક યુવાન દેહનું શરીર અંધારેનું હોય છે તે સવળા પદાર્થોનું પૃથક્કરણ કરીએ તો પ્રત્યેક પદાર્થની કિંમત એક સાથે લેતા ૧ પાઉન્ડ ૧૧ શીલીંગ અને ૩ પેન્સ થાય.

જે નશ્વર દેહની રક્ષા કરવા, જે કોમળ અંજોપાંગને લાડ લહાવવા રાત-દિવસ મનુષ્યે હાથવેગ કરી રક્ષા છે, તેની કિંમત પુરા પચીસ રૂપીયાની પણ નહીં નીતિશર જેને “આત્માનં સતતયુ રક્ષેન્ દારૈરપિ ધનૈરપિ” કહી સંભાળ લેવાનું કહે છે તે દેહ આટલો બધો નિઃસાર અને નજીવો જ હોય તો પછી તેની ખાતર અનેક પ્રયત્નો-દગાઓ-મારા મારીઓ તથા મહા પાપયુક્ત અનુષ્ઠાનો શામાટે થતા હશે?

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર:—

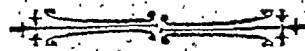
શ્રી જૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ—મહડા. (કાઠીયાવાડ)

વાર્ષિક લવાજમ પોષ્ટર સાથે રૂ. ૨

ધી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ તૈયારી તથા વેચન માટે

વિષયાનુક્રમણિકા.

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ
૧	અઠાર પાપસ્થાનક-નિશેધ,	૨૪૧
૨	સંસારમાં સાચો સલાહકાર કોણ !	૨૪૩
૩	સફળ સ્વપ્ન.	૨૪૭
૪	સહિષ્ણુતા	૨૫૬
૫	ધ્યાનનો વિધિ	૨૫૬
૬	વિમલાનંદ	૨૬૩
૭	સુવિચાર-લહરી	૨૭૫

+=====+ “આનંદ-સમાધી” +=====+

આ અંકની સાથે આનંદ માસિકનું અગીઆરમું વર્ષ સમાપ્ત થાય છે અને તેની સાથે જ તે આજે તેના પ્રિય વાચકોની દયા-કૃપા અને આશિષ વાચતું સમાધીમાં પ્રવેશે છે ?

આનંદ પ્રિય વાચકોને આથી દુઃખ થશે તે અમે જાણીએ છીએ, પરંતુ આનંદના વ્યવસ્થાપકો પોતાથી બનતું કરવા છતાં જ્યારે ભવિત રાખી શક્યા નથી એમ ખુદી રીતે જાહેર કરે છે તો પછી નિઃસીમ દયાવાન પરમાત્માની દયામાં વિશ્વાસ મૂક્યા સિવાય બીજા કાંઈ ઉપાય નથી ?

પાલીતાણાની દેહી હોનારતના સખત આઘાતના દર્દને સહન કરતું આવતું “આનંદ” વર્તમાન કેટલાએક ઠઠંગા સંલેગોને લીધે છેલ્લે અનંતતામાં ભળે છે. અને એ માટે પોતાના વાચકો પાસે ફરીથી ક્ષમા ચાહે છે !

આ અનાદ્યંત કાળના પ્રવાહમાં જળના પરપોટા જેવા કેટલાએ ખુદખુદો રોજ ઉદ્ભવતા હશે અને કેટલાએ વિલય પામતા હશે, તેનો હિસાબ કોણ રાખી શકે તેમ છે ? તો પછી આ એક માસિક પણ એ અનંત સહાસાગરમાં મળી જાય તેમાં શોચવા જેવું કે કે વિચારવા જેવું જ શું છે ?

અમે પુનર્જન્મને માનીએ છીએ. આનંદનો પુનર્જન્મ ક્યારે અને કેવી રીતે થવા યોગ્ય છે તે અમે જાણતા નથી. પણ વખત જતાં જ સારા સંલેગો મળી રહેશે તો એ જ આનંદ પુનઃ સમાધીમાં ગૂંહેલા નૂતન બળથી બળવાન થઈ દર્શન આપશે એવી આશાનો લોભ તણ દેવાતો નથી.

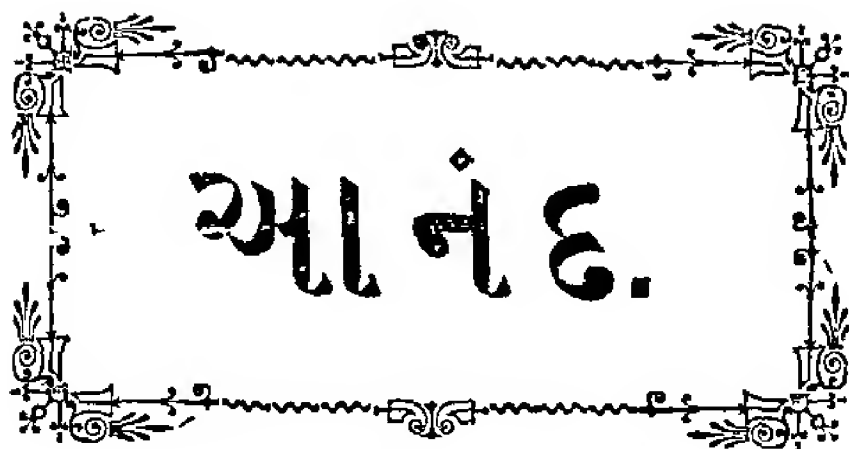
અગીઆર વર્ષની સેવા દરમિયાન કાંઈ દોષ કે પ્રમાદ અમારાથી થઈ ગયો હોય તો તે ક્ષતવ્ય છે. અને આવા પ્રસંગે તો વળી આસ કરીને—

“ મર્યું જેને દુનીયા કહે છે તે અમર છે—અને વધારે ચાહવા જેવું છે. ”

સદકા—

આપક—આનંદ.

તા. ૧૮ મી ઑગસ્ટ ૧૯૧૪

આ નં ૬.

પુસ્તક ૧૨ મું.

સંવત ૧૯૭૦ અસાઢ

અંક ૧૨ મો.

અઠાર પાપસ્થાનક-નિષેધ

(લે:-રા. હુમરાકર.)

શાદ્દલ.

દુર્ગતિક્ષાર ઉધાડવા સજ થયા હિંસા ધરી હાથમાં,
પર પ્રાણો ન વિછેદવા ધર સદા કારણ્યતા સાથમાં;
હિંસાતું કૃણ દેખતાં જગતમાં રાગી-વિયોગી બહુ,
અન્યોને સ્વસમાન જો સમજશે સતો ખરા તો સહુ
જોટા બોલ-ખરાબને મુખ થકી બોલો ન કષ્ટો પડે,
સુધા સુત્ય ન પામશે ભવ મહીં જો જીવને બો દણે,
જો ધારો વસુ ભૂપના ચરિતને એકાગ્ર ધ્યાને કરી,
પામ્યો તે નરકાદિ દુઃખ બહુધા મારો મપાને છરી. ૧

ચોરી કાંઈ ન લાવશે દિલ વિષે ધિક્કારને પામશે,
મોટાઈ-અપમાન સર્વ તજશે સત્કીર્તિ તો કામશે,
રાજ્યોના ભય-કષ્ટને ધહભવે રોષો જરી સામને,
જનમાંને પણ નહિ મળતું બોલો ન એ નામને. ૨

મુકો મૈત્રુન જાંઘી તણી ચરે હાની કરે છે ધણી,
સામર્થ્યો ઘટતા બળો ક્ષય થતાં સૌ ગેગનો એ ધણી,
દીપક કામગળે જુઓ જગતમાં તેમાં પતંગો થઈ,
જીવો જોર થકી પડે જઈ બજે હાથેજ મૃત્યુ લઈ. ૩

જાવું છે બહુ દૂર વિશ્વ વનમાં ગું લાર માથે ભરે,
તું છે એકલકો મુસાફર ચરે, બોલો ન રહેશે ખરે;
મૂર્ખાને દે લાત ને પરિગ્રહે મૂર્ખી મતિ મૂનથી,
સર્વાનંદ મળે બહુ પરભવે આજીવન. ૪

હું તો ચાલો, તવખત

માલિની.-

તજ તજ મનથી રે કોષને કેમ રાખે, અનંત અધિકથી તું શીતતા કેમ આપે;
 વિષ ધરી કરમાંહે પીશ જો પ્રેમભાવે, મરીશ વગર મ્હોતે કોઈ સાથે ન આવે. ૬
 હણુ હણુ હળવેથી માનને ધ્યાન આણી, વિનયગુણ વંગોવે થંભતી એ નિશાણી;
 અખિલ ગુણ વિકારી જ્ઞાનને માત્ર મારે, અવગુણ અધિકાંત્ર એ સ્વાર્થ વધારે. ૭
 પર નર ધર જાએ જેમ નારી નહારી, પર જન દીલ પામી તેમ માયા બિચારી;
 કટ કટ દીલ કાપે કાળજીને ઉકાળે, સુજન જન ગણો તે જોહ એને જ બાળે. ૮
 સુણુ સુણુ સંમંજાવું લોભને લાત મારી, યુણુ યુણુ જિન પ્યારા લાવલકિત વધારી;
 સકળ જગતનો જે દાસ થાવા વિચારે, કુટીલ મન થકી તે લોભને કેમ વારે. ૯

શિખરીણી.

બની રાગે અંવા ભવભય થકી ત્રાસ ન ધરે, ગણે નારી સારી સુમતિ તજતાં વાર ન કરે;
 પિતા પુત્રો પુત્રી ઉપર ધરતો પ્યાર અતિશે, જગતખંધુ ત્રાતા પરમપ્રભુપર પ્રીત ન દિસે. ૧૦
 સુણો સાચી વાણી અવગુણ તજે દ્વેષ તનથી, મિશ્રીને સહુ મિત્રો જગત જનને એક મનથી;
 વધે વૈરી તેના નિજ હૃદય જે દ્વેષ ધરતો, અહો તે વૈરીથી કપમ એકદિ ન થાય મરતો. ૧૧

વસંતતિલકા.

ભવ્યો ! અનર્થકરનાર ગણી ધણાનો, જાએ વિશેષ ગુણ તે ભવિતાપણાનો;
 કંકાસથી ચર્મ-ચરો બહુની જ હાણી, કાઠો જ કલેશ મનથી વિષસપ્ત જાણી. ૧૨
 અભ્યાપ્યાન ન બોલશો બગડશે બાજુ બધી દેહની, ખોટા દોષ ન આણવા બિલકથી નીતિ જશે નેહની;
 પાપે પિંડ ભરાય છે નિરખજો એથી વધારે અતી, માટે મોહવશે થઈ ન કરશે એમાં જરાયે રતી. ૧૩
 ચાડી કરે ચતુર તે ન ગણાય સારા, જીભે રખાય ક્યમ એર તણી જ ધારા;
 લાભે જ એક લધુતા સહુથી સદાય, પામે વિશેષ ધરનાર હજાર હાય. ૧૪
 સંસારી સુખ-દુઃખ કર્મ તરૂના એ છે ફળો જગતા, તેમાં રાચી-અરાચીને જન ધણા કર્મો મહી ખૂંચતા;
 પુણ્યે સંપદ સાંપડે દુઃખ પડે પાપો કરી પાધરા, પોતાના જ કરેલ હાથ મળશે. ભાઈ વિચારો જરા. ૧૫
 નિંદા તજો મુખથકી મનમાં ન લાવો, જો સદગુણો મન વિષે ભલી લાત લાવો;
 જે વરતુના દ્રવ્ય જુઓ નજરે જણાય, માટે વિશેષ સુખકાર ધરો સદાય. ૧૬
 ચિન્તે એક ધરી અને મુખ થકી બીજું કદી ના કહો, મિથ્યા વાદ-વિવાદને પરિહરો એમાં ન રાચ્યા રહો;
 એના પર મહી તણાય જગત આ કોષક તેા ઉગર્યા, એનાથી અટક્યા ન તે નર સહુ સંસારમાં છે તર્યા. ૧૭
 મિથ્યા શૈલ્ય જ જાય જો મન થકી સંસારનો અંત છે, એ જો એહ ભયો હશે દિલવિષે સંસારતોનંત છે
 એના યોગ થકી ભમે ભવગતિમાંહે અહો પ્રાણીઆ, રતનાક્ષયપુર પામવાંદિલ ધરો પ્રેમાલુ થઈ વાણીઆ. ૧૮

સંસારમાં સાચો સલાહકાર કોણ ?

આ સંસારમાં પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનો કાયદો પોતાની મેળેજ છોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દરેક પ્રસંગે બીજાની સલાહ અથવા સાહાય્ય માગવા દોડવું એ પોતાની બુદ્ધિ અને સામર્થ્ય ઉપર કુહાડો મારવા તુલ્ય છે. જ્યારે મનુષ્ય મુશ્કેલીના પ્રસંગે પોતાની પ્રાપ્ત બુદ્ધિ-તર્ક અથવા વિચારને ઉપયોગ કરવાને બદલે પોતાની આંટી બીજા પાસે કઢાવવા લલચાય છે, ત્યારે તે પોતાની સર્વ શક્તિઓ ઉપર વપરાશ વિનાના હથિઆરની પેઠે કાટના થર ચઢાવતો હોય છે.

“ મારે શીરે ફલાણું ધર્મસંકટ આવી પડ્યું છે, અથવા ફલાણી શુંય ઉકેલવાનો રસ્તો મને સુઝતો નથી. હવે મારે કરવું, શું ? આપની આમાં શી સલાહ છે ? ” આવા પ્રશ્નો અનેક મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં કરતા ફરે છે. તમે પણ ઘણે પ્રસંગે આ પ્રકારે બીજાની બુદ્ધિનો લાભ ઉઠાવવા દોરાયા હશે. હુનીઆના સાગ કે માઠા નસીબે, આવા પ્રસંગમાં મફતીઆ સલાહ આપનારાની સંખ્યા પણ હમેશા પુરતા જૂથોમાં રહ્યા કરે છે, અને તેથી આવા અભિપ્રાય હુંદનારાને નિરાશ થઈ માત્ર પોતાની આત્મસલાહ ઉપરજ અવલંબી રહેવાનો પ્રસંગ પણ લાગ્યેજ આવે છે.

જેને હરતા ને ફરતા ગમે તેવા નહિવા કામમાં બીજાની સલાહ માગવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તેને તમે જોશો તો સાફ જણાઈ આવશે કે તે બધા વિષયમાં ઘણું જ બળહિન હોય છે. તેની શારિરીક, માન-

સિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓ ઉપયોગ ના અભાવે કોઈ ગામડી નિશાળમાં ગોંધાઈ રહી એકડોજ ઘુંટયા કરતી હોય છે. જરા જોર કરી ‘આગળ વધવું’, અથવા નિત્યની ટેવાઈ ગયેલી પ્રવૃત્તિઓ કરતાં કોઈ નવીન વ્યવસાયમાં યોગ્યવું, એ તેને મન હિમાલયને વીંધીને સોંસરા નીકળવા જેવું લગિરથ જણાય છે. તેનું રગશીયું ગાડુ ધીરી ગતિએ હમેશા જુની અને ઉંડી ધરેડોમાં જ ઘસડાતું હોય છે પણ જ્યારે કુદરત તેને આર મારી કાંઈક નવીન પદ્ધતિ સ્વિકારવા અથવા જુના ચીજામાંથી બહાર નિકળવા તેને ફરજ પાડે છે; ત્યારે તે તદ્દન ખાખો વિખો બની જઈ પોતાની ફરજનો પોટલો ઉચકવામાં બીજાની મદદ લોખવા દોડાદોડ કરી મુકે છે. આવા ટાણે તેને પોતાની શક્તિ અજમાવવા વિશ્વાસ રહેતો નથી, તેથી તે શક્તિઓ તેના અજાનરૂપી કીચડમાં ઉંડી અને ઉંડી ગરતી જાય છે. અને પ્રત્યેક નવી મુશ્કેલીના પ્રસંગે તે વધારે ને વધારે પામર બળહિન અને દીન બનતો જાય છે.

તમારા અણીના પ્રસંગે તમારે બીજાની સલાહ લેવા દોડવાની લેશ પણ અગત્ય નથી. જે બુદ્ધિમાનની તમે સલાહ લેવા ઇચ્છો છો તેની બુદ્ધિ તમારી માફક બીજાઓની સલાહોને જ્યાં ત્યાંથી વીણી એકઠી કરી મેળવેલી હોતી નથી. પણ તમને છે તેવા વિકટ પ્રસંગોમાં પોતાના આત્મબળમાં શ્રદ્ધા રાખી પોતાની પ્રાપ્ત શક્તિનો ઉપયોગ કરવાથી મેળવેલી હોય છે. તમારી બુદ્ધિ કસવાની હું તો ચાલું. તવખતે મા

આજસ થાય છે તેમ તેણે પણ રાખી હોત તો આજ એ પણ તમારા જેવું જ ચાચક-નું મદ શોભાવતો હોત. તમારે એ પગ હોવા છતાં પડી જવાના ભયથી શા માટે બીજાના ખલે હાથ ટેકવી ચાલવું જોઈએ ? જેની સલાહ લેવા તમે જાવ છો, તે મનુષ્ય જ્યારે પોતાનું બધું જ કામ પોતાની ઉકલતથી કરે છે ત્યારે તમારે પણ તમારું કામ તેજ પ્રમાણે શા માટે ન કરવું ? તેનામાં તમારા કરતા કશું જ વધારે નથી. તમારા સલાહકારને બુદ્ધિ મોટા પ્રમાણમાં મળી ગઈ છે અને તમારે નસીબે બુદ્ધિ સાંપડી છે, એમ પણ કાંઈ નથી. ફેરમાત્ર એટલોજ છે કે તમારા સલાહકારે પોતાની બુદ્ધિને કેળવીને વિશ્વાસયોગ્ય બનાવી છે. અને તમને તે કેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા કીડીઓ ચઢતી હોવાથી આજસુધી તમારા સલાહકારની બુદ્ધિનો મફતીઓ ઉપયોગ કર્યો હોય છે. પરિણામ એ આજસુધી કે પારકી સલાહથી તમારું એકે કામ ભાગ્યેજ સુધરે છે અને તમારી સ્વતંત્ર વિચારશક્તિના શસ્ત્ર ઉપર કાટના થર ચઢતા જઈ દીનપ્રતિદિન વધારે ખુંડું બનતું જાય છે.

તમારે પોતાને કરવાનું કામ તમે પોતે જ કરો. કદી કોઈ અટપટું કામ ન આવડતું હોય તો ભલે બીજાની પાસે શીખવા પણ જાઓ. પણ એકવાર કામની રીત જાણ્યા પછી જે કાંઈ તમારા હાથપણ અનુભવ અને બુદ્ધિથી થવું જોઈએ, તેને માટે બીજાની પાસે દોડવાની ટેવ રાખો નહીં. ખરું છે કે તમારી બુદ્ધિએ ચાલવામાં કોઈવાર તમારી ભૂલ પણ થઈ જશે, પણ ભૂલ જે બાધપાઠ શીખવી શકે છે તે

બુદ્ધિ બહા પણ શીખવી શકે નહીં. કો-કરો બાધા વિના મનુષ્ય કદી પ્રવીણ થઈ શકતો નથી. પોતાનાજ સામર્થ્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર સ્વાવલંબી થયા વિના મનુષ્યમાં હાથપણ અને અને અનુભવ આવતા નથી. ભૂલ બાધ એસવાનો બીકથી બીજાઓ ઉપર આધાર રાખવામાં તમે તમારી બુદ્ધિરૂપ દેવી સંપત્તિને અંધારામાં ઉપયોગ વિનાની રાખી મુકો છો તેનું તમને ભાન નથી. ભૂલ કે કોંઈ બાધો તેની અડચણ નથી, પણ તમારી આંટી ઘુંટીને તમેજ છોડવા પ્રયત્ન કરો. તમને થોડીજ ખબર છે કે જ્યારે તમે બીજાની સલાહ લેવા જાઓ છો ત્યારે તમે તમારી તેમ જ તે બીજાની દૃષ્ટિમાં કમ અંજલિવાળા ગણાઓ છો. તમારા પોતાના અંતરાત્માની સલાહની અવગણના કરી બીજાના અભિપ્રાય આગળ જ્યારે તમે તમારી મુંડી નમાવો છો ત્યારે તમારામાં કેટલી દીનતા અને નિર્ભયતા પ્રવેશી જાય છે, તેની તમને ખબર નથી. માટે જ તમને બીજા ઉપર આધાર રાખવાની ખુરી ટેવ પડી ગઈ છે. માટે બહિતર છે કે બીજાની સલાહ લેવા જવા કરતા ફરી ફરીથી તમારા પોતાના સંયોગોને વિચાર કરી તમારી પોતાની જ બુદ્ધિવડે કાંઈક માર્ગ કાઢો. એમ કરવાથી તમે પોતે કેળવાઓ છો એટલું જ નહીં પણ ભવિષ્યમાં ગમે તેવા વિઠટ મામલાઓમાં પણ તમારી મુશ્કેલીઓ તમે જાતે જ એળંગવા શક્તિમાન બનેા છો. અને એમ થયેથી આજે જે તમારે દોડાદોડ કરી મુઠી બીજાની પાસે લાઈ લાઈ કરતા જવું પડે છે તેને બદલે તમારી કેળવાએલી બુદ્ધિમાં વિશ્વાસ રાખી બીજા

હૈયાકુટ્યાઓ તમારી પાસે ઠોડયા આવશે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે જ્યારે પોતાનો આત્મશક્તિનો અવિશ્વાસથી મનુષ્ય પોતેજ અનાદર કરે છે, ત્યારે તે અપમાનથી છ' છેડાએથી શક્તિ તેને એકે કાર્યમાં વિજય મેળવવા દેતી નથી. તમે જ્યારે તમારો પોતાનો ઉપયોગ કરવો ત્યજી દઇને બીજાનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે ખરેખર તમે તમારા પોતાના દુશ્મન બનો છો. શંકાથીજ આત્મા વિનાશ પામે છે એમ જે શાસ્ત્રોત્ત્વ અનુભવસિદ્ધ કથન છે તે આ દૃષ્ટિએજ છે. ઘણા માને છે તેમ શાસ્ત્રો સંબંધી તર્ક કરવા એ કાંઈ વિનાશ કરવાવાળી શંકા નથી. તરૂંથી તો ઉગ્રી બુદ્ધિ કેળવાય છે અને કુતર્કરૂપી પથથરના પ્રહાર સામે નહીં શકે તેવી મજબુત થાય છે. જે શંકા આત્માનો વિનાશ સાથે છે, તે શંકા, ઉપર જણાવી તેવી પોતાની આત્મશક્તિ સંબંધીજ છે. જ્યારે મનુષ્ય એમ કહે છે કે “આવા કામમાં અમારી બુદ્ધિના શા ગર્જાં કે કાંઈ તોડ કાઢી શકે ?” ત્યારે તે પોતાના પ્રબુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી શંકા કરી ત્વરાથી પોતાનો વિનાશ કરતો હોય છે.

તમારી મુશ્કેલીમાં તમને પોતાને જે રસને લેવો જાજી જણાય તેની અવગણના કરી બીજાના નિશ્ચયને અનુસરવું એ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય ગુમાવવા તૂલ્ય છે. ભલે એક વાર તમારો નિશ્ચય ખોટો હોય અને તેને અનુસરવાથી તમે વધારે દુઃખમાં આવી પડો તેમ હો, તો પણ તમારા નિશ્ચયનું ખોટાપણું બીજાના કહેના ઉપર થીજ માની તેને અમલમાં મુકતા અટકવું

એ યોગ્ય નથી. તમને જે ખરું લાગે તેજ તમારે માટે ખરો માર્ગ છે. તમને ખરી ભાસતી વાત બીજાને ખોટી ભાસે તેથી જ તે ખરી હશે, તો ખોટી થઇ જવાની નથી. કદી તમને ખોટો માર્ગ સુઝ્યો હતો એમ પરિણામે તમને જણાય તો પણ એટલા કડવા અનુભવ ઉપરથી તમને ઘણું અમૂલ્ય હડાપણ મળશે અને તે સાથે તમારા નિશ્ચયને અનુસરવાના ટેક વડે તમારી માનસિક શક્તિઓ પણ વેગ પૂર્વક વિકાસ પામતી જશે.

તમારા પોતાના શિવાય બીજો કોઈ પણ મનુષ્ય તમને સલાહ આપી શકે એ વાત છેક અસંભવીત છે. કેમકે તમારું દ્રષ્ટિબિંદુ માત્ર તમનેજ સોંપાયેલું હોય છે. તમને ઘણીવાર એમ ભાસતું હોતું જોઈએ કે “અમુક મનુષ્ય અમુક અવગરે મારા જેવીજ મુશ્કેલીમાં હતો અને તે વખતે તેણે અમુક માર્ગ સ્વીકાર્યો હોય; તેથી તેનું દુઃખ દુર થયું હતું, માટે લાવ હું પણ તેના જેવુંજ વર્તન કરું.” ઘણીવાર તમે તમને જેના જેવી સ્થિતિમાં કલ્પતા હો છો તેની સલાહ પણ લીધી હશે અને તેણે પણ ભડાક દઈને તમને સંભળાવી પણ દીધું હશે કે “હું જો તમારી જગ્યાએ હઉં તો આમ કરું અથવા તેમ કરું.” તમે તેની આવી બેધડક સલાહથી અંભર્ષ જઈ તે પ્રમાણે વર્તવા પણ પ્રયત્ન કર્યો હશે. પરંતુ તમને લાગ્યેજ ખબર છે કે “હું જો તમારી જગ્યાએ હઉં” એમ કહેનાર મનુષ્ય કદી પણ તેનું પોતાનું સ્વત્વ ત્યજી દઈ તમારા સ્વત્વનો આરોપ કરી શકેજ નહીં અને પ્રમાણેજ સ્વત્વ તમારા આત્માનું ચ-હું તો આલે, તવખતે

મનોમત લાર્યા અને એ દેવશિશુએ મારા સંસારને ઉજ્જવલ કર્યો હતો, પણ અશોકનો અવિવાહિત રહેવાનો વિચાર હજી દૃઢ જ રહ્યો હતો. તેને એક વૃદ્ધ વિધવા માતા અને એક ન્હાની વિધવા ખડેન સિવાય સંસારમાં બીજું કોઈ સગું નહોતું. એકના એકજ પુત્રને અવિવાહિત રહેલો જોઈ માતાને બહુ દુઃખ થતું, પણ માતાના રૂદ્ધ, અને બન્ધુ-બાંધવોની સલાહો તેના સંકલ્પ ઉપર કંઈ અસર કરી નહીં. તે પોતાના મનને બહારના સઘળા સંયોગોથી નિરાળું રાખી, એક સંકુચિત ક્ષેત્રમાં જ પુરી રાખવાનો અંતઃકરણ પૂર્વક યત્ન કરતો. પણ તેનું પરિણામ છેવટે એ આવ્યું કે આ બધું જોઈને તેની હૃદય નામની એક વસ્તુ સ્વતંત્ર-અને બન્ધન મુક્ત થઈને એકાએક ક્યાંઈ નાસી જવા તૈયાર થઈ ગઈ ! કેટલાએક શૂંક-નીરસ પુસ્તકો તેના જીવનના સાથી બન્યા ! હું ખિની માતાની આંખમાંથી અશ્રુ પડ્યા.

(૨)

એકાએક એક દીવસે સાંભળવામાં આવ્યું કે અશોકની હૃદયસરિતામાં પૂર આવ્યું છે, અને તેણે વિવાહ કરવાની સમ્મતિ આપી દીધી છે. તેનું શૂંક-નીરસ જીવન અને તેની માતાનું મ્લાન મુખ યાદ આવતાં, આ સમાચારથી મને બહુ આનંદ થયો. મારી ગૃહિણીએ પણ એક સાધવી સ્ત્રીને લાયક મારા આનંદમાં સંપૂર્ણ લાગ લીધી. મનના આવેગમાં ને આવેગમાં અશોકને એક લાંબો પત્ર લખી નાંખ્યો. પ્રાયઃ એ અઠવાડીયા થયાં તે અમને મળવા આવ્યો. નાચે એટલે માટે

અમને તેના ઉપર કાંઈક ગુસ્સો ચડ્યો હતો. પણ આ શુભ સમાચાર સાંભળતાં એ ક્રોધ પણ શાંત થઈ ગયો.

મારા પત્રનો ઉત્તર આપવાને બદલે તે પોતે જ શનીવારે આવીને ઉભો રહ્યો. તે વખતે જણાયું કે તેનામાં ઘણો અલ્પધાર્યો ફેરફાર થઈ ગયો છે. મારી સ્ત્રી અને પુત્રો સાથે તે અનેક પ્રકારના આનંદ-મય આલાપ-સંલાપ કરી તેમને પજવવા લાગ્યો. તેની વાતચીત અને ઠક્કા-મશકરી ઉપરથી, તેના શૂંક હૃદયમાં કવિત્વનું પ્રબલ પૂર આવ્યું છે, તેમ ખુલ્લું જણાઈ આવતું હતું. હું તો થોડી વખત તેની સામે ને સામે જ તાકી રહ્યો. ક્યાં તે શૂંક-નીરસ ગાંભિર્યનો આધારરૂપ તે અશોક, અને ક્યાં આજનો આનંદોત્કુહ અને સુખવિન્દુલ અશોક ! કેટલો બધો આશ્ચર્ય-જનક ફેરફાર ?

સાંજે આહારાદિ સમાપ્ત કરી મોંઢી રાત્રી સુધી અશોક સાથે અમે વાર્તાલાપ કર્યો. તેના પાડોશમાં જ રહેતી એક કન્યા સાથે અશોકનો વિવાહ કરવાનું નક્ક થયું છે, અશોકની માતાનો આગ્રહ પણ તે કન્યાને માટે જ હતો. તેણી વિવાહની વાત સાંભળી પુત્ર વાતસલ્યથી બહુ સુખી થઈ છે, અને વિવાહ એક મહીના પછી થઈ જશે. વાતનો ટુંક સાર એટલો જ હતો.

અવકાશનો સંપૂર્ણ અભાવ હોવા છતાં અશોકના વિવાહમાં મારાથી ગયા વિના રહેવાયું નહીં. તેના આમંત્રણને માન આપ્યા વિના ચાલે તેમ નહોતું તેથી ગયો તો ખરો, પણ જે દીવસે વિવાહ હતો તે

એક દીવસથી વધારે રહી શક્યો નહીં. બીજો જ દીવસે કલકત્તે પાછું ફરવું પડ્યું. પરંતુ વિવાહની રાત્રીએ જ, લગ્નમંથ્રી માથું નીચે નમાવી ઉભેલી ચૌદ વર્ષની બાલિકા—શોભનાને જોવાથી અશોકને ચિત્તપ્રમ થઈ આવે તો તેમાં મને કાંઈ આશ્ચર્ય થાય નહીં, એમ તો મને એટલા દુઃખા અનુભવમાં પણ લાગી આવ્યું !

ત્યારપછી બે વરસ સુધી અશોકનું આવવું-જવું લગભગ બંધ જેવું જ થઈ ગયું. તે દરમિયાન તેની બદલી હુગલી કેલેન્ડરમાંથી બહેરામપુરની કેલેન્ડરમાં થઈ ગઈ હતી. તેમ જ હું પણ મારા ધંધામાં કીર્તિ પામતો જતો હોવાથી પુરસદ મેળવવી મુશ્કેલ થઈ પડી હતી ! એટલું છતાં અશોકની સાથે પત્ર વ્યવહાર તો ચાલુ જ હતો.

(૩)

એક દીવસે સાંજે બહાર જવા માટે તૈયાર થઈ બેસવાના ઓરડામાં જરા વિશ્રામ લેતો હતો, તેટલામાં એક પદ્માવાળાએ એક તાર મારા હાથમાં મુક્યો. અધીરા હાથથી તારનું કવર ફેડ્યું, અને વાંચ્યું કે:—“શોભના પીડિત-જલદી આવો અશોક.”

ધણા ભયંકર રોગીઓનાં કેસ મારા હાથમાં હતાં. છતાં અશોકના તારની ઉપેક્ષા કરવી એ મારાથી બની શકે તેમ ન હોતું. ગૃહિણીને મુસાફરી માટે તૈયારી કરવાની આજ્ઞા કરી બહાર ગયો. બીજા એક ડાક્ટર-મિત્રને મારા રોગીઓનો ભાર અર્પણ કરી કેટલાક દીવસની રજા મેળવી. અશોકને પણ તાર કર્યો કે:—“રાત્રે મેલમાં રવાના થાઉં છું.”

સવારે બહેરામપુરના સ્ટેશને ઉતર્યો. પણ ત્યાં અશોકને ગેરહાજર રહેલો જોઈ મને બહુ આશ્ચર્ય થયું. તુરવજ તેનો એક જુનો નોકર મારી પાસે આવી ઉભો રહ્યો. અને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે—“આલો, ગાડી તૈયાર છે.” સામાન ગાડીમાં મુકાવી એક દમ હું ત્યાંથી રવાના થયો.

ગાડી એક બંગલાની પાસે આવીને ઉભી રહી. સામે સીટી ઉપર જ અશોક ઉભો હતો. તેનો દેખાવ જોતાં જ મને ભયની ઠપારી છુટી ! આ તે જ અશોક ? બે વરસ પહેલાં જેનું આનંદોત્કુલ વદન જોઈને હૃદયમાં હર્ષ સમાતો નહીં, તે જ શું આ અશોક હશે ? આંખો ઉંડી ઉતરી ગયેલી, અને મુખ ઉપર વિવાહની ભયંકર કાલિમા છવાઈ ગઈ હતી ! મને ગાડીમાંથી ઉતરતો જોઈ તે મારી પાસે દોડી આવ્યો અને મારા હાથને પોતાના હાથમાં લઈ રેતડથી ચાંપતા કહ્યું—“ભાઈ ! માફ નસીબ કુટી ગયું છે ! માફ સુખનું સ્વપ્ન ઉડી ગયું છે ! શોભના હવે જીવે એમ લાગતું નથી.” તેના તે શબ્દોમાં—સ્વપ્નમાં કેટલી વેદના સમાએલી હતી, તે કહી શકાય તેમ નથી. મારી આંખમાં પણ અશ્રુ ભરાઈ આવ્યા !

પોતાના બેસવાના ઓરડામાં અશોક મને લઈ ગયો, અને કહ્યું—“બેસો, ભાઈ ! હજી દીલ ખોલીને મેં તમને વાત કરી નથી. ખરેખર તમને બહુ લાગી આવશે. મારો વિવાહ થયો તે પહેલાં હું કેવો હતો તે તમે જાણો છો જ. તે વખતે મારું હૃદય એક પુષ્પરૂપનું, પણ અધિક ઠંડોર હતું, એમ કહું તો ચાલે, ત્યારબાદ મારું...

અને આત્માલિસાની માણસ આ લોકમાં કે
આ સંસારમાં કોઈ બીજા હશે કે નહીં તેનો
મને શક છે. અત્યારે પણ જ્યારે એ વાત
યાદ આવે છે ત્યારે હૃદય ધ્રુજ ઉઠે છે.
પણ એક દીવસે વિમલ પ્રાતઃકાલે મારા
ઘરની પાસેજ આવેલા એક પુષ્પોદ્યાનમાં,
ઝાકળથી ભીંજાયેલા શેફાલીકા પુષ્પો ચુંટ-
વામાં તટ્વીન અનેલી એક બાળાને મેં
જોયું! તે બાળા બીજ કોઈ નહીં પણ
શોભનાજ હતી. તે મારા એક પાડોશીનીજ
પુત્રી થતી હતી, તે તો તમે જાણતા હશે.
મારી માતા પણ તેનેજ પોતાની પુત્રવધુ
બનાવવા ઘણા વખતથી આતૂર હતા, મને
તે પહેલાં વિવાહ માટે કેવો અભાવ હતો
તે તમે શું નથી જાણતા?" મેં માથું
ધુણાવી કહ્યું—“હા.”

અમુશોઠ ખોલવા લાગ્યે:—

“પહેલાં શોભનાને ઘણીવાર જોઈ હતી. પણ હૃદય કોઈ દીવસ વિચલિત થવા પામ્યું નહોતું. તે પ્રાતઃકાળનો જ કોઈ એવો પ્રભાવ પડ્યો કે એ જુની જણાતી બાળા છેક નૂતન જ જણાવા લાગી! સામેની બારીમાં ઉભા રહીને મેં જોયું તો સઘઃસ્નાતા શોભના હાથમાં કુલની છાબ લઈ દેવપૂજા માટે પુખ્તો ચુંદી રહી હતી. ત્યાર પછી શું બન્યું તે તો કહી શકું તેમ નથી-કારણ કે હું પોતે પણ તે જાણતો નથી. છતાં મારા મનમાં એટલું તો થયું કે જાણે એ શોભનાએ તે પુખ્તોઘાન-માંથી નીકળી સીધો મારા હૃદયમાં જ કાં જાણે પ્રવેશ ન કર્યો? આંખની આંડે રહેલા પડદાએ પોની નહોતી રાવા લાગ્યા. એ નીમજી જોઈ શક્યો કે અ-

હોહો ! જગત કેટલું બધું સુંદર છે ? એ સુંદર જગતમાં હું અને યુગ યુગાંતરની ચિરસંગિની શોભના સિવાય બીજું કંઈ જણાતું બંધ પડ્યું ! જાણે કે શોભના સિવાયનો—શોભનાથી ભિન્ન હું કોઈ દીવસ હતો જ નહીં ! વિસ્મયથી, આનંદથી પરાભવ પામી, જેનો મેં સ્વપ્ને પણ વિચાર કર્યો નહોતો, તેવા ચિરસુંદર પ્રેમમય મહાપુરુષને હું વારંવાર પ્રણામ કરવા લાગ્યો ! ત્યાર પછી શું બન્યું તે તમે ક્યાં નથી જાણતા ?”

અશોકે પુનઃ બોલવા માંડ્યું—

“ત્યાર બાદ એ વર્ષ બહુ આનંદથી
 વીતી ગયા. તે સુખની તુલના થંધ શંકે
 તેમ નથી. સુખના સ્મરણોમાં પણ ઉંડું
 દુઃખ છે. ધીમે ધીમે શોભનાએ, માત્રી
 માતાથી લઇને મારા ગૃહના નોકરો અને
 દાસીઓ સુધીના સર્વેના અંતઃકરણ ઉપર
 પોતાનો અધિકાર જમાવ્યો. માતાની સેવા
 કરવામાં તત્પર અને ગૃહકર્મમાં સદા ઉ-
 ત્સાહી રહેતી તે શોભના એક મહેમાનથી
 લઇ એક નોકર સુધીને સુખ-સંતોષ આ-
 પના જાતે પ્રયત્ન કરવા લાગી. તેની આ
 પ્રકારની શુભ લાગણીઓ જાઇને સૌ કોઇ
 સુખ થતા.”

પુનઃ શ્રાડ્ધક દ્વારે તે ચુપ બેસી રહ્યા.
અને ત્યાર પછી કહેવા લાગ્યા :—

“હુકમની આ સર્વ છુપી વાતો-હજી
સુધી મેં કોઈને કહી નથી. તમે મારા ગાઠ
સ્નેહી-બન્ધુ છો, તો પણ તમને મેં એ
વિષે કાંઈ કહ્યું નથી. આજે આટલા લાંબા
વખતે મને તે બધું પ્રકટ કરવાની શા માટે
ધમ્મ થઈ આવી હશે તે હું જાણતો નથી.

“શોભના હવે મારો ત્યાગ કરી જશે.” એ લયને લીધે મારા હૃદયના દ્વારો ઉઘડી ગયા લાગે છે. આજે કોઈ વાત સનમા રાખી શકું તેમ નથી.”

હું જરા ગભરાયો અને મુંઝવણથી કહ્યું:—“પણ અશોક ! શોભનાને શું થયું છે તે વિષે તો હજી સુધી તું કંઈ જાણતો જ નથી, તેણીની અવસ્થા બહુ ભયંકર થઈ પડી હોય તો તારે સૌ પહેલા મને ત્યા જ લઈ જવો જોઈએ.”

અશોક બોલ્યો—“આ એક વાત જરા માંમળી લ્યો. ત્યાર પછી હું તમને ત્યા જ લઈ જઈશ. પ્રાયઃ એક વરસ થયું હશે તેના પિતા તેને એક મહિના માટે બહાર ગામ લઈ ગયો હતો. એકદ અઠવાડીયા પછી હું પણ રજા લઈ ત્યાં ગયો હતો. અમે જ્યારે પાછા અહીંઆ આવતા હતા ત્યારે રસ્તામાં અમારી દેનને એક સાધારણ અકસ્માત નડ્યો હતો. દેનના મુસાફરોને, મને કે કોઈને પણ દેખી હાનિ થઈ નહીં. પણ મારું શોભના સામાન્ય આઘાતથી મૂર્છાવશ થઈ પડી ઘરે પહોંચતાવાર ડાક્ટર દિગેરેને બોલાવી મૂર્છા ટાળવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા. પણ કોઈ ઉપાય લાગુ પડ્યો નહિ. કેવળ એક વખત દાઈક ચેતના આવી હતી, પણ અડધો કલાક ન થયો તેટલામાં તો પુનઃ મૂર્છા આવી ગઈ ! ત્યારથી ઘરાબર આવીને આવી જ અવસ્થા રહી છે, ખરું કહો, ભાઈ, શોભના બચવા પામશે કે નહીં ?”

હું તેને આશ્વાસન આપતા બોલ્યો—“એમા તે ન બચે એવું શું છે ? આલો એક વખત તેને જોડો.”

અશોક અમને એક સુંદર-સુસજ્જીત વિશાળ ઓરડામાં લઈ ગયો. ત્યાં એક ખુણામાં એક નાની અલમારી અને તેની પામે એક આયનાવાળું ટેબલ પડ્યું હતું. તેની ઉપર કેટલાક ઠપકા સુંદર રીતે ઘડી વાળીને મુકવામાં આવ્યા હતા. અશોકનો ડેસ વિગેરે એક ખીલીકપર લટકતો હતો. ખીજા ખુણામાં એક ટેબલ ઉપર કેટલા-એક પુસ્તકો પડ્યા હતા; ટેબલની આસપાસ બે ખુરશીઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. દુકાના સર્વત્ર એક પ્રકારની સુંદર નિર્મળતા પથરાઈ ગઈ હતી. ઘરાબર મધ્યમાં એક સ્વચ્છ ખીજાના ઉપર શોભનાનું નીરવ—નિશ્ચલ અને સ્થાન અંગ એક બાજુએ પડ્યું હતું. પામેની જ એક શય્યા ઉપર અશોકની વૃદ્ધ માતા તથા ખીજા તરફ શોભનાની સેવામાં તત્પર તેની વિધવા નણુંદ બેઠી હતી. ખીજાના પામે એક ખુરશી ઉપર તે ગામના ડાક્ટર સતીશબાબુ પહોં હતા.

મને જોતા વારજ અશોકની માતા બોલેથી રહી પડી અને કહ્યું “બાપુ, મારું સ્વપ્નાનાશ જવા બેઠું છે આવી વહુના જવાથી મારાથી કેમ રહેવાશે ? મારો અશોક તો ગાડો જ થઈ જશે.”

પ્રથમ તો મેં તેણીને અશ્વાસન આપ્યું અને શાંત કરી. ત્યાર પછી હું રોગીની ઘરાબર પરીક્ષા કરવામાં ગુંથાયો. લાંબો સમય પરીક્ષા કરી અને જ્યારે એક નિર્ણય ઉપર આવ્યો ત્યારે અશોકને એક ઇસારો કરી બહાર લઈ ગયો. સતીશ ડાક્ટર બાબુ પણ મારી પાછળ જ આવ્યા શોકથી વિર્વિલ થયેલો અશોક આતુર દૃષ્ટિથી મારી સામું

જેઈ રહ્યો, એક શબ્દ પણ બોલી શક્યો નહીં. તેથી ત્રો પહેલાં મેં જ બોલવાનું શરૂ કર્યું અને પૂછ્યું કે—“ જ્યારે અડધા કલાક સુધી શોભનાને ભાન આવ્યું, ત્યારે તેણીએ કેઈને કાંઈ કહ્યું હતું કે નહીં? બધાને આજાબી શકી હતી કે નહીં? ” ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે—“ તેણી તે વખતે કાંઈ પણ બોલી નહોતી, તેમ જ પોતાના પ્રિય જનોને બોલા છતાં હર્ષ, શોક કે કષ્ટનું એકે ગિન્હ તેના નયનમાં જણાયું નહોતું. માત્ર આશ્ચર્ય ભરેલી નજરે એક વખત ચોતરફ નજર કરી હતી. ” હું થોડીવાર મૌન બેસી રહ્યો. ત્યાર પછી બોલ્યો કે—“ અશોક ? શોભનાના મસ્તકને ઉપર વાઢકાપ કરવી પડશે. એકાએક આઘાત લાગવાથી તેણીની નસમાંથી ખૂબ લોહી નીકળી એક ઠેકાણે જામી ગયું છે; તે વાઢકાપ કર્યા સિવાય જેવું જોઈએ તેવું સાફ થાય તેવો સંભવ નથી. મારો તો દ્રઢ નિશ્ચય છે કે, મેં જે રોગ શોધી કાઢ્યો છે તે જ ખરો છે, છતાં તારી ઇચ્છા હોય તો બીજા ડાક્ટરની સલાહ પૂછી જોઈએ. ”

મને આગળ બોલતો અટકાવી અશોક વચમાં જ બોલી ઉઠ્યો—“ ના-ના, સલાહ બલાહની જરૂર નથી. તમને ચોક્કસ લાગે તેમ કરો. કેસ તમને જ લખે છે. ”

મેં કહ્યું—“ પણ તેમાં એક વાંધો છે અસ્ત્ર ક્રિયામાં કેટલું જોખમ રહેલું છે. તે તમે જાણતા હશે. છતાં બધા કેસો જોખમ ભર્યા જ થઈ પડે છે, એમ માનવાનું કશું કારણ નથી. શોભનાના મસ્તક ઉપર વાઢકાપ કરવામાં દરેક પ્રકારે સાવચેતી તો રાખીશ જ, એમ કહેવાની કશી જરૂર નથી. તો પણ સઘળા ખુલાસા કરી પાસે કર્યા

વિના એવા કામનો આરંભ કરવો સલાહ ભરેલો નથી, એટલા જ ખાતર તમને પૂછી જોઈ છું. ”

શૂંક કંઠે અશોકે પ્રશ્ન કર્યો—“ જો વાઢકાપ ન કરાવીએ તો શું ચોક્કસ મરણ જ નિપજે કે ? ”

મેં કહ્યું—“ સંભવિત છે. ધારો કે, મરણ ન નીપજે, અને રોગીને દવાથી ચેતન આવે તો પણ તેને પહેલાની કેઈ વાત તો યાદ ન જ રહે—યાદ કરી જ ન શકે. એટલું જ નહીં પણ ઉન્માદ કે ઘેલછા પણ થઈ આવે. ”

બે હાથ ઉપર મસ્તકને ટેકાવી રાખી અવનત મુખે થોડીવાર વિચાર કરી અશોકે કહ્યું—“ ના, ભાઈ, વાઢકાપ કરવાની કશી જરૂર નથી. વાઢકાપમાં શોભનાને કાંઈ થઈ જાય તો મને મારું પોતાનું અંતઃકરણ ડંસ કર્યો વિના રહે નહીં. મને એમ જ લાગે કે મેં હાથે કરીને જ એનું મ્હોત આણ્યું. વાઢકાપ તો રહેવા દો. ” અને રોમાંચ થઈ આવ્યા. અશોકે આ શું કહ્યું? શું તેનું પણ મગજ ફરી ગયું હશે ?

મેં કહ્યું—“ પણ અસહક્રિયા નહીં કરવા દો, તો તેનું પરિણામ શું આવશે, તેના કાંઈ વિચાર કર્યો? તે સારી થાય અને ઉન્માદગ્રસ્ત રહે તેના કરતાં શું મ્હોત વધારે ઇચ્છવા લેગ નથી ? ”

ધ્રુજતા સ્વરોમાં અશોકે કહ્યું—“ ના, ભાઈ, ગમે તેવી પણ જો શોભના જીવતી રહેશે તો જ હું જીવી શકીશ. તે બચે તે સિવાય હું કાંઈ જ વિશેષ માંગતો નથી. તેના વિના આખું જગત મને શૂન્ય-સ્મશાન સરખું થઈ પડશે. શોભનાના વિધો-

ગથી સૂર્ય મને પ્રકાશ આપતો બધ પડશે. ચંદ્ર મારી તન્દ્ર હસવાને બદલે ક્રોધ કરવા લાગશે, પવન મૃદુ દિલોલે નૃત્ય કરતો અટકી જશે, અને પખીઓ પણ પોતાના સ્વભાવ સિદ્ધ મિષ્ટ કલસવ કરતા બંધ થશે. દુઃકામા શોભના વિનાની સમસ્ત પૃથિવી અને મરૂભૂમિ સમાન થઈ પડશે શોભના સિવાય હું એક દીવસ પણ જીવી શકું તેમ નથી.”

મારાથી વિશેષ ખોલાય તેમ રહ્યું નહીં તોપણ એકવાર છેલ્લો પ્રયત્ન કરી જોવાની ખાતર કહ્યું—“અશોક! વાઢકાપને લગતી મારી પાસે બધી તૈયારીઓ છે, અને મને વિશ્વાસ છે કે હું તેને સારી કરી જ શકીશ. લાઇ, એક વખત મનને દ્રઢ કરી લે, અને મને રજા આપ, છેલ્લો પ્રયત્ન કરી જોવા દે, શોભના સારી થશે તો હું તારો મોટો ઉપકાર માનીશ.”

અશોકે અત્યંત દ્રઢ સ્વરે કહ્યું—“ના લાઈ, જે કામમા જીવનની શકા રહેતી હોય તેવા કામની રજા મારાથી આપી શકાશે નહીં, ખોટું લાગે તો માફ કરજો.” ખીન્ને ઠાં ઉપાય ન હોવાથી હું તો શાંત રીતે ખેંસી રહ્યો.

(૪)

ગામવાળા હાકટર સતીશબાણુને રાત્રે રોગીની સારવાર કરવા માટે ત્યાં જ નાખ્યા આહારાદિ કામથી પરવાર્યા પછી સતીશ બાણુને સૂચનાઓ આપી અને કામ પડે તો મને ઊઠાડવાનું કહી હું મરા ખીજના ઉપર ગયો.

કેવી મુદર જ્યોત્સ્ના! આકાશમા દ્રાક્ષન માસની સમગ્રીના ચંદ્ર ખીલી

ચુક્યો હતો. પૂર્ણચંદ્રના સિન્ધ પ્રકાશ કરવા સમગ્રીના ચંદ્રની મૃદુ જ્યોત્સ્ના મને શા માટે સવિવેશ મુગ્ધ કરતી હશે તે હું જાણ્યો નથી. ખુલ્લી ખારીમા થઈને શુભ્ર ચંદ્રની મૃદુ પ્રભા મારો શુભ્ર શય્યા ઉપર પડતી હતી મૃદુ મૃદુ પવન વસત ના આગમનની સૂચના આપતો વહી જતો હતો. વૃથો જીર્ણ સાજ ઉતારી નાખી નૂતન સાજ સજવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા.

હું ખારીમા જઈને ઉભો રહ્યો અને આકાશ તન્દ્ર એકી નજરે જોઈ ઉડા વિચારમા ગચ્છ થઈ ગયો. અશોક અને શોભનાના ભવિષ્ય-જીવન સંબંધે એક પછી એક અનેક વિચારો આવવા લાગ્યા.

ખરેખર અશોકની ખુદ્દિ જ ફરી ગઈ છે! નહીં તો શું તે આવો હકીલો થય ખરો? શોભના કદાચ જીવતી રહે તો પણ જો રેણીને પૂર્વની સ્મૃતિ જ ન રહે તો તેથી અશોકને શું લાલ થવાનો હતો? ઘેલછાની વાત તો દુર રહી પણ વાઢકાપ કરવાથી તેણીનો જીવ જોખમમા આવી પડશે એમ પણ મેં કહ્યું નથી, છતાં તે આવો આશ્ચર્ય કો થતો હશે? એવકુકી નહીં તો ખીજુ શું?

મને પણ મારા પોતાના ઉપર ક્રોધ આવ્યા વિના રહ્યો નહીં, અને તે એટલા જ માટે કે મેં તેને વાઢકાપને લગતી બધી વાત શા માટે કરી દીધી? અશોકને જાણ્યા વગર જ જો ચાલાકી પૂર્વેક એ કામ કરી નાખ્યું હોત તો કેવું સારૂ થાત? પણ હવે ઉપાય શું? દુર્ઘટી અને ચિંતાથી અશોકનું મગજ ઠેંકણે રહ્યું નથી એ વાત તો ચોક્કસ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં મને ક્યારે નિદ્રા આવી ગઈ તે હું જાણી શક્યો નહીં. નિદ્રાસ્થામાં એક અદ્ભુત સ્વપ્ન મારા જોવામાં આવ્યું; સ્વપ્નમાં મેં જોયું કે અશોક શોભનાના આરકાની બહાર, બારણાની પાસે જ લોચ ઉપર પથારી કરીને સૂતો છે. મેં અશોકની ગાઢ નિદ્રાનો લાલ લેઈ શોભનાના અસ્તિત્વ ઉપર શસ્ત્રક્રિયા કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો. સતીશબાબુને પણ મેં મારો આ સંકલ્પ જણાવ્યો. તેઓ પ્રથમ તો મારા મતને મળતા થયા નહીં, પણ કેટલીક દલીલો તથા શુકિતઓ આપવાથી છેવટે તેઓ ખુલ્લું સમ્મત થયા અને તેમની મદદથી અસ્તિત્વ ઉપર વાઢકાપ કરી, વાઢકાપનું પરિણામ પણ સારા લાગ્યે સાડું જ આવ્યું. શોભનાને ધીમે ધીમે પૂર્વનું સ્વપ્ન થવા માંડ્યું. તેણી મારી તરફ આશ્ચર્ય ભરી નજરે જોઈ રહી અને કહ્યું—“આ શું? હું ક્યાં છું? મને માથામાં દર્દ કેમ થાય છે?” મેં જાણે તેણીને કહ્યું કે—“શોભના, તમારા માથામાં સહેજ આઘાત થયો છે, તેથી દુઃખ થતું હશે. થોડીક સૂઈ જાઓ એટલે આરામ થઈ જશે.” તેણી શાંતિથી સૂઈ ગઈ. હું સતીશબાબુને ત્યાં જ રાખી કેટલીક લલામણો કરી મારા બીજાના ઉપર આવીને સૂઈ ગયો. અધિક શ્રમને લીધે પછી ક્યારે નિદ્રા આવી ગઈ તેનું જ્ઞાન નહોતું.

કેટલું આશ્ચર્ય સ્વપ્ન! મેં જ સ્વપ્ન જો બડું પડે તો કેટલું સદ્ગુણ? આખરે રોગીને તપાસવાની ધન્યતા! એકદમ પથારીમાંથી ઉભો થયો. શોભનાના ગૃહદ્વાર પાસે જઈને જોયું તો રાત્રે સ્વપ્નામાં જોયું હતું તે પ્રમાણે બરાબર અશોક આરણ પાસે ભૂમિશય્યા ઉપર પાંત રીતે ગાઢ નિદ્રામાં સૂતો હતો. તેનું મુખ છેક લેવાઈ ગયું હતું. ત્રણ-ચાર રાત્રીના ઉબગરાને લીધે તથા દુશ્ચિંતાને લીધે બેહોશ જેવો તે પડ્યો હતો. સંતત્ય લીધે ગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો કે તુરત જ સતીશ ડાકટર મારી પાસે એકદમ દોડી આવ્યા અને હોઠ ઉપર આંગળી મૂકી અત્યંત મૃદુ સ્વરે કહ્યું—“રોગીની નિદ્રા હજી સુધી ભાંગી નથી. અસ્ત્ર ક્રિયા સાર્થક થઈ છે. હવે ચિંતા કરવા જેવું નથી. ધન્ય છે આપના સાહસને!”

હું તો દિગ્મૂઢ જેવો તેના મુખ તરફ જ જોઈ રહ્યો. મને વિચાર થયો કે શું આ ઘરના તમામ સાણસોના મગજ જ ફરી ગયા હશે? અશોક પછી આ ડાકટરનો વારો આવ્યો હશે કે શું? મને આ પ્રમાણે વિચારમાં પડેલો જોઈ સતીશબાબુએ કહ્યું—“શું વિચાર કરો છો? બધી વાત જ ભૂલી ગયા કે શું?”

મેં કહ્યું—“હું તો તમે કહો છો તે સાંધી કશું સમજી શકતો નથી. શું વાત છે તે સ્પષ્ટ રીતે કહો તો મરા!”

તેણે કહ્યું—“કાલે રાત્રે આપ સુવા ગયા ત્યાર પછી મેં અશોકબાબુને સૂઈ જવાનું કહ્યું. બહુ દૂર જવાનું તેમને ઠીક નહીં લાગવાથી આ બારણા પાસે જ ભૂમિ ઉપર પથારી પહોંચી કરીને સૂઈ ગયા. તે-

ના તરફ અરુણા કિરણો મારી નિદ્રા તુટી ગઈ. ઘેંઘમાંથી ઉઠ્યો અને ગઈ વિષે વિચાર કરવા લાગ્યો.

મની માતા અને જ્ઞેનને પણ રોગીની સ્થિતિમાં કાંઈ ફેરફાર થશે તો તમને જો-લાવીશ એમ કહી બીજા ઓરડામાં મોકલી દીધા. અશોકબાબુ થોડી વાર પડખા ફેરવી ગાઠ નિદ્રામાં પડ્યા. બરાબર રાત્રીના એ પહોર વીત્યા હશે ત્યારે આપે આવીને મને કહ્યું કે ડાક્ટર ! મને કોઈ રીતે ચેન પડતું નથી. દુઃખ-શોક અને દુશ્ચિંતાથી મારું મન ગભરાઈ ગયું છે. મારા બન્ધુ-મિત્રને આવી વિપદાવસ્થામાં આવી પડેલા જોઈ મારાથી નિશ્ચિંત રહી જ કેમ શકાય ? આપ જરા મદદ કરો તો શોભનાના મસ્તિષક ઉપર વાઢકાપ કરી તેને નીરોગી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી જોઈએ.”

મારા આશ્ચર્યમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થવા લાગી. સ્વપ્નામાં જોયેલો ગદ્યો દેખાવ જાણે યુનઃ પ્રત્યક્ષ થવા લાગ્યો ! ડાક્ટરે યુનઃ જોલવા માંડ્યું :—“ પહેલાં તો હું તમને સમ્મત થયો નહીં. પણ છેવટે તમારો મત સ્વીકાર્યા વિના મારાથી રહેવાયું નહીં. આપે સર્વ અસ્ત્ર-શસ્ત્ર મને તૈયાર કરવાનું કહી બાકીનું બધું કામ આપે સંભાળી લીધું. ત્યાર પછી શાંતિથી શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવી, અને આપે રોગીને બરાબર તપાસી, કાંઈ કામ પડે તો આપને ઉઠાડવાનું મને કહી વિદાય-ગીરી લીધી. ”

આખી રાત્રી મારી નજર આગળ તરવા લાગી. નિદ્રિતાવસ્થામાં જ એક સ્વપ્નની માફક એક મોટું જ્ઞેષ્ઠમ ભરેલું કામ મેં પાર પાડ્યું છે, એનો વિચાર કરતાં મને રોગીય થઈ આવ્યા ! આવો બનાવ મારી આખી જીંદગીમાં કોઈ વખત

બન્યો નહોતો, કેટલું ભયંકર સાહસ ? પરમાત્માની કોઈ મહત્ત્વક્રપાથી શોભનાને સાડું થવા માંડ્યું છે, નહીં તો અર્ધ અ-નિદ્રાવાળી સ્થિતિમાં કાંઈનું કાંઈ થયું ગયું હોત તો કેટલી આશ્ચર્ય મને તથા મારા મિત્રને લોગવવી પડત ! હૃદય પૂર્વક પરમાત્માને પ્રણામ કર્યા, અને બની શકે તેટલા સ્વાભાવિક સ્વરથી કહ્યું—“હા, હવે બધું સમજાય છે. કઠિન પરિશ્રમ કરવાથી બહુ ગાઠ નિદ્રા આવી ગયેલી તેથી શરીરમાં અને મનમાં જડતા-સુસ્તી આવી ગઈ હશે, એને લઈને ગઈ રાત્રીનો બનાવ યાદ કરતા વાર લાગી.”

રોગીની પથારી પાસે જવાથી જણાયું કે શોભનાની તબીયત સુધરવા લાગી છે. કોઈ જાતની વેલણ કે મૂર્છા જેવું જણાતું નહોતું. નિદ્રા પણ સારી રીતે આવી ગઈ છે. નાડીપરીક્ષા કરવાથી કાંઈ ક્ષીણ પણ સ્વાભાવિક વેગવાળી જણાઈ. મેં સતીશબાબૂ તરફ નજર કરી કહ્યું—“રોગીનું સર્વ દુઃખ દૂર થયું છે. હવે તે સંપૂર્ણ નીરોગી થઈ જવી જોઈએ.”

અમારી આટલી વાતચીતમાં અશોકની નિદ્રા ઉઠી ગઈ. તે કાંઈ પણ બોલ્યા-ચાલ્યા વિના અમારી પાસે આવીને ઉભો રહ્યો. શોભનાના મસ્તક ઉપર જે પાટા બાંધવામાં આવ્યા હતા. તે ઉપરથી ઘણું કરીને અમારી હીલચાલ તે સમજી ગયો હશે. એટલામાં શોભનાએ પણ આંખો ઉઘાડી. અને અશોકને પાસે ઉભેલો જોઈ તાત્જની માથા ઉપરનું વસ્ત્ર ખેંચી લાજ દાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો, મેં કહ્યું—“રહેવા દો, રહેવા દો. કાંઈ ગભરાવવાની જરૂર નથી.”

રમાવા જેવું નથી. હજી શરીરમાં બહુ દુર્બળતા છે.”

અશોક મને ભેટી પડ્યો અને ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું—“ભાઈ, કેવા શબ્દોથી તમારો ઉપકાર માનું તે હું સમજી શકતો નથી. ખરેખર અત્યાર સુધી મને કાંઈ લાન નહોતું તેથી શોભનાનું હિતાહિત શેમાં રહેલું હતું તે સમજી શક્યો નહોતો. તમે જ શોભનાના પ્રાણદાતા છો.”

હું શું ઉત્તર આપું? ખરી વાત શું હતી તે મેં અશોકને છેલ્લી ઘડી સુધી જણાવી નહીં, એટલું જ નહીં પણ મેં મારી પોતાની સ્ત્રી સિવાય બીજા કોઈને એ વિષે વાત કરી નથી. જો ઊંઘમાં થયેલા વાઠ-ઠાપની વાત બહાર આવે તો મારા હાલ હવાલ જ થાય, એમાં નવાઈ જેવું પણ

શું છે? નિદ્રિતાવસ્થામાં એક સ્વપ્નાની માફક જે ડાક્ટર અસ્ત્રપ્રયોગ કરે તેનો વિશ્વાસ પણ લોકો કેમ કરે? અને તેને બોલાવવા પણ કોણ જાય? ઉપરની ઘટના બની ગયા પછી એટલું તો ચોક્કસ ક્યું કે હજારો રૂપિયા મળે તો પણ કોઈ દર્દીને ત્યાં રાત્રે સૂઈ તો ન જ રહેવું. મારા મિત્રો મારા આ નિશ્ચયને સાંભળી બહુ ચર્ચા કરતાં, પણ મારે કેવા ત્રિચિત્ર સંયોગોમાં એ નિશ્ચય કરવો પડ્યો છે, તેની તેમને ખબર ક્યાંથી હોય?

આજે હવે હું વૃદ્ધ થયો છું અને દર્દીઓની દવા તથા સારવાર કરવાનું માંડી વાળ્યું છે, તેથી નિઃસંકોચપણે આ ઘટના સર્વ સાધારણ પાસે ખુલી મુકી શક્યો.

અહિષ્ણુતા.

આ એક સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત છે કે અંતઃકરણની વિકારયુક્ત અવસ્થા ત્યાં બુદ્ધિને વિકૃત કરે છે. છતાં ભાગ્યે જ આપણે કોઈવાર એવી આત્મપૃચ્છા કરીએ છીએ કે આપણા રાગદ્વેષ આપણા કાર્યમાં કેટલો બધો ફાળો આપે છે? સહુકોઈ બુદ્ધિના વક્રીલાવનેતો ધિછાંદે છે, છતાં આપણી લગભગ બધી જ પ્રવૃત્તિમાં એનો જ મોટો અંશ હોય છે. અન્યની કૃતીનું જ્યારે આપણે નિષ્પક્ષપાતપણે અવલોકન કરીએ છીએ ત્યારે ભેદ શકીએ છીએ કે તેમના રાગદ્વેષ-દેવબળ-સ્વાર્થ અને દુરાગ્રહ વડે જ તેમની ઘણી ખરી સંભાવનાઓ પ્રકાશેલી હોય છે, અને તેમની

પ્રકૃતિનું નિયામકપણું પણ તે જ હોય છે. પરંતુ આપણે પોતે કેટલા અંશે એ જ દોષભ્રમને આધીન છીએ અથવા આપણી સંભાવનાઓની રચનામાં તેવી વીવેકાંધતાનું કેટલું પ્રમાણ છે એ જોવાનું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણી માનસિક-વાચિક અને કાર્યિક-પ્રવૃત્તિનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવાથી તુર્ત જ જણાઈ આવશે કે પ્રત્યેક ક્ષણે આપણે માત્ર લાગણીના બળથી જ દોરાતા હઈએ છીએ. જેમ પુત્રની ખામીઓ હેતાળ માતાના જીવામાં આવતી નથી, કેમકે ત્યાં તેનો સ્નેહયુક્ત પક્ષપાત હોય છે, તેમ મનુષ્યને સ્વભાવથી જ પોતાના અભિપ્રાય-પોતાના રાગદ્વેષ બહુ પ્રિય

હોવાથી ત્યાં તેમને એક પ્રકારનો તેવોજ સ્નેહચુસ્ત પક્ષપાત બંધાઈ જાય છે. અને તેથી તેના મતમાં જે વૈકલ્ય અથવા ખામી હોય છે તેને તે જોઈ શકતો નથી પોતાના વિકાર ઉપર મનુષ્યને સ્વામીત્વની-મારા-પણની ભાવના બંધાઈ જાય છે. એક ગ્રંથલેખક તેના પોતાના ગ્રંથની ખામીઓ જોઈ શકતો નથી કેમકે તેમાં તેણે માત્ર પોતાના પ્રિય બાળક જેવી પ્રિય ભાવનાઓનો સંગ્રહ કર્યો હોય છે. પણ ધણી કાળ પછી-પોતે તે ગ્રંથ લખ્યો છે એની લગભગ વિસ્મૃતી થયા પછી-જો તે એ ગ્રંથને નટસ્થ વૃત્તિથી અવલોકે તો તેને ત્યાં અનેક અપૂર્ણતાઓનું ભાન થયા વિના રહે નહીં. જે જીવનભાવના પૂર્વ-કાળમાં તેને જ્યાં સંપૂર્ણતાનું દર્શન કરાવતી તે જીવન ભાવના હવે બદલાવાથી ત્યાં તે અપૂર્ણતા જુએ છે. તેજ પ્રકારે એક ચિત્રકારનો પણ જ્યારે તેની કૃતી પ્રત્યેનો તેનો પક્ષપાત લયો ઊન્માદ ઠંડો પડે છે ત્યારેજ તે તેની ખામીઓ જોઈ શકે છે. જ્યારે આપણે પ્રવૃત્તિના આવેગમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે તેના અતિમ પરિણામનો કુળ-વીવેક બહુધા થઈ શકતો નથી. માત્ર પશ્ચાત્ કાળમાં જ આપણી પૂર્વની કૃતી સંબંધે તત્ત્વચિંતન થઈ શકે છે. આપણા પૂર્વજો જે સામાજિક કે રાજકીય બંધારણ તળે ઉછર્યા હતા તે બંધારણના ગુણદોષનો વીવેક જેવો આપણે અત્યારે કરી શકીએ તેવો તેમનાથી તે કાળે ન બની શક્યો હોય તો તે સંભવિત છે. તેમણે ઘણાંક સદાચક્રની અવગણના કરી દુરાચક્ર પ્રત્યે રૂચી દર્શાવી હતી, એમ કેટલીક વખત આપણને જણાઈ

આવે છે. પણ શું કરવાયો તેઓ વધારે ઊત્તમ પરિણામ મેળવી શક્યા હોત એનો સુંદર નિર્ણય જેવો અત્યારે આપણે કરી શકીએ તેવો તે કાળે બની શકે નહીં. ટેવબળ-સંસ્કાર-કેળવણી-અને હૃદયમાં દૃઢ બંધાઈ ગયેલી વાસનાઓ એ એક એવું અરૂપી અને તેટલા જ માટે સખત બંધન છે કે તેનાથી મુક્ત થવું એ અશક્ય નહીં, તો દુઃશક્ય તો છે જ. અને તેથી એક વ્યક્તિ-સમાજ-અથવા પ્રજા પોતાના સ્વરૂપ-કૃતી કિંવા અભિપ્રાયને યથાર્થ રૂપમાં જોઈ શકે એ વાત ઇતિહાસના તત્ત્વચિંતકોને એટલી અશક્ય લાગે છે કે તેમણે એવો મિદ્ધાંત કર્યો છે કે કોઈ યુગ પોતાનો ઇતિહાસ લખી શકે જ નહીં. (No age can write its own history.

કર્તવ્યની યોગ્યતાએ વ્યતીતો વીવેક આ સુધરેલા વિચારપ્રધાન યુગમાં પણ એજ ચિત્ત વિકારને આધીન છે, એ વાત હાલના માણસોએ ભુલવા જેવી નથી. જેમ ભૂત-કાળમાં તેમ વર્તમાનકાળમાં પણ જીવન ભાવના ઉપર વીવેકહીન અભિપ્રયનો રંગ લાગેલો હોયજ છે. રાગદ્વેષને બાલુએ રાખીને જે નિર્ણય આપણે યથાયોગ્ય કરેલો માનીએ છીએ તે પણ ન્યૂનાધીક અશે, સાયોગિક બળ અને આપણા દૃઢ સંસ્કાર વડે પોષાએલો હોય છે જ. આપણે કબુલ કરવું જોઈએ કે અમુક મતને આપણે અત્યંત દૃઢતાથી વળગી રહીએ, અને અમુકને તેટલા જ તિરસ્કારથી ધિષ્કારીએ તે કાંઈ તે તે મતના ખરાપણ અથવા ખોટાપણનું સાચુ પ્રમાણ નથી. તેજ પ્રમાણે એક સમુદાય, પ્રજા અથવા

આખું વિશ્વ અમુક ભાવ પ્રત્યે પોતાની રૂચી બતાવે તે વાજળી છે, અને અરૂચી બતાવે તેથી તે ગેરવાજળી છે એવું નિરપેક્ષ ધોરણ સ્થાપિત થતું નથી. કેમકે રાગદ્વેષમાંથી ઉપસ્થિત થતા દોષ-લ્પને મનુષ્ય તે પોતાને ગમે તેવો ન્યાય બુદ્ધિયુક્ત માને તો પણ નિત્ય આધીન જ છે. અને તેથી એક મનુષ્યે અન્ય મનુષ્યની, એક મતાવલંબી સમાજે અન્ય મતાવલંબી સમાજની, એક પ્રજાએ અન્ય પ્રજાની, ખામીઓ ભણી હૃદય-ઔદાર્ય બતાવવાની જરૂર છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી મનુષ્ય છે, ત્યાં સુધી તેનાં સ્વભાવનું દોષ-લ્પ પણ સહચારીજ છે. અને તે દોષલ્પથી પ્રકટતી ખામીને જેઓ ક્ષમા આપી શકતા નથી, તેમનું વર્તન પણ તેટલું જ ખામીવાળું છે. અક્ષમા એ પણ વસ્તુસ્થિતિના અજ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવે છે. મારા અત્યાચના રાગદ્વેષના સંયોગોમાંથી જે કૃતી ઉદ્ભવવા યોગ્ય છે, તે સિવાય અન્ય કૃતીની આશા રાખવી એ વસ્તુસ્થિતિનું અજ્ઞાન છે, અને તે કૃતીને જે માફી આપી શકતો નથી, તે પણ જો મારા જેવા સંયોગોમાં હોત-મારા આત્મા ઉપરના આવરણનું ખોખું તેના આત્મા ઉપર હોત તો-તે પણ તેવીજ કૃતી કરત. અક્ષમાશીલ હૃદય સામા મનુષ્યના સંયોગોમાં સમભાવ અથવા તદ્દુપાનુભવ દાખવી શકતો નથી. જે કારણ દ્રવ્યમાંથી જે કાર્યરૂપ કૃતી ઉદ્ભવવી યોગ્ય છે, તેમાંથી તેજ ઉદ્ભવે છે એમ જોવું તે ભૂલી જાય છે.

જે કૃત્યને આપણે ખામીવાળું અથવા ભૂલ ભરેલું લેખીએ છીએ તે ઘણીવાર તેવું હોતું નથી. જ્ઞાનીઓનો એવો નિશ્ચય છે કે આ વિશ્વમાં જે કંઈ થાય છે, તે થવા યોગ્ય છે માટેજ થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતપોતાના રાગ-દ્વેષના ધોરણ પ્રમાણે ત્યાં શુભાશુભતા જુવે છે. પણ તેનું ધોરણ એ કંઈ નિરપેક્ષ અથવા સંપૂર્ણ ધોરણ છે, એમ માની લેવું તે યોગ્ય નથી. અક્ષમા અને અનુદારતા પણ એ ભૂલમાંથીજ ઉદ્ભવે છે. કોઈ ઘટના વિશેષમાં જ્યારે આપણે અઘટિતપણું કે અયોગ્યપણું જોઈએ છીએ, ત્યારે વસ્તુતઃ ઘણી વખત તેથી ઉલટું જ હોય છે. પોતાના ચિત્ત વિકારને અનુકૂળજ સહુ કંઈ જની આવે અને વિશ્વ વ્યવસ્થાનું ચંત્ર આપણા ધારેલા ધોરણ પ્રમાણે ચાલવા મંડી જાય, એમ ઇચ્છવામાં તે આખા વિશ્વ કરતાં પોતાની કીંમત વધારે આંકે છે, અને પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થને આખા વિશ્વના સ્વાર્થ કરતાં વધારે પ્રધાનતા આપે છે.

સહનશીલ અને ક્ષમાશીલ હૃદય “આમ શામાટે થયું?” એવો પોષકર કદી કરતું નથી. તે જોઈ શકે છે કે જેમાંથી તે થયું તેમાંથી ખીન્નું થવા યોગ્ય ન હોતું તેટલા માટેજ તે થયું!

ધ્યાનનો વિધિ.

૧ બને ત્યાં સુધી એવા નિવૃત્તિવાળા સ્થળે જાઓ કે જ્યાં વિશ્લેષના સંભવથી તમે સુકૃત રહી શકો, અને જ્યાં તમને ડાબલ કરવા માટે કોઈ મનુષ્યને આવવાનું પ્રયોજન ન હોય.

૨ સુખેથી લાંબો કાળ રહી શકાય તેવા આસને બેસો. પરંતુ ગરદન, છાતી અને માથું એ ત્રણે અંગો એક સીધી લીંટીમાં રાખવાનું ચૂકશો નહીં. શરીરનો આખો ભાર પાંસળીઓ ઉપર રહેવા દો. પદ્માસન અથવા સિદ્ધાસન એ બે આસનો ધ્યાનની સિદ્ધિ માટે અનુભવી મહાજનોએ બહુ ઉપયોગી ગણ્યા છે, તેથી તે બેમાંથી ગમે તે એક પસંદ કરી તે પ્રમાણે તમારા શરીરને ગોઠવો.

૩ ઓરડામાં અંધારૂં રાખો, રાત્રીનો સમય હોય તો દીવો હાલવી નાખો, અને દીવસનો સમય હોય તો ઓરડાના દ્વાર બંધ કરી દો. રાત્રીનો સમય એ ચિત્તસ્થૈર્ય માટે સવિશેષ અનુકુળ છે. સંયમમળના અપેક્ષકે જે કાળે ભૂત માત્ર નિદ્રામાં સ્તબ્ધીભાવને પામ્યા હોય તે વખતે જાગૃત રહી સંયમકાર્યની સિદ્ધિ કર્યે ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. દિવસના સમયમાં વિશ્લેષના નિમિત્તોનું બહુલપણું રહેતું હોવાથી ચિત્તને એક કેન્દ્રમાં લાવવા બહુ આયાસ વેઠવો પડે છે. રાત્રીના સમયે તે સહજ થાય છે.

૪ હવે તમારા ચક્ષુઓ બંધ કરો અને નેત્ર પિંડ (eye ball) નું વલય સહજ બકુટિ તરફ રાખો, પણ બળ કરો-

ને તે બાજુ ખેંચવાનું નથી. માત્ર તે તરફ સહજ ઝોક રાખવાનો છે. આખા શરીરને શિથિલ કરી નાખો. એક પછી તંતુ અથવા અવયવને તંગ રહેવા ન દેશો. તદ્દન ઢીલું-ચીથરા જેવું જાણે શરીર છેજ નહીં એવું ભાન રહે તેટલી હદે-વિશ્રાંત અને નરમ કરી દો. દિર્ઘ, ધીરા અને લયબંધ (rhythmical) થોડા શ્વાસ પ્રવાસ કરવાથી ઉપર જણાવી તેવી શરીરની શિથિલ અવસ્થા સહજ થઈ શકશે.

૫ ખસ. આ સ્થિતિમાં હવે થોડો કાળ શાંતિ પૂર્વક બેસી રહો. શુષ્કપે બેઠા શિવાય જાણે બીજું કશુંજ કરવાનું નથી, તેમ ધૈર્યથી થોડો કાળ શાંતિથી વિતાવો. “હું અમુક કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થયો છું, અથવા મનને વશીભૂત કરવાનો ઉદ્યોગ કરવા બેઠો છું” એવા થોડા ગંઠવાની બાંજગડમાં ન પડતા સ્વસ્થ અને વેગ રહિત ચિત્તથી બેસી રહો. પ્રયત્નનું ભાન જાગૃત રહેવાથી ઉત્કટું મન વધારે તંગ, જલદ અને વેગવાન બને છે.

૬ શરૂઆતમાં મન જ્યાં હોડે ત્યાં હોડવા દો. પરંતુ તમે જાતે જોયાજ કરો. તમારે મનના પ્રત્યેક હીલોળાની સાથે સાથે હોડવાનું નથી. એક પ્રેક્ષકને શોભે એવી તટસ્થતા ધારણ કરી લ્યો. જેમ સરવના થોડાની સાથે પ્રેક્ષકો પણ દોડતા નથી, તેમ મનના હજારો તરંગરૂપી તુરંગો સાથે તમારે પણ દોડ મુકવાની જરૂર નથી. એકની પછવાડે બીજો, બીજાની પાછળ ત્રીજો એમ કેટલાં નિરવધી વિચારો

એક બીજાના અનુસંધાનમાં ઉઠ્યા કરે છે તે તમે ઉઠાસીનપણે, અલિપ્તપણે અવલોક્યા કરો. એ વિચારો રૂપી સત્વોતું મહાન સરથસ તમારી માનસ ચક્રોએ તળેથી પસાર થતું અનુભવાશે. તમે થંડા કહેજે તે જુદા રહીને જોયા કરો. તટસ્થ દૃષ્ટાંતું જે પદ તમે ધારણ કર્યું છે, તેને સંગે રહેલી ફરજ પડતી મુઠી કોઈ લલચાવનારા અને મોહક વિચારની પાછળ ધસડાશે. નહીં. તે સાથે એ પણ સ્મૃતિમાં રાખજો કે વિચારોના ઉઠતા મોજાઓને દાખવાનો કે રોકવાનો પણ પ્રયત્ન કરશો નહીં. મન એવું ચંચળ છે કે તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં ઉલટું તે વધારે ચંચળ થાય છે. હવા જેમ મુઠીમાં રહેતી નથી, તેમ મન પણ પૂર્વક દબાવું રહેતું નથી. મનને વશ કરવાના પ્રયત્ન સંજોગેની શ્રીમાન આનંદધનજી “જયમ જયમ જતન કરીને રાખું ત્યમ ત્યમ અળગું ભાગે” ની ફરીયાદ આપણને એજ શિક્ષણ આપતી ગઈ છે કે ગમે તેવી આવચેતી અને ગળાત્કાર વાપરવા છતાં તે એક ચોક્કસ દીશામાં નહીં તો બીજી દિશામાં દીશામાં ફરી નીકળે છે. એક વિચારને રોકવા દોડશો કે તુરતજ, તરો એક વિચાર સંજોગે રોકાએલા છે તેનો લાગ જોઈ બીજા હજારો હજારો તરંગો, લાલસાઓ, અને ઇચ્છાઓ દોડા દોડ કરી મુકવાના.

તમે સવા એકલા ઇચ્છાઓ સદી અતંત. તમે કેટલાને પોંચી વળશો? માટે બહુતર એ છે કે તમે પાછળ દોડીને પકડી લાવવાના પ્રયત્નમાં શક્તિનો વ્યય ન કરતા દૃષ્ટાંતું, તટસ્થ પ્રેક્ષકતું પદ ધારણ

કરી લ્યો, અને મનને તેની હજારો દીશામાં દોડી વળવાની વૃત્તિ સંતુષ્ટ કરવા દો. જ્યારે તમે તેમાં શામીલ થવાની ના પાડશો ત્યારે તેની ઉડવાની પાંખો બળાહીન થઈ જશે. તમે તેના કામમાં લજો છો ત્યારે જ મનનું બળ કાવે છે. અને તમને ગમે ત્યાં ધસડતું લઈ ચાલે છે. પણ જ્યારે તેને મરજી મુજબ દોડવાની રજા આપી તમે તો શાંતિ પૂર્વક જોયા જ કરો છો ત્યારે થોડા વખતમાં તે રખડવાનું કામ મુઠી દઈ તમારી આજ્ઞાને ચાલતું તમારી પાસે ગરુ થાય છે, અને કાંઈ પણ ફરમાન ઉઠાવવા તમારી હજુરમાં હાજર રહે છે.

૭ આ પ્રમાણે જ્યારે મન થંડુ પડેલું જણાય અને તેની સ્વચ્છંદી દોડ સારી રીતે ન્યુન થયેલી અનુભવાય ત્યારે તમે તમારા મનથી તમારા શરીરને અલગ થયેલું કહ્યો. શરીરથી હું જુદો છું-તે ફક્ત મારા માટે એક સ્થૂણ હૃદયીઆરતું કામ બનવાનાર છે, એવું મનોમય અનુભવો, હાડકાં, ચામડી, લોડી, મગ વિગેરે પુદ્ગળની કોથળીથી તમે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર અને તેનાથી તમે તદન જુદા જ રહેનાર છો એવું વિચારો. તમે જાણો તેમાંથી બહાર નીકળી જઈ તમારા પૂર્વના વેદનને નિહાળતા હો એમ જુઓ.

૮ હુધા, પિપાસા, સ્પર્શ વડે થતી સુખદ અથવા દુઃખદ લાગણીઓ, શરીર સંજોગી ઇન્દ્રીય વિકારો અને તેવાજ બીજા ભૌતિક અનુભવો એ તમે અથવા તમારામાં નથી, પરંતુ વિદ્યારૂપની આટલી હદે આવતા સુધીમાં માત્ર વચમાં પ્રાપ્ત થતા ઉપકરણો હતા, અને હવે આત્મીક દિશાના શિખરે

જવા માટે તે તદ્દન છોડી દેવા યોગ્ય છે, એમ વિચારો. તમે હવે એવી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવાના છો કે જ્યાં જીવન નિલાવવા માટે આહારની જરૂર નથી.

૯ ત્યારપછી ક્રોધ, લય, લોભ, મમતા, વિષય, મોહ વિગેરે કષાયથી તમે ભિન્ન છો એવું જુઓ. તેવી વૃત્તિઓના સમુદયથી તમે જુદા થયા છો એમ દૃઢપણે માનો અને તેવી પ્રત્યેક વૃત્તિ કેવી રીતે ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે, કેટલોકાળ કયા નિમિત્તથી રહે છે અને છેવટે ક્યાં લય પામે છે તેનું પ્રશ્નપ્રશ્ન કરો. તેના ઉત્પત્તિ અને લયનું નિદાન સમજ્યા પછી આવી વૃત્તિઓથી તમને પૂર્વમાં જે કષ્ટ લોભવનું પડ્યું હશે, અને તેને ખરી માની તેની સાથે તમારા એકપણાનો લાસ કદ્યો હશે તે વિષેનું તમારું અજ્ઞાન તમને સ્પષ્ટ થશે.

૧૦ તે સાથે એટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે તમારે તમારી બધી લાગણીઓને ગુંગળાવી દાખી દેવાની નથી. તેમ થવાથી તો ઉલટો મનુષ્ય તદ્દન સુકો, શૂન્ય, હૃદયહિન અને જડવન બની જાય છે. જે કાંઈ કરવાનું છે. તે એટલુંજ છે કે તમારે કષાયોની શુભામગીરીમાંથી સુકત થઈ તેના સ્વામી બનવાનું છે. જ્યારે જ્યારે તેવા મનોવિકૃતિના નિમિત્તો આવી પડે ત્યારે તમારે તેનાથી અસ્પૃશ્ય રહેવાનું છે. તમારા મનના બંધાણને સ્થૂલમાંથી ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મમાં આણવાનું છે. અને પ્રત્યેક હલકી વૃત્તિને વધારે ને વધારે ઉન્નત, જનહિતકર અને પ્રશસ્ત બનાવવાની છે. આપણી મધ્યમાં અત્યારે ધર્મના નામે જે પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે, તેમાં બહુધા પ્રત્યેક વૃત્તિને

દબાવી અને કચરી નાખવાનું વલણ જોવામાં આવે છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણે તદ્દન લાગણીહિન, હૃદયહિન, નિર્જળ અને કોઈપણ ઉચ્ચ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે જે હૃદયવેગ આવશ્યક છે તે વિનાના થઈ પડ્યા છીએ. લાગણી એ મનુષ્ય જીવનનું મોટામાં મોટું પ્રેરક બળ (Motive Power) છે. અને અત્યારે લોકો સમજ્યા વિના તેનો જ નાશ કરી ઉચ્ચ ક્ષણ મેળવવા મથી રહ્યા છે. પરંતુ લાગણીઓને શૂન્ય કરી સુકનાથી ઉલટો આપણો વિનાશ થાય છે. આપણે પ્રતાપહિન, ઓજસરહિત, મુડદાલ અને છેક શૌર્યહિન બની ગયા છીએ. તેથી બળાત્કારથી વૃત્તિને દબાવવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં તેને ઉત્તમ માર્ગે વાળવાનો પ્રયત્ન કરો, અને જ્યારે તમારી ધૃષ્ટિ ન હોય ત્યારે તે તમારી શાંતિમાં ક્ષોભ ન કરે તેવું તેના ઉપર તમારું સ્વામીત્વ સિદ્ધ કરો. જ્યારે આત્માને અધિકાર તે વૃત્તિઓ ઉપર જામે છે, ત્યારે ઉલટી તે આત્માની ઉન્નતિમાં સહાયક બને છે. તેની સહાય વિના આત્માની પ્રગતિ તદ્દન અટકી જ પડે છે, કેમકે આ કાળે આત્મા જે વિચરે રકુરાવી શકે છે તે માત્ર તેના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કરણો દ્વારાજ છે. અને તે કરણોને જ્યારે દબાવી કચરીને બળહિન બનાવવામાં આવે છે ત્યારે ખરી રીતે આત્મા પોતેજ બળહિન બને છે. આ યુગને એક મહાયોગી અરૂં જ લખે છે કે:—'Remember, you are not advised to kill out your feelings and dry up into a feelingless being. No. Only realize that you are above them and

then you can easily go untouched by the grosser emotions and realize the finer and loftier ones.

અર્થાત:—સ્મૃતિમાં રાખો કે તમારી લાગણીઓને મારી નાખી એક શુષ્ક હૃદય હિન પ્રાણી થવાની સલાહ તમોને હું આપતો નથી. નહીજ. માટે એટલુંજ સિદ્ધ કરો કે તમે તેના ઉપર તમારૂં સ્વામીત્વ સ્થાપ્યું છે, અને તેમ થયે તમે તમારી સ્થૂળ ભાવનાઓથી મુક્ત રહી શકશો અને સૂક્ષ્મ અને ઉન્નત ભાવનાઓને સિદ્ધ કરી શકશો.”

એકે મનોવિકાર નિરૂપયોગી નથી, તે બધાજ આત્માના સામર્થ્યના અવિષ્કારો છે. માટે તેને યોગ્ય માર્ગમાં નિયુક્ત કરી તેની પાસેથી કામ લેવાનું છે. તેનું બળ અત્યારે જે તમને ધસડતું લઈ ચાલે છે તેને બદલે તમો એને વશ વર્તીવી તમારી ઈચ્છાનુસાર ચોજતા શીખો. પછી તે અત્યારે કરે છે તેમ તમને ત્રાસ આપતું બંધ થઈ તમારા સેવકનું કાર્ય કરશે.

(૧૦) આ પ્રમાણે તમારા હૃદયના ધર્મ ઉપર તમારો અધિકાર સિદ્ધ થયો છે એમ જુઓ. તે પછી તમારા બુદ્ધિના ધર્મોથી તમારૂં ભિન્નત્વ અનુભવો. હાલનું માનસશાસ્ત્ર (psychology) જેવાની તક તમને કદી મળી હશે તે તમો જોઈ શક્યા હશે કે તે બુદ્ધિના તમામ ધર્મોનું બારીક અવલોકન કરી તેનું પ્રથમકરણ કરી શકે છે, અને તેના જટીલ ઈર્ષ્યક્રમને જુદું પાડી તે પ્રત્યેકને ભિન્ન ભિન્ન જોઈ શકે છે. તમે પણ તે બુદ્ધિના ધર્મોને તમારાથી જુદા અનુભવો. અનુભવથી તમને માલુમ પડશે કે ગમે તેવા એકાગ્ર વિચારના કાળે પણ

તમારૂં સ્વત્વ એ વિચારથી ભિન્ન રહી શકે છે. અને તે વિચારોની ચેષ્ટાને તમે તમારાથી અલગ જોઈ શકો છો. આપણા શાસ્ત્રકારો તેજ કારણથી મનને જડ કહે છે. અનુભવ તમે તેને તેવું જોતા શીખી તમારૂં સ્વત્વ તેનાથી જુદું સિદ્ધ કરો. તેમ થયેથી વિચારો ઉપર પણ તમારો અધિકાર વિસ્તરતો જશે અને ધારશો ત્યારે તેને એક કેન્દ્રમાં લાવી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તીવી શકશો.

(૧૧) તેમ થયા પછી ધ્યાનને તમો દેહ, ઇન્દ્રીયો, હૃદય અને બુદ્ધિના ધર્મોથી ઉપરિ સ્થાનમાં વિરાજે છે. તે પ્રત્યેક તમારેજ વશ વર્તનારા સેવકો છે. તમે અમર, અલેધ્ય, અને દિવ્ય સ્વરૂપી છો. પછી આંતર અને બાહ્ય બધા વિષયો અટકાવી, મનોમયરિ તે કહો કે “માત્ર હું છું.” “હું” પછાની ભાવના ઉપર દૃઢ પાછું સ્થિર રહો. “હું” એ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની બોધક સંજ્ઞા છે, એમ માનો. કેમકે દેહાદિકમાંથી તો તમે તમારૂં સ્વત્વ ક્યારનું એ ઉઠાવી લીધું છે. તેથી એટલુંજ કહો કે “હું છું.” આથી તમારી સમગ્ર શક્તિઓ અંતરમાં કેન્દ્ર ભુત થશે અને જેમ જેમ એ “હું છું” ના વિચારમાં વિશેષ વિશેષ મહત્તમ થતા જશે તેમ તેમ તમારા અંતરમાંથી નવિન જ્યોતિ પ્રગટતી જશે. તમે જાણે પરમ આત્મશક્તિના નિરવધિ સમુદ્રમાં નિમજ્જન કરતા હો એવું જ્ઞાન અનુભવશો. અને વિરમયકારક સામર્થ્યો, જેમ જેમ એ ધ્યાન સિદ્ધ થતું જશે, તેમ તેમ અનુભવાતા જશે. તમારૂં સમગ્ર જીવન ફરી જશે. તમારી અત્યારની બળહિન શક્તિઓ સ-

તેજ થશે, બુદ્ધિ પાણીદાર અને તેજસ્વી થશે, શરીરમાં પણ લઘુતા અને કાંતિ આવશે; અને સૂક્ષ્મ ભૂમિકાએક ઉપરનું જ્ઞાન વિકાસ પામતું જશે. તે જ્ઞાનને તમે ઉપયોગ સહિત પણ (conscious) કામે લેવાડી શકશો. ટુંકમાં તમે મનુષ્ય મેટી દેવ થશો. શાસ્ત્રકારોએ ધ્યાનની જે જે પ્રશંસા કરી છે તેમિથ્યા નથી પણ સત્ય છે, એમ તમે અપરોક્ષ પણ જોઈ શકશો.

(૧૨) વાતોમાં વખત નહિ ગાળતા પ્રયત્ન કરો. વાતોથીજ આપણું સત્યાનાશ જવા બેઠું છે. અત્યારે હજારો ગજ ભર્યા છતાં તમુપણ વેતરવાનું કાંઈને સુઝતું નથી. તમે એવા પ્રમાણી જમાનાથી અપવાદ રૂપ બનો અને તમારૂં સ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ કરવાના આ સ્મરણ અને સ્પષ્ટ માર્ગને અનુસરો.

વિમલાનંદ.

(૨)

હવે સ્ટીમર ઉપડવાની તૈયારીમાં છે. થોડીજ મીનીટો પાકી હશે. એટલામાં કેલેન્ડરકલેન્ડરના પેલા એળખીતા પોસ્ટમાસ્ટરને પોતાની સ્ટીમર તરફ આવતો વિમલાનંદે જોયો. પોસ્ટમાસ્ટર, વિમલાનંદને સમસદનખાખૂના એક જમાઈ તરીકે સારી રીતે પીછાનતો હતો, અને તે આજે સીવીલ સર્વિસની પરીક્ષામાં બેસવા ઇંગ્લેન્ડ રવાના થાય છે તે પણ જાણતો હતો. આજે સવારે જ વિમલાનંદના નામનો એક તાર પોસ્ટમાસ્ટરના ઠેકાણાથી ઓફીસમાં આવ્યો હતો. વિમલાનંદને બહાર જોઈને કાંઈને તાર હોત તો તે તારનો કાંઈ ભાવ પણ પૂછત નહીં, પણ સમસદનખાખૂના જમાઈનો તાર એક ઘડી જેટલો વિલંબ પણ સહન કેમ કરી શકે? વળી તે સીવીલ સર્વિસની પરીક્ષા આપવા જાય છે, અને જો તે પાસ થઈ આવે તો, નજીક ઉપકારનો ભારે બદલો મળ્યા વિના કેમ રહે? એવા વિચારથી પોસ્ટમાસ્ટર આજે પોતે વિમલાને તાર આપવા નોકાર

માં રવાના થયા હતા. માસ્તરે તાર વિમલાના હાથમાં મૂક્યો. વિમલા માસ્તરને ધન્યવાદ આપી રવાના કર્યા. સ્ટીમર પણ ઉપડી. વિમલાનંદે તારનું ઠવર જોઈયું તે ઉપરથી જણાયું કે તાર કરનાર સુખમાં હતી. તારનો ભાવાર્થ એ જ હતો કે— “હવે મારા છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે, એકવાર માત્ર દર્શન આપો.”

વિમલાનું મસ્તિષ્ક ફરવા લાગ્યું! સ્ટીમરની રેલીંગને પકડી ઉભો ઉભો વિચાર કરવા લાગ્યો. નીચે સમુદ્રમાં ઉઠતાં અસંખ્ય જલતરંગોની માફક કેટલાએ વિચારો મનમાં ઘોળાવા લાગ્યા! એક વાર ઇચ્છાનંદ આવી કે સુખમાને થોડો વખત મળી આવું તો? પણ તે સમયે સ્ટીમર રવાના થઈ ચૂકી હતી. બહુ દુર જણાતી તૃણધટા જેમ જેમ નયનથી અદ્રશ્ય થવા લાગી, તેમ તેમ સુખમાની છબી પણ સ્મૃતિમાંથી દુર થવા લાગી. ઉદાસ નેત્રે તેણે એકવાર પુનઃ દિગ્ગન્ત તરફ નજર ફેંકી! યજ્ઞી સ્વંધપણે જ્યાં ત્યાં

જ ઉભો રહ્યો. સ્ટીમર વધુ વેગથી માર્ગ કાપવા લાગી.

સુષમા ક્ષયરોગથી લયઃકર પીડા પામે છે. દીવસે-દીવસે અને ક્ષણે ક્ષણે પોતાના જ અંતરની અગ્નિથી સળગતું તે ચિરદુઃખિની બાળાનું શરીર છેવટની શાંતિ મેળવવા તરફડીયા મારી રહ્યું છે. પતિના અભાવે માતાના બોળામાં જવાથી સુષમાને શાંતિ મળશે, એવા વિચારથી ગંગાદેવીએ પુત્ર વધુને તેને પીયર મોકલી આપી છે. બિચારી માતા પણ દુખાણી કન્યાને આશ્વાસન આપવા રાત-દિવસ અનેક ઉપચારો કર્યા કરે છે, પરંતુ કેમે કરતાં શાંતિ થતી નથી. વિમલાનંદ જે દીવસે વિલાયત માટે રવાના થયો તેજ દીવસ સુષમાના જીવનનો છેલ્લો દીવસ હતો. ગંગાદેવી-સાસુ પુત્રવધુની સારસંભાળ લેવા વખતો વખત અહીં આવી જતી, આજે જેવી ગંગાદેવી આવી કે તુરતજ સુષમાએ પોતાની માતાને કહ્યું-“મા, હવે તે આવશે. મને મારા ઘરે મોકલી દો. મારી સાસુ સાથે હું આજ જઉં તો?” ગંગાદેવીએ આંખ-માંના અશ્રુને બાળી રાખી ઉત્તર આપ્યો. “કેમ બાપુ! ક્યાં જવું છે?”

“એમનો કાગળ આપ્યો છે. મને લખ્યું છે કે-તમે આગળ જાઓ, ઘટતો બંદોબસ્ત કરો, હું થોડા દીવસમાં આવું છું.” એટલું કહીને તે હતભાગિની બાળા પોતાના પલંગની નીચે કાંઈક શોધવા લાગી. ગંગાદેવીએ એક વખત વેવાણુ તરફ તિવ્ર કટાક્ષભરી નજર ફેંકી અને અત્યંત રનેહપૂર્વક, વધુના મ થા ઉપર હાથ ફેરવતા ફેરવતા કહ્યું-“શું શોધે છે-માડી!”

ક્ષીણ-ભગ્નકંઠે સુષમાએ કહ્યું-“તેમનો કાગળ.” સુષમાની માતાએ એક કાગળ ઉપાડીને કન્યાના હાથમાં મૂક્યો, અને પૂછ્યું-“આ કાગળ કે?” ક્ષીણ અને કુજ્જતા હાથે કાગળ પકડી, તે તરફ શૂન્ય દ્રષ્ટિથી તાકી રહી અને બોલી-“આજ કાગળ-આમાં જ લખ્યું છે કે તમે આગળથી જાઓ, ત્યાં જઈને બધો બંદોબસ્ત કરો-હું થોડા વખતમાં આવોશ.” એટલું કહેતા કહેતામાં તેણીને મૂર્છા આવી ગઈ! માથે અને આંખે હાથ ફેરવતા ગંગાદેવીએ વેવાણુને પૂછ્યું-“આવું ક્યારથી થાય છે?” વેવાણુ કહ્યું કે-“કાલથી જ. હવે મારી છોકરી જીવે એમ લાગતું નથી. અરેરે! આ કયા દુર્દૈવનું કૃણ હું ભોગવતી હૃદયશ?” સુષમા પુનઃ બોલત થઈ અને સચક્રિત નેત્રે કહ્યું-“મા, તણાઉં છું-તણાઉં છું-મા! અંત સાગરમાં ડૂબુ છું-જો જો મા! સાગર ગર્જે છે, કેટલીક નૌકાઓ અને સ્ટીમરો તણાતી જાય છે! મને કેમ કોઈ ઉપાડી લેતું નથી!” એમ કહેતાં પુનઃ મૂર્છાવશ થઈ. થોડો વારે આંખો ઉઘાડી અને બોલવા લાગી-“મા! મને જરા બાવાતો આપો? હવે બીજીવાર તમારી પાસે બાવા માંગવા નહીં આવું. એક વખત બાઈ લેવા દો.” પલંગની નીચે જ દુધનું એક પાત્ર તૈયાર હતું. તેમાંથી થોડું દૂધ લઈ અંદર શુદ્ધ પાણી મેળવી ગંગાદેવીએ અતિ યતન પૂર્વક સુષમાના મુખમાં ચમચા વતી નાંખ્યું. બધું દુધતો બિહરમાં ગયું નહીં, પણ “હાશ” કહી આંખો મીચી દીધી. શય્યાની એકે બાજુએ ગંગાદેવી તથા બીજી બાજુએ સુષમાની માતા નીરવપણે

આંખમાંથી અશ્રુ સારતા બેસી રહ્યા, થોડી વાર પછી સુષમાએ આંખો ઉઘાડી. અને મહા મહેનતે તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિથી માતા તથા સાસુ તરફ જોઈ રહી. એ દ્રષ્ટિ જ જાણે પ્રશ્ન પૂછતી હોય કે—“તમે કોણ છો?” થોડી વારે એ નજર ખારણા તરફ વળી. તેજ વખતે મેઘથી ઘેરાયેલા વાદળમાં વીજળી ચમકે તેમ મૃત્યુની કાલીમાથી અંકિત થયેલા તેણીના મુખ ઉપર એક ક્ષીણ હાસ્યની દીપ્તિ છવાઈ! અત્યંત મૃદુ કંઠે તેણીએ કહ્યું—“તમે આંખ્યા કે?” તે પછી એક હાથ છાતી ઉપર મૂકી બોલી—“બુઓ, આ તમારા પત્રો છાતી સરસા આંખી સાચવી બેસી રહી છું.” એક હાથ અત્યંત કષ્ટ પૂર્વક ઉઘો કરી બોલી—“મને સાથે લઈ જાઓ.” પણ તે ધ્રુજતો હાથ પથારી ઉપર પાછો પડ્યો, અને મુખ ઉપર પુનઃ હાસ્યનું તેજ છવાયું! અંતે એક છેલ્લો શ્વાસ બેઠ્યો અને સર્વત્ર શાંતિ પથરાઈ. પતિના પત્રોને છાતી ઉપર રાખી ધપત્ હાસ્યપૂર્વક દુઃખી બાલીકાએ દુઃખમય સંસારમાંથી સદાને માટે વિદાયગીરી લીધી; અને અજાણ્યા દેશમાં અલિનવ—સુખમય સંસારની આશાથી આલી નીકળી! વધુના મૃત્યુબાંધ ગંગાદેવી પણ દેશમાંથી અન્તર્હિત થઈ ગઈ!

યથાસમયે વિમલાનંદ સીવીલ સર્વિસની પરીક્ષા પસાર કરી દેશમાં પાછો ફર્યો. હિપ્ હિપ્ હુરેના અવાજથી અને રૂમાલો ઉરાડીને નલિની કુમારે તથા તેના બીજા ભિત્રોએ વિમલાનંદને મુખારકબાદી આપી. ભાગ્યદેવી જે અત્યાર સુધી

વિમલાનંદની રાહ જોતી બેસી રહી હતી, તેણે પણ વિમળને પોતાના બોળામાં લીધો—અર્થાત્ તેની ઉન્નતિ એટલી બધી ત્વરાથી થવા લાગી કે આખો દેશ તે જોઈને ચકિત થઈ ગયો! વિમલાનંદ અસાધારણ બુદ્ધિબળથી ન્યાયની અદાલતોમાં કામ કરવા લાગ્યો. એક ન્યાયાધીશ તરીકેની તેની કીર્તિ દુઃક મુઠતમાંજ એટલી બધી પ્રસરી ગઈ કે લોકો તેના ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકવા લાગ્યા. સારા સારા વકીલો અને ખારીસ્ટરો પણ કબુલ કરવા લાગ્યા કે બનાવટી વાતો કે વાગ્યું જાળથી તે એકાએક ફસાઈ જાય તેવો નથી. કાયદાની ખારીકીઓનો ચુંચ પણ તે એવી-બુખીધો ઉકેલવા લાગ્યો કે ધારાશાસ્ત્રીએ મોઢામાં આંગળી નાંખવા લાગ્યા! તેનો અંતર્લેહી દ્રષ્ટિ એવી તેજસ્વી તેમજ તીક્ષ્ણ હતી કે અસત્ય આડંબર તેની પાસે એક ક્ષણવાર નથી શકતો નહીં. પક્ષપાત રહિત ચુકાદાઓથી, તથા કાયદા-કાનુનના ખરાખર પ્રયોગોથી ઠેઠ પ્રીવીકાઉન્સીલ સુધી વિમલાનંદની પ્રશંસા થવા લાગી. વિમલાનંદે એવો નિર્ણય કરી રાખ્યો હતો કે “અમુક કંઠગા સંજોગોમાં મારા પૂર્વના જીવન ઉપર જે કંલંક આવવા પામ્યું છે, તે કલંક યોગ્ય કંત્રવ્ય પાલન કરીને ભુલસી નાંખીશ.” પણ ભૂતકાળના સ્મરણો ભૂલી જવા તે કાંઈ સહજવાત નથી, એમ તે સમજતો નહીં. સ્મૃતિને તો જેમ દબાવીએ તેમ તે બમણા જોરથી બહાર ધસી આવે!

એક વખત એક તરૂણ યુવકને મોટી ઠગાઈ કરવાના આરોપ માટે વિમલાનં-

દની અદાલતમાં ખડો કરવામાં આવ્યો, વિમલાનંદ સેશનમાં ન્યાયાધીશ તરીકે ખીરાજ્યો હતો, તપાસની શરૂઆતમાંજ આરોપી યુવકે એ હાથ જોડીને પોતાનો દોષ સ્વીકાર કરતાં કહ્યું કે—“સાહેબ, હું એક ખાનદાન કુટુંબનો માણસ છું, મારું ઘર એક નાના ગામડામાં છે, મારી વૃદ્ધ માતા અત્યંત નિર્ધન અવસ્થામાં છે, કાંઈક કમાવાની આશાથી આ શહેરમાં આવ્યો હતો. અસહાય અવસ્થામાં આવી પડવાથી અને અનાહાર-અનિદ્રાથી બુદ્ધિભ્રંશ થવાને લીધે મારાથી એક અપકૃત્ય થઈ ગયું છે.” ન્યાયાધીશે ચુકાદો લખવો શરૂ કર્યો, પણ આગળ કલમ ચાલી શકી નહીં! મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં જે એક સૂક્ષ્મ ન્યાયાધીશ રહે છે, તેણે અંતરના તે અત્યંત ગૂઢ પ્રદેશમાંથી અંકસ્માત્ વિમળને પ્રશ્ન કર્યો કે—“ખાપુ? તે કલકત્તામાં સૌ પહેલાં પ્રવેશ કર્યો તે દીવસ યાદ છે કે? તે કુમાર-ગૃહની પ્રતિજ્ઞા ભૂલી ગયો નથી ને?” ચુકાદો લખવા હાથમાં જે કલમ લીધી હતી, તે ટેબલ ઉપર મુકી દીધી, અને વિચારમાં ગરકાવ થઈ ગયો. વિમલાનંદ વિચાર કરવા લાગ્યો કે—ખરેખરે અને સાચો ન્યાય તોળવો હોય તો મારે શું કરવું ઉચિત છે? ખરી રીતે તો સૌ પહેલાં મારેજ મારી જાતને અપરાધી ઠરાવી દંડ આપવો જોઈએ, જો તેમ કહું તોજ આ આરોપી યુવકને મારી શિક્ષા ન્યાયપુરઃસર થઈ એમ ગણાય! વળી, આ બિચારા યુવકે તો અવસ્થાના દોષથી માત્ર એકજવાર ઠગાઈ કરી છે, પણ હું તો શરૂઆતથી લઈને અત્યારસુધી લોકોને ઠગતો આવ્યો છું, તેનું શું? જેનો અપરાધ વધારે ગંભીર

પ્રકારનો છે તે આજે ન્યાયમૂર્તિનું આસન શોભાવે છે, અને જેનો અપરાધ નજીવો છે તે ન્યાયનો માંગણી કરતો મારો સામેજ ઉભો છે! સંસારની કેટલી વિચિત્રતા! આવા અનેક તર્ક-વિતર્કોથી તેનું મન ભારે મુંઝવણમાં આવી પડ્યું. વળી વિચાર કર્યો કે એ બધાં બનાવો સાથે મારે શું સંબંધ છે? હું તો કાયદાનો દાસ છું, કાયદો શું કહે છે તે લક્ષમાં લઈ અપરાધીને કેસ ચૂકાવી નાંખવો જોઈએ. વ્યક્તિગત ઉદાહરણ ઉપર વિચાર કરવો ન કામો છે. પરંતુ અંતઃસ્થિત ન્યાયમૂર્તિ પાસે વિમલાનંદની આ ખોટી બુબાની કામઆવી નહીં. મનની મુંઝવણ કેમે કરતાં શાંત થઈ નહીં. કોર્ટમાં હાજર રહેલા વકીલો તથા ખારીસ્ટરોને પણ આશ્ચર્ય થયું કે આવા એક સામાન્ય અને ખુદા મુકરદમાંમાં તે વળી એવું શું રહસ્ય છે કે આવા ચાલાક ન્યાયમૂર્તિને આટલો બધો વિચાર કરવો પડે છે! વકીલો-ખારીસ્ટરોની આવી કોતુહલી દૃષ્ટિ સામે જોઈ વિમલાનંદ પુનઃ કલમ હાથમાં લીધી, પણ કાંઈ નોંધી શકાયું નહીં. આખરે “નિર્દોષ હોવાથી છોડી મુકવામાં આવે છે” એમ કહી ન્યાયાધીશ ચેમ્બરમાં આદેશ ગયા! તે દીવસે સેશનનું કામકાજ બંધ રહ્યું.

ખીજે એક દીવસે વિમલાનંદ અદાલતના કઠોર પરિશ્રમથી કંટાળી ઘરે ફર્યો અને આશાએશ લેવા થોડો વખત ખગી-ચામાં ખેડો. સુંદર રાત્રીનો સુંદર ચંદ્ર સુંદર આકાશમાં ધીમે ધીમે પ્રકાશવા લાગ્યો. સુંદર પુલોની ગંધને વહુન કરતો સુંદર વાયુ વિમલાના શરીરને સ્પર્શ કરી

રતો વહેવા લાગ્યો. સુંદરી રમા પણ પાસે જ બેઠી હતી. વિમલાનંદની બાહ્ય દષ્ટિ, અલબત્ત આ બધા સૌંદર્ય ઉપર પડતી હતી, પરંતુ તેના આતર ચક્રાઓ તે એક બીજી જ સુંદર છબી નીહાળી રહ્યા હતા. તે છબી બીજી કોઈ નહીં પણ યૌવનાવસ્થામાં પ્રવેશ કરતી એક બાલી કાની હતી. વિમલાનંદ હબરો પ્રયત્ન કરવા છતાં તે દેવી પ્રતિમા બૂલી શક્યો નહીં. દીવસે જ્યારે તે કામમાં મશગુલ રહેતો ત્યારે તે તે છબી તેના હૃદયના કોઈ એક ગુપ્ત ખુણામાં છુપાઈ રહેતી. પણ જ્યારે તે વિશ્રાંતિ લેવા બેસતો અને રમાને પોતાની પાસે નીહાળતો ત્યારે તે અદૃશ્ય મુખચંદ્રને સ્મૃતિમાં આણવા વિના રહી શકતો નહીં.

મનમાં અનાયાસે ઉદય પામતું તે મુખ દેવી કાંતિથી દીપી નીકળતું તે મુખ કે જે-દર્શનશક્તિના વિકાસની સાથે સાથે જ વિમલાનંદે સૌ પહેલાં નીહાળ્યું હતું. તે મુખ કે જે અસહાય પ્રાદયવસ્થામાં તેના જીવનનું એક અવલંબન હતું, તે મુખ કે જે તેની શૈશવાસ્થાના એક પ્રકાશરૂપ અને કિશોરાવસ્થામાં એક સુખ સ્મૃતિરૂપ હતું-તે મુખને પોતાની શય્યા પાસે નહીં જોઈ શકવાથી તેને સુખમયી નિદ્રા આવી શકતી નહીં. રસોડામાં તે મુખના દર્શન નહીં થવાથી તૃપ્તિપૂર્ણ ભોજન પણ થઈ શકતું નહીં. પૃથ્વીના અનેક સ્થાનોમાં તે મુસાફરી કરી આવ્યો છે પણ ક્યાં તે કોમલ કરુણા દીપ્ત મુખ જેવું બીજું કોઈ મુખ નીરખવા લાગ્ય-શાળી થયો નથી. કલકત્તાના કુમારગૃહમાં

રહ્યા છતાં જે મુખને વિસરી શક્યો નહોતો તે મુખ આજે તેને ઉડતા-બેસતા-ખાતા-પીતા-સ્મરણમાં આવવા લાગ્યું !

વિમલાનંદ પોતાના એક ખાનગી અને વિશ્વાસુ નોકરને મોકલી બંને વ્યક્તિઓની તપાસ કરાવી હતી. પણ છેવટે તેને માલૂમ પડ્યું કે તેમાંથી એક મુખ તે કેટલાએ દીવસ થયાં આ કુાની ફની-આનો ત્યાગ કરી ચાલી નીકળ્યું છે, અને બીજું મુખ અત્યારે ક્યાં અને કેવી રીતે વિરાજે છે તેના ઘણી ઘણી તપાસ કરવા છતાં કોઈ પુત્તો મળ્યો નહીં.

બન્ધુ-બાંધવો કે મિત્રો વિગેરેની વિમલાનંદને ખોટું નહોતી. રાજ મિત્રતાને દાવો કરનારા અનેક બન્ધુઓ તેને ત્યાં આવતા અને ચા-પાણી લઈ, આમોદ-અમોદ કરી ચાલ્યા જતા. પરંતુ વિમલાની સાથે ધનિષ્ઠાવધી હળીમળી શકે તેવું તેમાં કોઈ નહોતું. જે વિશ્વાસ પારકાને પોતાનો બનાવે છે અને જે સહુ હયવા મૈત્રીનું મૂળ છે તે પૈકીનું વિમલાનંદમાં પણ કોઈ નહોતું. તેનામાં કોઈ એવા પ્રકારનું ગાંભીર્ય કે આદાસીન્ય હતું કે જે સર્વને દરજે દરજ રાખતું. એથી કરીને હજી સુધી વિમલાનંદને કોઈ અંતઃક્રમ બન્ધુ મળી શક્યો નહોતો. વિમલાનંદ વિશ્વાસ પૂર્વક કોઈને ત્યાં જઈને ખાનપાન પણ લઈ શકતો નહીં-એના ભયથી કે જ્યેને કોઈ એર કંઈ માફી નાંખે ! !. મત્યેક સાંજે તેના બંગલામાં આમોદ-અમોદનો કેળાહળ મચી રહેતો, પણ તેમાં તે કોઈ દીવસ સામેલ થતો નહીં. રમા અને નલિનીકુમાર એ બંને ભાઈ ખેડે ન અતિ-

થોમોનો સત્કાર તથા બન્ધુ બાંધવોનું વધારે બહુ માન કરતા. મતલબ કે અદાલતના જૂઠાં સાહેબ ઘરે પણ જૂઠાં સાહેબ જ બની રહેતા. આ પ્રમાણે વિમલા નંદે પોતાની આસપાસ લિજલાવની એવી મોટી દીવાલો ઉભી કરી કે કોઈનાથી તે એળંગીને અંદર દાખલ થઈ શકાય તેવું રહ્યું નહીં. એટલે સુધી કે રમા પણ વિમલાની પાસે લાગ્યે જ જઈ શકતી ! વિમલા આખો દીવસ પોતાના કામકાજમાં જ મગ્ન રહ્યા કરતો. જેમ જેમ તે સખત કામ કરતો, તેમ તેમ તેના ઉપરી અમલદારો પણ તેના ઉપર વધુ બોલે નાંખ્યા જતા. વિમલાનંદ તે બધું એવ્યા કરતો. તે એકલો ત્રણ માણસો જેટલું કામ કરતો. એક વખત કોઈ એક ખરાબ હવા પાણીવાળા સ્થાનમાં કાર્યવશાત રહેવાને લીધે વિમલાનું શરીર ખરાબ થઈ ગયું. જો કે ત્યાં તો માત્ર ત્રણજ દીવસ રહેવું પડ્યું હતું તો પણ ત્યાંથી પાછા ફર્યા બાદ તેની શારીરિક પ્રકૃતિ કોઈક સુસ્ત જણાવા લાગી. વળે જેવું દ્રઢ સખલ શરીર એકએક શિથિલ થવા લાગ્યું. પહેલાં તો તેણે આ સુસ્તીને ગણકારી નહીં. પણ રમા જ્યારે બહુ આગ્રહ કરવા લાગી, ત્યારે તેનાથી સ્વીકાર કર્યા વિના રહેવાયું નહીં. છતાં દવા વિગેરે લેવાની વાતને તો હાંસીમાં જ ઉડાડી દેતો. તે રમાને કહેતો કે “જ્યાં સુધી તારી ઉમર પુનર્લગ્ન કરવાને લાયક છે ત્યાં સુધી તો હું નહીં મરું એની ખાતરી રાખજે.” બીજા બંધાને તો વિમલા પહોંચી શકતો. પણ નલિનીકુમારને સમજાવવાનું કામ તેને બહુ મુશ્કેલ થઈ પડતું. નલિની હજી પોતાની ઉદ્વેગમાં જોઈને તેવી જ

સાચવી રહ્યા હતા. કુમારગૃહમાં જેમ પોતાનું ધાર્યું કરતો તેમ અત્યારે પણ પસંગ મળ્યે પોતાની હડીલાઈ છોડતો નહીં. તે એકદમ એક પ્રવીણ ડાક્ટરને બોલાવી લાવ્યો. ડાક્ટરે આવી વિમલાને પ્રશ્ન કર્યો કે—“સાંજની વખતે કાંઈ સુસ્તી જણાય છે ?”

વિમલા—“સહેજ.”

ડાક્ટરે પુછ્યું—“હાથ-પગ કે આંખ માં કાંઈ બળતરા થાય છે ?”

“નહીં જેવી-કિંચિત્.”

“રાત્રીએ પરસેવો છુટે છે ?”

“સામાન્ય.”

છેવટે ડાક્ટરે જણાવ્યું કે—“જો કે દર્દ બહુ સામાન્ય છે, પણ તે તરફ બેદરકારી રાખવી ઠીક નથી. થોડા દીવસની રજા દેવો. થોડા દીવસ નિયમિત દવા લેવાથી સાર થઈ જશે-ભય જેવું કાંઈ નથી.”

વિમલાનંદે ઇષ્ટ હાસ્ય પૂર્વક કહ્યું—“એ વાત કોઈ બેવકુફને સમજાવજો, આ ભાઈ-બહેને મગી મને જલદી કામથી નોંલાયક બનાવવો ધાર્યો છે, એટલું તો હું વિચારી શકું છું. સાંભળે છે કે? આ ડાક્ટર સાહેબ પોતે જાતે કહે છે કે ભય જેવું કાંઈ નથી.”

સૌ પહેલાં તો રજા લેવામાં વિમલાનંદ સહમત ન થયો. તેણે કહ્યું કે જો ડાક્ટર સાહેબ કહી ગયા છે તેમ ભય જેવું કાંઈ નથી તો પછી રજા લેવાનું શું કામ છે? દવા લઈશ એટલે બસ છે.” પણ રમા અને નલિની પાછળ લાગ્યા રહીને વિમલાનંદને રજા લેવાની ફરજ પાડી. આખું કુટુંબ દાર્જીલીંગની ટેકરી ઉપર

હવાફેર કરવા ગયું. આ તેજ દાહર્લીંગ
ની ટેકરી હતી કે જ્યાં એક વખત વિમ
લાનંદ રમાને સંતોષ તથા આનંદ આપ-
વાની ખાતર ખની શકે તેટલા પ્રયત્ન કર-
તો, આ તેજ ટેકરી હતી કે જ્યાં રમા
અને વિમલાનંદ સાથે કરવા નીકળતા
અને સૃષ્ટિ સૌહાર્દના અવલોકનથી ઉપજ
તા આનંદમાં ખન્ને સહભાગી બનતા.
આ ટેકરી ઉપર આવીને રમાએ વિમલા
નંદને પૂર્વ કાળતું સ્મરણ પ્રાપ્ત કરવા અનેક
પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ વિમલે તે તરફ ધ્યાન
પાત પણ ન કર્યો અભિમાની રમા આથી
રોષમાં આવી અડધા કલાક સુધી કાંઈ
પણ બોલ્યા ચાલ્યા વિના મુગી બેસી
રહી ત્યારબાદ વિમલે પૂછ્યું—“વાત ક
રતા કરતા કેમ બંધ થઈ ગઈ?” રમાએ
કહ્યું કે “હું તો અડધા કલાકથી આમને
આમ બેઠી છું. હું ક્યાં તમને બોલાવું
છું?” આ વખતે રમા રડતી હતી કે
હસતી હતી તે ચોક્કસ કરી શકાય તેમ
નથી. બરાબર એક મહીના સુધી આમ
કુટુંબ દાહર્લીંગમાં રહ્યું. રજા પણ પૂરી
થઈ. પરંતુ વિમલનંદ માંઝની જે બીમારી
લાગુ પડી હતી, તે કેમે કરતાં ગાંત થઈ
નહી. કમ નસીબીના જેવો કઠોર અને મૃ
ત્યુના જેવો નિશ્ચિત એ સાંઝનો તાવ
રોજ વિમલ ઉપર હુમલો કરી જતો.
આથી તે દીવસે દીવસે બળહીન થવા
લાગ્યો. તેના મુખ ઉપર કોઈ એક જાતની
એવી વિચિત્ર છાયા જણાવા લાગી કે
રમા અને નલિની કુમાર તે વિષે અનેક
તર્ક-વિતર્ક કરવા લાગ્યા. વિમલા-
નંદે એક દીવસે ઉત્સુકતાથી પૂછ્યું
કે— “ મને જોઈને તમે શું વિચાર

કરો છો ?” લાઈ-જંડને એકી સાથે જવાબ
આપ્યો કે—“કાંઈ નહીં.” પરંતુ વિમલ-
ના મનમાં એમ લાગી આવ્યું કે, આ
લોકો મને છેતરીને કોઈ વાત છુપાવા
માગે છે. દીવસો એક પછી એક એમ પ-
સાર થવા લાગ્યા. વિમલાનંદ પણ રોજ
વધારે ને વધારે અશક્તી અનુભવવા
લાગ્યો.

જીવવાની આશા મનુષ્યથી સહેલાઈ-
થી ત્યજી શકાતી નથી. વિમલાનંદે ધાર્યું
કે હવે તેના વંશના પૂર્વ પુરુષો સાથે તેને
કાંઈ સંબંધ રહ્યો નથી, તેથી તેનું જીવન
છેક જીવન રૂપે જ જણાઈ આવશે. તેને જે
પુત્ર વિગેરે થશે અને તેનાથી જે એક
નવો વંશ ઉત્પન્ન થયેલો હોય તેનો
આદિ પુરુષ વિમલાનંદ પોતે જ ગણાશે.
આથા કરીને જેમ જેમ તેનું શરીર ક્ષીણ
થવા લાગ્યું, તેમ તેમ બચવાની લાલસા
પણ વૃદ્ધિ પામવા લાગી. તેના દેહ બહુ-
જ દુર્બલ થઈ ગયો હતો. નોકરીમાંથી
એક વરસની રજા મેળવી આરામ લેવાનો
નિશ્ચય કર્યો હતો. પણ દીવસે દીવસે દર્દ
બહુ લચકર થતું ચાલ્યું. આ રોગ વખ-
ત જતા અસાધ્ય ન થઈ પડે તે માટે અ-
હર્નિશ ચિંતાતુર રહેવા લાગ્યો. એક રાત્રે
તેને એક એવું ત્રાસદાયક સ્વપ્ન આવ્યું
કે તે એકદમ ચમકીને જાગી ઉઠ્યો. સ્વપ્ન
આ પ્રમાણે હતું:—

જાણે કે વિમલ પોતે એક માર્ગ ઉપ-
ર થઈને ચાલ્યો જાય છે. તે માર્ગ ઉપર
ન મળે પ્રકાશ કે ન મળે અંધકાર. પામે
કોઈ માણસ, ઘરબાર કે વૃક્ષ પણ નહીં.
સમીસાંજના જેવો અસ્ફુટ પ્રકાશ રસ્તા

ઉપર પડતો હતો. રસ્તો પણ અનેક ઠેકાણે વાંકો-ચુકો થતો થતો છેવટે એક મોટા મેદાનમાં મળી જતો હતો. વિમલ એક-લો એ રસ્તેથી જવા લાગ્યો. દેહ લયથી કંપે છે. માર્ગ જ્યાં વાંકો વળે છે ત્યાં જાણે કે કોઈ દ્રવ્યથી આવતું હોય તેમ કો-ઈના પગલાનો અવાજ સાંભળાય છે. પ-રંતુ કોઈ બરાબર નજરે પડતું નથી. માર્ગમાં, વાયુના વહેવામાં, અને પોતાના પગલાના અવાજમાં પણ સ્તબ્ધતા સિવાય બીજું કંઈ ભાસતું નથી. પોતે પોતાના ચાલવાના અવાજને પણ સાંભળી શકતો નથી. માર્ગ અનંત છતાં સાંકડો થતો થતો અંતે એટલો બધો સાંકડો જણાવા લાગ્યો કે આગળ રસ્તોજ સૂઝી શકતો નહીં. જે મેદાનમાં આ માર્ગ મળી જતો હતો, તે મેદાન પણ છેક નિર્જન તથા વૃક્ષ તૃણ રહિત જણાતું હતું. ત્યાં કોઈનો શબ્દ કે ગતિનો અવાજ થતો હોય તેમ જ-ણાતું નહીં. છતાં જાણે કોઈ ચુપચાપ હા-લ્યા ચાલ્યા વિના ઉભું રહ્યું હોય તેવો ભાસ થતો. આટલી બધી ઘોર નિસ્તબ્ધતામાં પણ કોઈના રડવાનો અવાજ કાને આવતો હોય તેમ વિમલાનંદના કાનમાં ભણકારા આવવા લાગ્યા. ભયથી કંપતા-ધ્રુજતા વિમલાનંદે જોયું તો સામેના અનંત મે-દાનમાં, જ્યાં સુધી દૃષ્ટિ પહોંચે ત્યાં સુધી માણસોના મુઠ્ઠાઓ અને માણસોની ખો-પરીઓ પૃથ્વી ઉપર આડી-અવળી અથ-ડાતી જણાવા લાગી ! માથું ઉંચું કરીને આકાશ ભણી જીવે છે તો ત્યાં પણ ચન્દ્ર કે તારાનું નામ-નિશાન પણ નજરે પ-ડ્યું નહીં. સર્વત્ર શૂન્યતા અને ઉદાસીન-તા સિવાય બીજું કંઈ દૃષ્ટિએ આવી જ

શક્યું નહીં. માણસોના હાડકાઓ ઉપર ઘઇને વિમલાનંદ ચાલવા લાગ્યો; પરંતુ તેમાંથી જે સૂક્ષ્મ અવાજ નીકળવો જો-ઈએ તે પણ ન નીકળ્યો. થોડે દૂર ગયા પણ એક માણસનું સંપૂર્ણ શબ્દ-અંગો-પાંગવાળું મુઠ્ઠું તેની દૃષ્ટિએ પડ્યું. મે-દાનમાં ક્યાંઈ દીવો કે ખત્તી જેવું કશું નહોતું, તો પણ એ તરફ નજર પહોંચી શકતી હતી; એટલું જ નહીં પણ દીવાના પ્રકાશ કરતાં વે અધિક પ્રકાશ પડતો હતો, એમ કહીએ તો પણ ચાલી શકે. આ સં-પૂર્ણ મનુષ્ય-શબ્દ જોઈને વિમલાનંદના મનમાં સહેજે પ્રશ્ન થયો કે આ શબ્દ કોનું હશે ? તે જ વખતે જાણે ક્યાંઈથી કોઈ ઉત્તર આપતું હોય તેમ વિમલાના સાંભ-ળવામાં આવ્યું કે “ એ શબ્દ તારું છે-તારું છે, એમાં પૂછવા જેવું શું છે ? ” વિમલાનંદ આ ઉત્તર સાંભળી ભયથી-ત્રાસથી ધ્રુજી ઉઠ્યો. તે જ વખતે એક વિ-કટ હાસ્યના અવાજથી આખું મેદાન ગાજી ઉઠ્યું ! ભયભીતપણે વિમલાનંદે જોયું તો પાસે પડેલી તમામ ખોપરીઓ તેની પોતાની જ સામે જોઈ રહી દાંવ પીચી રહી હતી ! અત્યંત ભયને લીધે વિમલાનંદે પોતાના બે હાથ વડે ખૂનને આંખો દાખી કાણવાર ઉભો રહ્યો. આ જો-ઈને તમામ મુઠ્ઠાઓએ ફરીથી હો-હોના આનંદધ્વનીથી આખું મેદાન ગળગળી દીધું ! આ છેલ્લા હાસ્યના અવાજથી વિમલાની પણ નિદ્રા ઉઠી ગઈ. જાગીને જોયું તો તેનું આખું શરીર પરસેવાથી ભીંજાયેલું હતું, જીભ મહા મુશકેલીથી ઉપડી શકતી હતી ! ભય અને આશ્ચર્યને લીધે થોડો વખત તો તે

સ્વપ્નપણે કાંઈ પણ બોલ્યા-ચાલ્યા વિના પથારીમાંજ બેસી રહ્યો. પછી ધીરે સ્વરે તેણે રમાને એક સાદ કયો. પણ તે વખતે તેણી ઘોર નિદ્રામાં પડી હતી, તેથી નિમલના સાદનો કોઈએ ઊત્તર આપ્યો નહીં. તેણે પણ ખીજ વખત સાદ કર્યો માંડી વાળ્યો અને પુનઃ નિદ્રાવશ થવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ નિદ્રા આવી શકી નહીં. આખી રાત જાગતા જાગતા સ્વપ્નાના બનાવો વચ્ચે જ વિચાર કર્યા કીધો.

તેના મનમાં એવી ઓકટસ ધારણા થઈ ગઈ કે હવે બચવાનો કોઈ ઉપાય નથી. જીવન-મરણના સંઘર્ષ સ્થળે હોવા રહીને એ તરફ દ્રષ્ટિ ફેંકી તો તેને જણાયું કે સર્વત્ર મૃત્યુ મૃત્યુ-સંસારમાં મૃત્યુ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી ! આ શોભામયી સૃષ્ટિના પડેપડમાં મૃત્યુનો પ્રવાહ અંતઃ સલીલા નદીની માફક વહી રહ્યો છે. કુલમાં-કુળમાં અને રમણીના હાથની મધ્યમાં પણ મૃત્યુ છુપાઈ બેઠું છે. સુખમાં-દુઃખમાં, વિપદમાં-સંપદમાં, ઉત્સવમાં-આમોદમાં, શ્રમમાં-આરામમાં આનંદમાં-વિશાદમાં, જ્યાં જુઓ ત્યાં મૃત્યુનું જ વિજય સંગીત વાગે છે ! વિમલ વિચાર કરવા લાગ્યો કે-સૃષ્ટિનો પ્રત્યેક અણુ-પરમાણુ મૃત્યુની સાથે જ યુદ્ધ કરી રહ્યો છે-તેમાં પણ છેવટે વિજય તો મૃત્યુને જ મળે છે ? મૃત્યુની સાથે આ જે અનિવાર્ય યુદ્ધ કરવું તેનું જ નામ જીવન ! સંસાર મૃત્યુમય જ છે ! જ્યાં જુઓ ત્યાં મૃત્યુની જ ફતેહ ! મૃત્યુ ઉપર જો કોઈનાથી જીત મેળવી શકાતી નથી તો પછી જીવનનું પ્રયોજન શું હશે ? અરે રે ! આ સુંદર સંસાર મૃત્યુનું જ નિવા-

સ સ્થાન કેમ બન્યું ! ક્યાં કઠોર વિધાતાએ આ બધી જાળ રચી હશે ? જેણે જીવનનું દાન આપ્યું છે, તે જ શું પાછો મૃત્યુની સજા ફરમાવતો હશે ? જે દાન કરે તે જ પાછો ખુંચવી લે એ કેવું વિચિત્ર ! આપીને પાછું લઈ લેવું ? તો પછી આપતો હશે શા માટે ? કેટલો કઠોરતા કેટલો કઠોર દંડ ?

જેત જેતામાં તે અધકારમય ગૃહમાં ખારીઓની તડોમાંથી પ્રભાતે કીરણોએ પ્રવેશ કર્યો. વિમલાનંદે ઊઠીને ખારી ઉઘાડી નાંખી. તુર્તજ સામે એક સુંદર બગીચા ઉપર તેની નજર ગઈ. પ્રભાત-ઠાળના પવનના હિલોલોથી સરોવરના તરંગો ઊછળતા હોય તેમ ઊઘાનની લત્તાઓ, વેલીઓ તથા પુષ્પના રોપાઓ નૃત્ય કરી રહ્યા છે. અત્રે સુવર્ણમય કીરણો ધારી સમસ્ત પ્રકૃતી હસી રહી છે ! વિમલાનંદ વિચાર કરવા લાગ્યો આ ઉજ્જવલ પ્રકાશ શું એક વખત ચાલ્યો જશે ? આ સુંદર આકાશ, આ સુંદર વાદળાઓની દોડધામ, પુષ્પપરાગથી આમોદિત આમેદની પણ શું એક વખત નાશ પામશે ? હું આજપર્યંત સ્વાર્થમાં જ રચી પચી રહ્યો. કુદરતમાં આટલી બધી સુંદરતા રહેલી છે, તે તો નજર ઉઘાડીને ઠેકાપિ જોયું પણ નહીં ! અથવા તો મને આજે નવી આંખો આવી હોય તો પણ કોણ જાણે ? કેટલું બધું સૌંદર્ય ? કેટલી મનોહરતા ? પ્રકાશમાં આટલી સુંદરતા રહેલી છે, આકાશમાં આટલી રમણીયતા રહેલી છે, ધરાતલમાં આટલી મોહકતા રહેલી છે, જલના તરંગોમાં આટલી સ્નિગ્ધતા રહેલી છે તે તો મેં કોઈ દિવસે અ-

ત્યાર સુધી જોયું જ નહીં ! આ શીતળ
 છુદ્ધ લહરીઓ અને આનંદના સમુદ્રમાં
 ડૂબકો મારવા આમંત્રણ કરતી હોયની
 કેમ ? આ મધુર વાયુ મારા અંગ ઉપર
 શિતળ-પ્રીતિભર્યા હાથ ફેરવી તેના શ
 રણે જવાનું સુચવતો હોયની કેમ ? પક્ષી-
 ઓના ઠલરવમાં પણ આટલી મધુરતા ?
 પણ અરે રે ! ! આ સઘળી મધુરતા, સું-
 દરતા અને મિષ્ટતા શું નાશ પામવાની
 ખાતર જ જન્મી હશે ? આ બધું એક
 દિવસે હતું-નહતું નહીં થઈ જાય શું ?
 નહીં-નહીં, હું ભુલું છું. કશું નાશ પામવા-
 નું નથી. જે કંઈ છે તે બધું એમને
 એમ જ રહી જશે. માત્ર હું જ ખુદ્દા હોયે
 ચાલી નીકળીશ. મારા મૃત્યુ પછી પણ
 સૂર્ય તો ઉગશે જ, કુલો પણ ખીલશે જ,
 સ્વભાવથીજ સુંદર એવી કુદરત પણ મ-
 ધુર હાસ્ય કરશે જ, પક્ષીઓ પણ મધુર
 કુજનથી આઠાશ ભરશે, માત્ર હું તે જોઈ
 શકીશ નહીં, તેનો ઉપલોગ કરી શકીશ
 નહીં. આજે જેવી સુંદર પ્રભાત છે, તેની
 જ સુંદર પ્રભાત મારા મૃત્યુ પછી પણ
 ઉગશે, કેવળ હું જ એક એવી ઘોર મહા
 નિદ્રામાં પડીશ કે પુનઃ ઉઠીને તે જોઈ શ-
 કીશ નહીં. રમા રહેશે, નલિની પણ રહે-
 શો. બન્ધુ-બાન્ધવો જે રોજ અહીં આવી
 આમોદ-પ્રમોદ કરી ચાલ્યા જાય છે તેઓ
 પણ તેજ પ્રમાણે આવ્યા કરશે, માત્ર હું
 જ નિરવપણે-ચુપચાપ મહા નિદ્રાના ખો-
 ળામાં સદાને માટે સૂઈ જઈશ ! તો
 પછી આ સઘળી હાયવોય અને પ્રીતર-
 ચિંતા કેને માટે કરતો હઈશ ? આ-
 ટલા બધા પૈસા ખર્ચી આ મહેલાતો
 તૈયાર કરાવી તે કેને માટે ? આ મહેલા-

તમાં મારે મરવું છે તે માટેજ શું મેં તે
 તૈયાર કરાવી ? આટલા પ્રયત્નોથી જે લો-
 ગ-વિલાસના સાધનો લેવા કર્યા છે તે
 પણ કેને માટે ? મારે પુત્ર નથી કે જે
 પાછળથી આ એકઠી કરેલી સમૃદ્ધિનો
 ઉપલોગ કરે. રમા ઉપલોગ કરશે ? તેજ
 વખતે એકદમ વિમલના શરીરમાં એક
 ધ્રુવરી આવી ગઈ ! પણ રમા ફરીથી વિ-
 વાહ કરશે તો ? જેની સાથે રમા પુનર્લગ્ન
 કરશે તેજ મારી મિલકતનો ઉપયોગ ક-
 રશે ? નહીં-કદિ નહીં, તેમ તો નહીં થવા
 દઉં. હું નહીં મરું-હું નહીં મરું. મારે
 શાની ખોટ છે ? માન-ધન-જન-યશ-પ્ર-
 તિષ્ઠા-જે જોઈએ તે બધું મારી પાસે છે,
 મારે કયાં કોઈ વાતનો અભાવ છે ? તો પછી
 હું શા માટે મરી જઈશ ? નહીં-કદી નહીં,
 હું નહીં મરું-હું નહીં મરું. મારી ઉમ્મર
 પણ હજી ત્રીસ વરસનો ભાગ્યે જ થઈ હશે,
 શું એ ઉમ્મર મારે માટે મરવાને યોગ્ય
 મનાય ? નહીં, હું મરીશ તો નહીં
 જ. પણ બચવું કંઈ રીતે ? બચવાના
 અને જીવવાના ઉપાય શું છે ? બસ-કંઈ
 જ ઉપાય નહીં હોય ? નહીં-નહીં,
 મારા શરીરનું એકેએક લોહીનું ટી-
 પું પણ ના પાડી રહ્યું છે ! મારો
 સોપાઈ ગયેલો દેહ પણ કહે છે કે-નહીં,
 તારે માટે બચવાનો કોઈ ઇલાજ નથી. દ-
 ર્પણમાં પડતું માંસ પોતાનું પ્રતિજિંબ
 પણ કહે છે કે નહીં. બચવાની આશા
 નથી. ત્યારે શું હું મરી જઈશ ? મારો
 અંતરાત્મા પણ ઉઠેથી કહે છે કે-હા, હવે
 મરવા શિવાય છુટકો નથી. તારે મરવું
 જ પડશે, અરેરે ! આ ઉજીલ લોહીનો પ્ર-
 વાહ શું એક વખત અટકી જશે ? નિશ્ચલ

બની જશે ? કેટલી બધી કઠોરતા ? કેટલો ત્રાસ ? કેટલો બુદ્ધિમં ? આ કઠોર કાયદો કેણે કર્યો હશે ? ગમે ત્યાં હોય, પણ એ ટલું તો ચોક્કસ કે તે અત્યંત સખ્ત મી-જાજનો-કઠોર હંડ આપનાર હોવો જોઈએ. મને આ જીવન શામાટે આપવામાં આવ્યું હશે ? મેં એવો તે શું ગંભીર અપરાધ કર્યો હશે કે એક વખત અર્પણ કરેલું જીવન પાછું ખેંચી લેતો હશે ? મેં કાંઈ અપરાધ કર્યો નથી-નિર્દોષ છું. મને ક્ષમા કરો, તું પિતા છે-હું પુત્ર છું; આવા યુવાનીના વખતમાં મને મારી નહીં નાંખે, મને જીવવા દો. મરવાની ધમ્મજ એક રોમમાં પણ નથી, મને ન મારો ! ન મારો ! પ્રસુ ? પિતા ? મને ઉમારો-બચાવો.” એમ કહેતા કહેતા અચ્ચડાય બાળકની માફક વિમલાનંદ રડી પડ્યો, આંખમાંથી અશ્રુ ની ધાર વહેવા લાગી તેજ વખતે નલિની કુમાર પોતાની સાથે એક ડાકટર સાહેબને લઈને ગૃહમાં દાખલ થયો. દર્દીનો ચહેરો જોઈને ડાકટર ગભરાઈ ગયો. ડાકટરસાહેબ જન્મ-કુળમાં દેશી હોવા છતાં બાહ્ય દેખાવ બધો યુરોપીયન ગૃહસ્થને છાજે તેવો હતો. વિમલાનંદે ડાકટરને જોતાં જ કહ્યું કે, “સાહેબ, હું તમને એક બહુજ સીધો-સાદો પ્રશ્ન કહું છું, આશા છે કે આપ પણ તેવીજ સીધી રીતે તેનો ઉત્તર આપશો, હું માત્ર એટલું જ જાણુવા માગું છું કે હું જીવીશ કે મરીશ ? ડાકટર, હવે હું જીવનની છેલ્લી ઘડીએ આવી પહોંચતો હઉં તેમ મને લાગે છે. માટે મને છેતરશો નહીં, જેવું હોય તેવું ખુલે ખુલ્લું જણાવી દેજો.” ડાકટર જરા હસી પડ્યા

અને કહ્યું કે “તમને એમ કોણે કીધું છે કે તમારો આજીનો વખત આવી લાગ્યો છે ? હું તમને સાબ કરી દઈશ ! અવશ્ય તમે સાબ-તાબ થઈ જશો”. કઠોર સ્વરે વિમલાનંદ બોલી ઉઠ્યો-“તમે, ખોટું બોલો છો. હું ચોક્કસ રીતે જાણી શક્યો છું કે “હવે મારો ગયવાનો કોઈ ઇલાજ નથી” ડાકટરે સહેજ ગંભીરતાથી પૂછ્યું “પણ તમને આ વાત કહી કોણે ?” વિમલાનંદે ઉત્તર આપ્યો કે “તમારી આંખો, તમારા ચહેરાનો દેખાવ, તથા મારો પોતાનો અંતરાત્મા પણ મને એજ વાત કહે છે કે હવે હું જીવી શકું તેમ નથી.” નલિની કુમાર કે જે અત્યાર સુધી મુગો મુગો સઘળું સાલજ્યા કરતો હતો તે બોલી ઉઠ્યો કે “સાલો એ અંતરાત્મા કયો છે ? એને બહુ ખબર ? એના જેવા કેટલાએ લીખારા રખડતા હશે ?” વિમલાનંદે નલિનીના બોલવા તરફ કાંઈ લક્ષ આપ્યું નહીં, અને ડાકટરને કહ્યું કે-“ડાકટર સાહેબ, હવે હું એસડ તો નહીં લઉં. કારણ કે એસડની કશી અસર થતી નથી. તો પછી બાલી હોઝરીમાં ઝેર શા માટે રડયા કરવું ? દવા-બવા તો મારાથી નહીં લેવાય. હા, જેમ જેવા, આવ્યા કરો છો, તેમ રોજ આવ્યા કરજો.” ડાકટર ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. વિમલાનંદ એકલો પડ્યો, અને કાંઈક વિચાર કરવા લાગ્યો. એટલામાં પાસેના ઓરડામાંથી મ્હોટેથી હસવાનો અવાજ આવ્યો. વિમલાનંદે ધીમે ધીમે તે ઓરડામાં દાખલ થઈને જોયું તો રમા અને બીબા બે ચાર તેના મિત્રો બેઠા બેઠા ગમ્મત-આનંદ કરી રહ્યા હતા.

સ્વાર્થેષુ વૃત્તિવાળા મનુષ્યોં પણ જગતના રસ્તાઓના બીન અનુભવીપણાને લીધે સંકટમાં આવી પડે છે. ઉચ્ચ આશયવાળા પણ તે સાથે લાગણીના બહુ આવેગવાળા મનુષ્યોએ બીજાઓના સંસારમાં હાથ નાંખવો એ જોખમવાળું છે. પરની નિઃસ્વાર્થ સેવા બળવવામાં પણ કાબે લીધત અને બુદ્ધિમતાની જરૂર છે, એકલી લાગણીએ (Emotion) ઘણાઓને ઉંડા કીચડમાં ઘસડ્યા છે.

—અજમાવ્યા સિવાય મનુષ્યને તેની ખરી શક્તિનું ભાન થતું નથી. જે સામર્થ્ય પોતાનામાં હોવાનું તેમને સ્વપ્ન પણ નથી હોતું તે તેમનામાં ઘણીવાર માત્ર એક ટકોરાની જ અપેક્ષા રાખી પરોક્ષપણે તકની રાહ જોઈ સુતું હોય છે. નેપોલીયન બોનાપાર્ટને પરાસ્ત કરનાર નરવીર હયુક ઑફ વેલ્ડીંગ્ટન જ્યારે અપ્રસિદ્ધપણે ઉછરતો હતો, ત્યારે તે તેના મિત્રોને કહેતો હતો કે— I must be mad before I could think of placing my self at the helm of the state. અર્થાત્ હું કદિ પણ રાજકારભારમાં અગ્રણી પદે આવવાનો ખ્યાલ સરખો પણ કરું તે પહેલા જરૂર મને સતિજ્વર થવો જોઈએ. પણ તક મળતાં જ જે શક્તિનું તેને ભાન સંપન્ન પણ નહોતું તે શક્તિ લલકરી ઉઠી ! અને આજે તેનું પરાક્રમશાલી ચરિત્ર સૌ કોઈ જાણવા ઈચ્છે છે. જીવનની કોઈને કોઈ શાખામાં મોખરે આવવાનું બાળ પ્રત્યેક મનુષ્યમાં હોયજ છે. માત્ર તેને શ્રદ્ધા નથી હોતી અને તેથી આવેલી તકને વ્યર્થ જવાદે છે, એજ તેના વિજયવંત-પણામાં મહાન વિઘ્ન છે.

—પિતાશય (લિવર)માં બીગાડ થાય છે ત્યારે મનુષ્ય નિવેદવાદી—જગત દુઃખ રૂપ છે—(Pessimist) એવી માન્યતાવાળો થાય છે. યકૃતનો બીગાડ આશાના, બળના અને કલ્પનાના પ્રવાહને મંદ પાડીદે છે, અને જ્યાં દુઃખ નથી ત્યાં પ્રભુ નિબળ બની દુઃખની કલ્પના કરવા લાગે છે. જરૂર અને યકૃતની નિરામય સ્થિતિવાળા ઉપર દુઃખ બહુ અસર કરી શકતું નથી, અને તેથી તેઓ ઘણીવાર સુખવાદી—જગત સુખ રૂપજ છે—(Optimist) એવું માનનાર હોય છે. વિજ્ઞાન એવો ખુલાસો કરે છે કે જગત સુખમય છે કે દુઃખમય એ સ્વાલનો નિર્ણય, નિર્ણાયકના જરૂર—યકૃતની રોગી અથવા નિરોગી સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. નિરામયતાની કેટલી અગત્ય છે, તે આથી સ્પષ્ટ થશે.

—જેની જરૂરીઆતો ઓછી થતી જાય છે તે સુખી થતો જાય છે. વધના પામેલી જરૂરીઆતો મનુષ્ય જીવનને બહુ ગુન્થવાડા ભરેલું કરી મુકે છે.

—બીજાઓની નીતિ સંબંધી નિર્જાળતાઓ માટે ટીકાઓ કરવાનો હુકમ તેમને જ હોઈ શકે કે જેઓ પોતાની ટીકાને પાત્ર થનારના સંયોગોમાં રહીને પણ તેવી નિર્જાળતાઓથી બચવા પામ્યા હોત. સો-માંથી નવાણું મનુષ્યો યુરાઈની તક મળી નથી ત્યાં સુધીજ પવિત્ર રહી શકે છે. અને સામાજિક મર્યાદાઓની કીમત જો કાંઈપણ હોય તો તે એમાંજ છે કે તે તેવી તકો મળવી એ હુકલ કરી મુકે છે. મનુષ્ય સ્વભાવ એવો નિર્જાળ છે કે જો તેને

છુટો સુઠવામાં આવે તો તે અવશ્ય પુરઠા તરફ ઘસડાઈ ગયા વિના ભાગ્યેજ રહે.

—એકલી શ્રદ્ધામાંથી ઉદ્ભવેલા મત-વ્યોને જ્યાં સુધી બુદ્ધિની કસોટીમાંથી પસાર કરવામાં નથી આવતા, ત્યાં સુધી તે મનુષ્યનું કશું હિત કરી શકતા નથી. શબ્દ પ્રમાણુને સ્વીકાર શ્રદ્ધામાંથી થાય છે, પણ તે શબ્દ પ્રમાણુના ખરાખોટા પણાનો નિર્ણય બુદ્ધિથી થવાની જરૂર છે. એકલી શ્રદ્ધા મનુષ્યની પ્રગતિની અવરોધક છે. સિદ્ધાંતનું સ્થાપન પ્રથમ બુદ્ધિવડે થવું જોઈએ, અને પછી શ્રદ્ધાથી તેને વળગી રહી આચારમાં ઉતારવું જોઈએ. આ કાળે આપણા સમુદાયમાં બુદ્ધિમાન અને વિચારપ્રધાન પુરૂષોની સંખ્યા એાછી હોવામાં ન્યૂનાધિકપણે જો કાંઈ હેતુ હોય તો એજ છે કે સંપ્રદાયના અર્પણકો સત્યનો સંચાર સમુદાયની બુદ્ધિના દ્વારમાંથી કરવાને બદલે શ્રદ્ધાના દ્વારમાંથી કરે છે. એટલે બુદ્ધિનું ઢાંકણુ મુદ્દલ આથી ખુલતું જ નથી. શ્રદ્ધાનો પ્રદેશ બહુ કોમળ અને સ્પર્શવેધ છે, અને તેથી તે દ્વારા અસર કરવાનું કામ ઉપદેશકોને રહેતું પડે છે. પણ પરિણામે થતી હાનીનું તેમને ભાન રહેતું નથી.

—મહાન્ બુદ્ધિબળ સાથે ધણીવાર શારીરિક નિર્બળતા અને નાબુકતાને સંયોગ જોવામાં આવે છે. ત્યાં એમ માનવાને કારણુ રહે છે કે જે શક્તિએ શરીરને પોષણ આપી બળવાન બન વ્યુ હોત તે બુદ્ધિના પોષણુ અથે વપરાય છે, એકંદરે શક્તિનું પ્રમાણુ સરખુંજ રહે છે.

—તમારી જે ભૂલને માટે સમાજ કે રાજસત્તા તમને દંડ આપી શકે તેમ નથી,

તે ભૂલની શિક્ષા તમારે પોતેજ પોતાને કરવી જોઈએ. અને તે શિક્ષા એવી હોવી જોઈએ, કે જેથી જગતને કાંઈક લાભ મળે.

—નહીં કરવા યોગ્ય કાર્ય કરવામાં જે પાપ અને હાનિ છે, તેટલું જ પાપ અને હાનિ જે કાંઈ કરવા યોગ્ય છે, તે નહીં કરવામાં છે.

—પાપાચરણનું મૂળ નિર્બળતા છે. અસત્ય, કપટ વિગેરે મનની નબળાઈના જ પરિણામો છે. વ્યભિચાર, ધન્દ્રીયવશતા વિગેરે શારીરિક નબળાઈમાંથી ઉદ્ભવે છે. તન અને મનના બળવાળા સુદૃઢ મનુષ્યો બહુધા પવિત્ર રહી શકે છે.

—મૃત્યુ એક કાળે અવશ્ય છે. અને વળી તેના આવવાનો સમય અનિશ્ચિત છે. આ ઘટના જો ન હોત તો જેટલા જ્ઞાનીઓ પૂર્વે થઈ ગયાં છે, તેનો સહસ્રાંશ પણ ન થાત. કેમકે અમુક કાળ સુધી તો મૃત્યુ આવવાનું નથી એમ માની તેઓ 'પ્રમાદ' વશ રહેત અને મૃત્યુ આવવાના સમયે ભયાકૂળ બની કાંઈ પણ કલ્યાણ સાધી શકત નહીં. મૃત્યુનો અનિશ્ચિત સમય એ જ આપણા કલ્યાણનું મુખ્ય નિમિત્ત ઘણી વાર થાય છે. આપણું લાવી અંધકારમાં છે, એજ આપણા માટે હાલ તો શ્રેયસ્કર છે.

—કીર્તિની અપેક્ષા ન હોવી એ એક મહાન્ વીરત્વ છે. મહાન્ પુરૂષને કીર્તિનો લાભ હોવો તે તેની છેલ્લામાં છેલ્લી નિર્બળતા સમજવી.

—આપણને આપણા સામર્થ્યમાં પછી

શ્રદ્ધા હોય તો જગત્ પણ આપણામાં શ્રદ્ધા રાખવા સ્વતઃ હોરાય છે.

પોતાના સદ્ગુણનો વિક્રય કરી આખું જીવન બ્રહ્મતામાં ગુન્દરનાર એક બાળા સેનકાન્સીરકોમાં મૃત્યુના બીછાને પડી હતી. એક લલો અને દયાળુ હૃદયનો પાદરી ત્યાં આવી ચડ્યો, તેને તે બાઈના પાપો જીવનની બખર હતી. છતાં તેણે તેણીના મૃત્યુકાળે આશ્વાસન અર્થે કોમળતાથી કહ્યું—“બાઈ, પ્રભુ દયાળુ છે તે તારા સર્વ પાપ માફ કરશે તેનામાં ચિત્ત રાખી તારો અવસાન સમય સુધારી લે.” બાઈએ કહ્યું કે—“માફ થઈ શકે એવા પાપ તો બીજાના હું તો બહુ દુષ્ટ-બ્રહ્મ અને અનેકના જીવનને પાપમય કરનાર હતી.” પાદરીએ કહ્યું—“બાઈ, સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ ગમે તેટલું પણ માફ કરી શકવા સમર્થ છે. તે થોડુંજ હોય તો માફ કરે અને ઘણા પાપની ક્ષમા ન આપી શકે તેવો અશક્ત નથી.” છતાં બાઈને શ્રદ્ધા ન આવી. તેણે પાદરીને કહ્યું—“પ્રભુમાં મને હૃદયની શ્રદ્ધા નથી, પણ તમે મારી નજીક આવી મારા માથા ઉપર તમારો પવિત્ર હાથ ફેરવો અને મને પરલોક સંબંધી આશા આપો.” તે કહ્યાનું ધર્મગુરુએ બાઈની ઇચ્છાનુસાર તેને બહુ જ આશ્વાસન આપી તેના શીર ઉપર હાથ ફેરવ્યો. મરતા મરતા બાઈ બોલી કે—“હવે મને પ્રભુમાં શ્રદ્ધા આવે છે કે તે ગમે તેટલું પાપ માફ કરી શકે છે. એક નિર્બળ મનુષ્ય જ્યારે આટલું બધું માફ કરી હું દુષ્ટની મરણ શય્યાને સુળી બનાવી શકે છે, તો પ્રભુ શું નહીં કરી શકતો હોય ?”

સારાંશ કે ઇશ્વરના સાચા ભક્તો જ મનુષ્યસમાજને ઇશ્વરની ઇશ્વરતાનું લાન પોતાની સદ્વૃત્તિવડે કરાવે છે.

—દેવાદારો હમેશાં જીવું બોલનાર હોય છે. અને જીવું બોલવાનો એક દુર્ગુણ પોતાના અનેક સજાતીય મિત્રો માટે સ્થાન તૈયાર કરી રાખે છે. પોતાની ઠમાઈની હદમાં રહેનાર અનેક અસદ્ આચરણથી બચી શકે છે.

—સર એઆર ન્યુટનને કીર્તિ અને જ્યાતીનો ઘણો જ કંટાળો હતો. અને એ કંટાળાથી બચવા માટે તે પોતાની મહાન્ શોધોને વરસોના વરસો સુધી ગુપ્ત રાખતો. ગુરૂત્વાકર્ષણના મહા નિયમની શોધ તેણે ઘણા વરસો સુધી આજ કારણને લીધે છુપાવી રાખી હતી. આખરે તેણે પોતાના મિત્ર કોલીન્સ ઉપર પોતાની શોધના કાગળો મોકલી આપ્યા, અને લખ્યું કે, આ શોધ સાથે માઈ નામ જોડશે નહીં. કેમકે તે મારી જ્યાતી વધારવામાં સહાય આપશે; કે જેને માટે મને મૂળથી જ કંટાળો છે.

નેપોલીયનને વૈજ્ઞાનિક અને યાંત્રિક શોધકો મટે બહુ માન હતું. જ્યારે તે કોઈ ઉત્તમ યાંત્રિકની મુલાકાતે જતો ત્યારે તે તેના શોધકને અત્યંત સન્માન આપતો અને પાછા ફરતી વખતે નીચો નમી તેને પ્રણામ પણ કરતો. ઉદ્યોગી મનુષ્યોના કાસમાં પણ તે પોતાનાથી બનતી સગવડ આપતો. એક વખત સ્વેટહેલીનામાં જ્યારે તે મીસીસ બેલકોગ્ગની સાથે સડક ઉપર ફરતો હતો. ત્યારે માથે ગોળા ઉઠાવી લાવતા કેટલાક મજૂરો તેમને સામા ચળ્યા. મીસીસ બેલકોગ્ગે તેમના ઉપર ગુસ્સે થઈને રસ્તા-

ની જાણુએ ચાલવાનું તેમને ફરમાયું. પણ નેપોલીયને તેણીને તેમ કરતાં અટકાવીને કહ્યું કે “બધ જે જાને માન આપો (Respect the burden, madam). તે સમજતો હોને કે હલકામાં હલકી મજૂરી પણ સમાજના સુખને માટે અત્યંત આવશ્યક છે. મનુષ્યના ખરા સ્વભાવનું દર્શન આવા ન હોવા અને ઝીણા ભાસતા પ્રસંગોમાં જ થાય છે.

અંગ્રેજોમાં એવા મનસખની કહેવત છે કે “મનુષ્ય કેવો છે તે તેના સોખતીઓ ઉપરથી જોળખાય છે”. આ કથન અર્ધ સત્ય છે. મનુષ્યને તેના નિત્યના વહેવારમાં એવા એવા અનિષ્ટ મનુષ્યોની સોખતનો પ્રસંગ આવી પડે છે કે તે સોખતીઓ ઉપરથી તેના ચારિત્રનું અનુમાન કરવું તે તેની જીવન જાવનાને મોટું અપમાન આપ્યા બરાબર લેખાય. તે કહેવતમાં આટલા સુવારાનો અવકાશ છે—“મનુષ્ય કેવો છે તે તેને કેવા સોખતીઓમાં રસ પડે છે તે ઉપરથી જોળખાય છે.”

યુરોપનાં સમર્થ પંડીત હર્બર્ટસ્પેન્સરે એક દીવસે અનંત વિકસિત ગગન-મંડળમાં કરોડો હીરાકણીઓના સંમુહ પેઠે લટકતી આકાશગંગાનું ચિત્ર જોયું, અને તેના વિચારમાં શુભ થઈ ગયો. સૂર્ય-ચંદ્ર અને અનેક નક્ષત્રોના પરિમંડળની એક શ્રેણી યુક્ત વ્યવસ્થાથી ચાલતા આ પ્રદ્વાંડના જેવા તેણે અનંત સૂર્ય-ચંદ્ર અને

નક્ષત્ર મંડળો સહિત પોત-પોતાના વિહિત ક્રમ ઉપર નિહાળ્યા. તેને પોતાની લઘુત્વનું જ્ઞાન થયું. આ અનંતતામાં પોતાનું સ્થાન તેને શોધ્યું જડ્યું નહીં તેને પોતાના કરતાં બહુ વિશ્વ અનંતગણું મહાન જણાયું. પણ જે ચિદાકાશમાં એ અનંત પ્રદ્વાંડો કદપાયા હતા, તેની અનંતતાનો, તેના સ્થિતિવાદીને ખ્યાલ સરખો પણ આવ્યો નહીં. પ્રમેય કરતા પ્રમાતા—જેય કરતા જ્ઞાતા નું મહત્ત્વ અનંતગણું અધિક છે.

—જેને એવું અભિમાન છે કે ધર્મીય ત્યારે ઇન્દ્રિયના વિષયોનો ત્યાગ કરી શકીશ તે ઇશ્વરનાર પોતાનું જીવન હારી જાય છે. અભ્યાસ વિના પ્રસંગ આવ્યે તે ગભરાઈ જાય છે, અને આખરે શિથિલ પરિણામી થાય છે.

—જે વસ્તુઓ માત્ર ભાવનાવડે જ બાહ્ય થઈ શકે, તેની વસ્તુઓની વ્યાખ્યા સર્વ કાળ માટે એક સરખી હોઈ શકતી નથી. કાવ્ય, રસ, અલંકાર, કળા આદિની વ્યાખ્યાઓ નિત્ય બદલાતી ચાલે છે. બુદ્ધિની પ્રગતી સાથે તે તે ભવિષ્યનાં ગ્રાહ્ય તત્ત્વોનું સ્વરૂપ પણ-મિત્ર મિત્ર પ્રકારે ભાસે છે.

—વિવાહિત મનુષ્યોને પોતાના સ્નેહને અર્પણ ક્ષેત્રમાં સંકોચી રાખવાની જરૂર પડે છે. તેથી તેઓ પોતાના પુત્ર અને સ્ત્રી શિવાય અન્ય સ્થાનમાં પોતાના સ્નેહની ઉદારતા દાખવી શકતા નથી. તેમણે પોતાનું હૃદય ધન એટલા સાંકડા પ્રદેશમાં

ઢાટેલું હોય છે કે તેના લાલ પાડોશીઓને પણ લાગ્યેજ મળી શકે છે, વિવાહિત મનુષ્યો પ્રાયઃ ઉદારતા અને સ્વાર્થણ વૃત્તિ રહિત હોય છે, તેનું આજ કારણ છે, ખુદ્દ લગવાને પણ સંસારને છેલ્લી સલામ આપતી વખતે પેતાની નિદ્રાવશ સ્ત્રીના મુખ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખી એવો અનુભવ કયો હોતો કે—“અત્યારે માફ હૃદય કેવળ તારામાંજ પુરાઈ રહ્યું છે; માટે જગતને તે નિરૂપયોગી છે. હવે હું તે પ્રવાહને છુટો અને ઉદાર બનાવી પ્રત્યેક મનુષ્યના આંગણે રેલીશ.”

—મહાન સત્યો હમેશાં સાદા અને સ્હેલા હોય છે. સત્યના સ્વીકારમાં મનુષ્યોને જો કોઈ મોટામાં મોટો અંતગત નડતો હોય તો તે સત્યની સાદાઈ અને સહેલાઈ જ છે. સાદાઈને ઘણીવાર આપણે સપાટી ઉપરનું બાહ્ય સ્થૂલ તત્ત્વ લેખવાની ભુલ કરીએ છીએ. પણ વસ્તુતઃ તે આત્માનું તેમજ કુદરતનું ઉંડું અને નિગૂઢ પડ છે. ઉંડું અને નિગૂઢ એટલા માટે કહીએ છીએ કે, મનુષ્યની ખુદ્દિ ચોતરફ ફરી આવી આખરે તે સાદા સત્ય ઉ-

પર આવીને વિરમે છે, અને તેથી જ પ્રયત્નને અંતે પ્રાપ્ત થયેલું તે સાદું નિગૂઢ અને અંતસ્તમ ગણાવા યોગ્ય છે. આરોગ્યના વિષયમાં મનુષ્યો મિતાહા વ્યાયામ, દીર્ઘશ્વાસ-પ્રશ્વાસ, શાંત નિ અને ખુદ્દી હવાનું સેવન વિગેરે સાદા અને જીવનપ્રદ સત્યોને અનુસરવાને બદલે અનેક ગુંથવણુભર્યા અને ખરચાળુ વ્યવસાયમાં ઝુકાવે છે. કેમકે સાદું અને સરલ તેમને ગમતું નથી આખરે સર્વથી કંટાળી તે સાદા સત્યને જ્યારે અનુસરે છે, ત્યારેજ તેને વિશ્રાંતી મળે છે. હાહા મનુષ્યો આ પારકા અનુભવને શરૂઆતથીજ પેતાનો કરી લઈ જીવનને સાદું અને સત્યના પ્રકાશવાળું બનાવે છે.

—મહા પુરુષોની યોગ ભ્રષ્ટતા (Lapses of the mighty-souled) એ જાદુ પુરુષોના યોગ કરતા ચઢીઆતી છે. ઇંદાલીનો મહાત્મા મેઝીની અત્યંત ક્ષમશીલ હોતો. પણ જ્યારે તેની પાસે કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય મહા પુરુષોનું જરા પણ દોષ-વર્ણન કરતો ત્યારે તે છેડાઈ જતો.

પુસ્તક ૧૨ મું.

REGISTERD N. E. 413

અંક ૧ લો.

સંવત ૧૯૭૧ કાર્તિક.

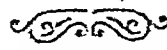
છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર:—

શ્રી જૈનાધર્મ નિંદા પ્રસારક વર્ગ—મદદરા (કાઠિયાવાડ).

વાર્ષિક લઘાત્મક પેચરેજ સંવત ૨૦૧૮-૧૯-૦

શ્રી આનંદ પ્રો.ટીંગ પ્રેસમાં મે. સ્વચ્છતા અને સુવ્યવસ્થામાં છપાવેલું.

ચિનંતી-પત્ર.

અગાઆર વર્ષ પૂર્ણ કરી આને આ સાહિત તેના વારસા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યારે આ માસીક તેના વર્તમાન લેખકના તંત્રીત્વ હેઠળ સુકાયુ છે. ત્યારથી તેના સ્વરૂપમાં કરવામાં આવેલા સુંદર રૂપાંતર સંખ્યાએ અત્યંત પ્રસન્નતા દર્શાવનારા પત્રો વિવિધ સ્વરૂપનો તરફથી અમને સંળતા રહ્યા છે. સામાજિક, દૈનિક, નૈતિક અને ધાર્મિક લાવનાના ઉચ્ચતમ આશયો વાંચકો સન્મુખ સતત રાખ્યા કરવામાં અને યંગાહી આદિ ઇતર ભાષાઓમાં જે રસમય અને બોધમય સાહિત્ય વર્તમાન યુગમાં ઉદ્ભવતુ ચાલે છે તેનો આદહાદક પ્રબોહ ગુર્જરીમાં વહાવવા તરફ અમારું પ્રધાન લક્ષ્ય રહ્યા કયું છે. ગત બે ત્રણ વર્ષના આ માસીકના પાના ઉપર ઉપલેક દ્રષ્ટિપાત કરવાથી ચંણુ વાચકોને પ્રતીતિ થશે કે ગમે તેમ કરી પાના ભરી કાઢવાનો પ્રાકૃત ઉદ્દેશ અમે કદી પણ રાખ્યો નથી. ઉત્તમ પ્રકારની રસપૂર્ણતા સાથે લાવનાઓના ઉચ્ચતપણાનો સુંદર સંયોગ કરી વાચકવર્ગને વધારે ઉદાર, ઉચ્ચાશયી અને રસવૃત્તિવાળા બનાવવા અમેએ બનતો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એક રંઠ માસીક રંઠ લવાજમના પ્રતિકૃત તરીકે જે કાંઈ ઉત્તમમાં ઉત્તમ આપી શકે તે આપવામાં લેય પણ પ્રમાદ કે કર્તવ્યનિષ્ઠાનો ભંગ કર્યો નથી.

પરંતુ કર્તવ્યપાલનના અંગે આપણના જે દુખદ પ્રસંગો અનિવાર્યપણે જોડાએલા જ રહે છે તે ચિકટ પ્રસંગો આ માસીકને શીર પણ છેલા બે વર્ષથી, એક પછી એક આવતા રહ્યા છે. પાલીતાણાના જળપ્રલયના સખ્ત અઘાત પછી, આ માસીક મહાત્મ પરિશ્રમથી ગમે તેમ કરીને પણ 'ચોતાતુ' છવન નિભાવ્યે જાય તેવી સ્થિતિમાં રહેવા પામ્યું હતું; પરંતુ પરિશ્રમમાં સાંગ્રતમાં સળગેલા દાવાનળની મહા-જ્વાળામાં છેક ભસ્મભૂત થવાના અનિષ્ઠ ભાવીમાંથી તે બચી શકે એ ઘટના બહુ બહુ વિચારને અંતે છેક અસંભવિત જણાઈ હતી. અપાઠ અને શ્રાવણ માસના અંકમાં અમારે હાથે ઉછરેલા, પરંતુ હાલ મૃત્યુ સન્મુખ થયેલા આ પ્રીય બાળકની મૃત્યુ શીયાના જે સ્નેહના બે આંસુ ઘેરવાના અવગ્રોષ હતા તેપણ અર્પા ચુક્યા હતા. છતાં દેટલાક આનંદપ્રીય સ્વરૂપનો તરફથી ગમે તે ભોગે એ ઉછરેલા પાછરેલા અને ઉજ્જવળ ભાવિની આગાહી આપનાર બાળકને આ મામલામાં નિભાવી લેવા, અત્યંત આગ્રહ ભરેલા પ્રેમ પૂર્ણ પત્રો અમને સળ્યા. આથી અમારી આશા પુનઃ ચેતન-વંતી થઈ અને તેને છવતુ રાખવાનો એક છેલ્લો ઉપાય અજયાવ્યો. એ ઉપાય, પૂર્વના અંકમાં દર્શાવી ગયા તેમ, આ માસીકના લવાજમમાં ચાર આના વધારવાનો છે. એ માર્ગ લીધા શીવાય તે આ ચિકટ પ્રસંગમાંથી પસાર થઈ શકે તેમ નથી. આ આશા સદૃશ કરવી એ અમારા ઉદાર વૃત્તિવાળા વાચક વર્ગના હાથમાં જ છે, ચાર આના એ કાંઈ એવી રકમ નથી કે એક ઉત્તમ માસીકને છવતુ રાખવા

આ નં. ૬.

પુસ્તક ૧૨ સુ.

સંવત ૧૯૭૦ આશો

અંક ૧ લો.

પ્રારંભિક.

ગર્ભિત પુદ્ગલ પિંડમાં, અલખ જ્યોતિ ચિતિ દેવ,
ભમે સહજ ભવ ચક્રમાં, એ અનાદિની દેવ.
પુદ્ગલ સાથે એકતા, નિજ સમ ગણી ત્યાં પ્રીત,
સ્વ-પર ભેદનો લક્ષ નહીં, એ અનાદિની રીત.
જે જે તન મનની દશા, તે નિજ ગણે સ્વરૂપ,
એહ વિભાવ વિષે વસી, સદે ઉંઠે ભવરૂપ.
જ્યમ જ્યમ કર્મ વિપાક વેશ, વધે વેદની દંશ,
ત્યમ ત્યમ પ્રખળ વિભાવ ચે, વધે કર્મનો વંશ,
જ્યમ મર્કટ મહીરા પીરે, ડંખે વૃદ્ધિક ગાન,
પછી વિધિવિધ કૌતક કરે, ત્યમ પ્રમનો ઉત્પાત.
ભૂત ભરાયા જન તણી, પરવશ જેવી ચાલ,
વિભાવના આસવ વશે, એવો ચેતન હાલ,
કર્મ સ્વરૂપ સમજે નહીં, આ સંસારી છવ,
પણ સમજી અળગો રહે, । કુજ સ્વકીય.

મુશીલ.

આવરણ.

મનુષ્યના પગના તળીયાની રચના એવી ખૂબીવાળી છે કે પૃથ્વી ઉપર ટટ્ટાર હોવા રહીને ચાલવામાં તેને કાંઈ હરકત પડે નહીં. પરંતુ મનુષ્યજાતિએ જ્યારથી જોડા પહેરવા શરૂ કર્યા ત્યારથી પગના તળીયાને માટી અને પાણીથી બચાવવાની ચિંતા એટલી બધી વધી ગઈ કે તળીયાનો ઉદ્દેશ જ ભૂલી જવાયો. આજ સુધી જે તળીયા સહજ રીતે આપણે લાર વહન કરતા હતાં, તેજ તળીયાનો લાર આપણે જ માથે ઝોરી લીધો! આજે જો આપણે જોડા પહેર્યા વિના ખુલ્લા પગે બહાર જઈએ છીએ તો એજ પગના તળીયા આપણને મદદ કરવાને બદલે પગલે પગલે હુમ્મ અને વેદના આપનારા થઈ પડે છે, એટલું જ નહીં પણ એને માટે દરેક ક્ષણે સાવચેત અને જાગૃત રહેવું પડે છે. કારણ કે જો ફરતી વખતે તળીયાની સેવામાં મનને રોકી ન શકીએ તો તુરત જ શરદી લાગી જાય ને છીંકા આવવા માંડે! વધારે શરદી લાગે તો તાવ પણ ચડી આવે! એથી ઠરીને ન છુટકે મોળ, સ્લીપર, બુટ, વિગેરે વિવિધ હયાયો અને સામગ્રીઓથી ઉપાંગની પૂજા કરવી પડે છે. બાંહે કુદરતી રીતે જ આપણું ઉપાંગ અપૂર્ણ હોય તેમ માની લઈ તેના ઉપર આવરણો વીંટાળતા જઈએ છીએ. બાંહે કે બુટ અથવા તો જોડા વિના પગના તળીયાની ઠશી કીંમત જ નથી!

આવી રીતે એક માત્ર સગવડની ખાતર આપણે આપણી સ્વતંત્ર શક્તિ અને વિશ્વજગત એ બે વચ્ચે કેટલીએ મજબૂત દીવાલો ઉભી કરી છે તેનો નિર્ણય થઈ

શકતો નથી. આપણા સંસ્કારબળે અથવા અભ્યાસ પરંપરાએ આપણી સ્વાભાવિક શક્તિને એક અગવડ રૂપે અને કૃત્રિમ આવરણોને સગવડરૂપે માનતા આપણને બનાવી દીધા છે, એમ ઠહીએ તો ખોટું નથી. કપડાઓ પહેરી પહેરીને કપડાંઓને આપણે એટલે બધે ઉંચે સ્થાને પહોંચાડી દીધા છે કે એજ કપડાં આપણી પોતાની ચામડી કરતાં પણ વધારે મહાન થઈ પડ્યા છે. આશ્ચર્યમય અનાવૃત્ત શરીરને અવજ્ઞાયા અવહેલનાની દૃષ્ટિથી જોયા વિના રહી જ શકતા નથી.

પરંતુ જ્યારે પ્રાચીન કાલ તરફ નજર નાંખીએ છીએ ત્યારે જણાય છે કે કપડાંઓને અથવા જોડાઓને ગદ્દાપુછની માફક વળગી રહેવાનો આગૃહ તે વખતે આપણા આ ઉષ્ણપ્રધાન દેશમાં નહોતો. કુદરતી રીતે જ બહુ ઓછાં કપડાં આપણા ઉપયોગને માટે પુરતાં થઈ પડતાં અને બીજું એ પણ બડું કે બાળ-બચ્ચાંઓ જ્યાંસુધી બહુ મોટી ઉંમરે ન પહોંચે ત્યાં સુધી કપડાં કે જોડા પહેર્યા વિના અનાવૃત્ત શરીરે, કોઈપણ જાતના સંકેત વિના ગમે ત્યાં હરીફરી શકતા. પાશ્ચાત્ય પ્રજાના સંસ્કાર અથવા અનુકરણથી હવે તો કોઈ નાના બચ્ચાંને નાનપણે ફરતું જઈએ છીએ તો પણ આપણને શરમ આવે છે! કેટલાએક ગૃહસ્થો તો પોતાના બાળકને કોઈ એક મહેમાન પાસે નાશું-ઉઘાડું ફરતું જઈ બહુ જ સંકેત પામે છે અને એ રીતે બાળકને પોતાને પણ તેની પોતાની જાત માટે સંકુચિત બનાવી દે છે!

આનું પરિણામ એ આવું છે કે આપણા દેશના શિક્ષિત ગણતા વર્ગમાં એક ભાતની કૃત્રિમ લજ્જા દાખલ થઈ ગઈ છે. અમુક વરસની ઉંમર સુધી શરીરના સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારની લાજ કે શરમ નથી જોઈએ, તે ઉંમરે પહેંચીએ તે પહેલાં જ, શરમ અને લજ્જા આપણને ઘેરી લે છે. જન્મથી લઈને મરણ સુધી, મનુષ્ય કાં જાણે શરમનો વિષય ન હોય તેમ મનાઈ જાય છે. જો આજ અવસ્થા વધારે વખત ચાલુ રહે તો વખત જતાં એકાદ પુરસી કે ટેબલના પાયા ઉઘાડાં જોઈને પણ શરમ અથવા ક્રોધથી આપણે લાલ પીળાં, ખની જઈએ તો નવાઈ નહીં.

આ વિષયને માત્ર જો લજ્જા-શરમની સાથેજ સંબંધ હોત તો અમે તે વિષે વધુ બોલવાનું પસંદ કરત નહીં. પરંતુ એથી જગતમાં દુઃખની પણ વૃદ્ધિ થઈ છે-આપણી કેવળ શરમને લઈને જ શિશુ બાળકોને નકાસું કષ્ટ લોગવવું પડે છે. જે વખતે તેઓ કુદરતના ખોળામાં પડી રહેવું પસંદ કરે છે, અને સુધારાના પાશથી ડરી ડરીને નાસ્વાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે તે વખતે તે બાળકોને જોર જુલમથી રેશમી અથવા જરીઆનના વસ્ત્રોથી ઢાંકી દેવાનો જુલમ કરવો અને વાયુના કરસ્પર્શ તથા પ્રકાશના ચુંબનથી દૂર દૂર રાખવાની દરેક વ્યવસ્થા કરવી એના જેવી બીજી કંઈ દૂરતા હોઈ શકે? અને તે પણ કેવળ પોતાની શરમ-માન-અને ગૌરવની ખાતર-બાળકની ખાતર તો નહીંજ ! બિચાડ બાળક પોતાના પાલક-પોષક

પાસે રડવા સિવાય શું કરી શકે? તે હીન-નિર્દોષ બાળક હૃદયલેદક ખૂબો પાડી ન્યાયાધીશ પાસે પોતાનો કેસ રજુ કરે છે, પરંતુ પિતામાતામાં એકઝીક્યુટીવ (વ્યવસ્થાપક) અને જુડીશીયલ (અદાલતી) એ બંને ખાતાં એક સાથે રહેલા હોવાને લીધે તેનો પોષક અને રૂઢન વ્યર્થ જાય તેમ છે, તેની તેને ક્યાંથી ખબર દેવાય?

આથી પાલન-પોષણ કરનાર માત-પિતા અથવા સગાં-સંબંધીઓને પણ દુઃખ લોગવ્યા વિના ચાલતું નથી. કારણ કે અકાળે લજ્જા ઉપજાવવાને લીધે અનેક અનાવશ્યક જરૂરીઆતો અને ખર્ચો વધી પડે છે. જે બાળક સ્વચ્છ થવા માંગતું નથી, અથવા તો જે બાળક સરળ-નમ્ર અને આડંબર રહિત છે, તેના ઉપર સુધારાનો નકામો બોલો નાંખી, ધનનો દુરુપયોગ કરવો એ એક ભાતની મૂઢતા નહીં તો બીજું શું કહેવાય? નમ્રતા અથવા આવરણરહિતપણામાં બીજી એક ખૂબી એ છે કે તેમાં સ્પર્ધા, ઇર્ષ્યા અથવા ચડસા ચડમી રહી શકતી નથી. કપડા-ઓથી તો ઇચ્છાનું-લોભનું અને આડંબરનું પ્રમાણ વધતું જાય છે, અને છેવટે નાના બાળકોનું સુક્રમાર-માખણ જેવું કોમળ શરીર ધનાભિમાન પ્રકટ કરવાનું એક સાધન બની જાય છે. તેના ઉપર વસ્ત્રો અને ઘરેણાંઓનો નિષ્કારણ બોલો એટલો બધો વધી જાય છે કે તેને તે અસહ્ય ધર્મ પડવા વિના રહેતો નથી.

આ સંબંધે અમે ડાક્ટરી અથવા અર્થનીતિ સંબંધી યુક્તિઓ આપવા માંગતા નથી, કારણ કે આ લેખ શિક્ષણના

ઉદ્દેશથી લખવામાં આવે છે, એ વાત અમારા ધ્યાન ખેંચતી નથી. પૃથ્વી-પાણી-હવા અને ખુલ્લા આકાશની સાથે જેવો જોડાણ તેનો શરીરનો સંપૂર્ણ સંબંધ થાય નહીં ત્યાં સુધી આપણું શિક્ષણ સાર્થક થઈ શકતું નથી. આપણું મુખ-ઝેરો, શરીર તથા ગરમીમાં પણ હિંમેશા ખુલ્લો રહે છે અને તેથી બીજી આમડી કરતાં મુખની આમડી વધારે કેળવાયેલી-સહનશીલ બની જાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યનું મુખ આ વાત સારી રીતે સમજી શકે છે કે ખેંચતી નો સંબંધ સારી રીતે નીલાવવાની આતર કાંઈપણ પ્રકારના આવરણની જરૂર નથી. તેથી તે પોતે પોતાનામાં જ સંપૂર્ણતા માની લે છે-તેને ખેંચતી કુત્રિમ આશ્રય સ્વીકારવાની જરૂર પડતી નથી.

અહીં આ એટલું કહી દેવું જોઈએ કે માન્યેસ્ટરના મીલવાળા વ્યાપારીઓને ખોટામાં ઉતારવા માટે, અંગ્રેજી રાજ્યમાં નજીકના પ્રચાર કરવા અમે માંગતા નથી. અમારો કહેવાનો આશય માત્ર એટલો જ છે કે શિક્ષણ દેવાની જે એક અવસ્થા છે તે બાલ્યાવસ્થા છે, અને તે વખતે શરીર તથા મનને પરિપક્વ-સુદૃઢ તેમજ સહનશીલ બનાવવાને માટે કુદરત માતાની સાથે તેના નિઃસંકોચપણે સંબંધ થવા દેવો જોઈએ. બાલ્યાવસ્થામાં જ શરીરને-તથા મનને છુપાવી દેવાની કશી જરૂર નથી-એટલા બધા સુધારાની આ દેશને માટે અગત્ય પાળી નથી. પરંતુ આવી કાચી અવસ્થામાં જ સુધારાના રણક્ષેત્રમાં બાળકોને ઉતારવામાં આવે છે, તે જોઈ અમને બહુ દુઃખ થાય છે. બાળક, કપડાઓને ફેંકી દેવા માંગે છે અને આપણે તેને ઢાંકી દેવા માં-

ગીએ છીએ. આ રીતે નહાનપણથી જ બાળકોની સાથે એક પ્રકારની લડાઈ-વિગ્રહ શરૂ થાય છે.

ખરું પુછો તો આપણો આ વિગ્રહ માત્ર બાળકની સાથે જ નથી; પણ કુદરત માતાની સાથે છે. કુદરતમાં એક બહુ જ જીવંત જ્ઞાન જીવંત રહ્યું છે અને તેથી જ્યારે કાંઈપણ બાળકને કપડાં પહેરાવવામાં આવે છે, ત્યારે તે કુદરતનું જ્ઞાન, તે બાળકના રૂદનદ્વારા આપણી સામે જ પોતાનો વાંધો રજૂ કરે છે. આપણે સર્વ કુદરત માતાના પુત્રો છીએ, એ વાત સર્વદા સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે.

તે ગમે તેમ હો. વધતા જતા સુધારાથી હવે સહેજ પાછા હઠવાની જરૂર છે. બાળકોને જોઈએમાં જોઈએ સાત વરસ સુધી સુધારાના આડંબરોથી દૂર રાખવા જોઈએ. આ સાત વર્ષો તો અમે ખેંચીતાં ખેંચીતાં બહુ જોઈએમાં છે. એટલી અવસ્થા સુધી બાળકોને માટે શ્રેણીની કે શરમની કશી જરૂર નથી-જો કાંઈ જરૂર હોય તો જેને જંગલીપણું અથવા નગ્નતા કહેવામાં આવે છે તેના શિક્ષણની જ જરૂર છે. આ શિક્ષણ દરેક બાળકને મળવું જોઈએ. કુદરતે તેને પોતાને આ શિક્ષણ આપવા દીધો-તે વચમાં કાંઈ હસ્તક કે વિધન કરવામાં દૂર રહો. અંગર આટલી નાની ઉંમરમાં-આ નિર્દોષ અવસ્થામાં બાળકો પૃથ્વી માતાના ખોળામાં પડતાં-આથકતાં, ધૂળ અને માટીથી પોતાનું શરીર નહીં રંગે તો પછી તે ગરીબ બાળકોને ફરીથી એવું સૌભાગ્ય ક્યારે મળી શકે તેમ છે? અંગર તેઓ આ અવસ્થામાં વૃદ્ધો ઉપર ચડીને ફેળા નહીં તોડી શકે તો તે બિચારા

કમનસીબ બાળકો સુધારાની લોકલક્ષ્મમાં પડ્યા પછી વૃક્ષ-લતાઓ અને ફળ-ફુલો સાથે પોતાનો મૈત્રીનો સંબંધ ક્યારે ચોછ શકશે ? આ બાધ્યાવસ્થા કે જે વખતે વાયુ-આકાશ-મેદાન-વૃક્ષ-લતા ફળ-ફુલ વિગેરે તરફ તેના મનનું અને શરીરનું એક સ્વાભાવિક એચાણ થવા લાગે છે, જે વખતે સર્વ સ્થાનોથી તેને નિમંત્રણ મળવા લાગે છે, તે વખતે તેની વચમાં જો કપડા-લતાનું અને લક્ષ્મનું આવરણ-વિદ્ધ ખડું કરીએ તો સ્વાભાવિક છે કે બાળકની સમસ્ત મહેનત રદ થઈ જાય અને અંદર ને અંદર જ એક પ્રકારનો સડો ઉત્પન્ન થવા લાગે ! કારણ કે જે ઉત્સાહને વિશાળ અને ખુલ્લું ક્ષેત્ર મળી શકે છે, તેજ ઉત્સાહ સ્વાસ્થ્યકર બની શકે છે, નહીં તો સંકુચિત થયેલો બંધનયુક્ત તેજ ઉત્સાહ દુષિત થઈ દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

બાળકને જ્યારે શરૂઆતમાં કપડા પહેરાવવામાં આવે છે, તેજ વખતે કપડાના સંબંધમાં એક શ્રીકર તેમને ચિરે લાદવામાં આવે છે. તેમને ખુલ્લેખુલ્લું ઠેહી દેવામાં આવે છે કે-“ જુઓ સાવચેત રહેજો-આ કપડાં પહેરાવીએ છીએ તે મેલાં થવા ન પામે.” દરજીનું સીલાઈનું ખીલ તો લાગ્યે જ ભૂલી જવાય છે, પણ બાળકની કાંઈ કીમત છે કે નહીં તે તો આપણને ‘યાદ જ રહેતું’ નથી-ઠંડપના પણ આવતી નથી. આ કપડું ફાટી ગયું, આ મેલું થઈ ગયું, અમુક વખતે આ સુંદર અંગરખું આટલા પૈસા ખર્ચી સીવડાવ્યું હતું, અભાગી છોકરાએ આ કીમતી વસ્ત્ર બગાડી નાંખ્યું, એવી સેંકડો વાતો-તિર-

સ્કારો આપી-પ્રસંગોપાત સજા કરી બાળકને પીડા આપવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સજા અને ધમકીઓથી તેના મનમાં એવા સંસ્કાર દ્રઢ થઈ જાય છે કે શિશુલવનની સઘળી રમત-ગમતો કરતાં આ કપડાંઓની સંભાળ લેવી વધારે જરૂરની છે-રમત-ગમત અને ખેલકૂદ કરતાં વસ્ત્રોનું મૂલ્ય અધિક છે. જે કપડાંઓની બાળકોને કશી જરૂર નથી, તેજ કપડાં માટે બિચારા બાળકોને માથે આટલી બધી ગંભીર જવાબદારી શામાટે નાંખવામાં આવતી હશે, તે કાંઈ સમજી શકાતું નથી. જે સરલ સ્વભાવી બાળકોને માટે કુદરત દેવીએ સેંકડો સુખોની સગવડતા કરી રાખી છે, અને તે અવ્યાહત સુખોની મજા લઈ શકે તેવું મનનું સામર્થ્ય પણ બક્ષ્યું છે, તે બાળકોનું તેમના જીવનનો શરૂઆતનું ક્ષેત્ર, આવા નજીવા પોષાકનો મમતાથી શા માટે વ્યર્થ અને કંટકમય બનાવવામાં આવતું હશે ? શું મનુષ્યો સર્વત્ર પેતાનો હુદ્દા ખુલ્લો અને તુચ્છ પ્રવૃત્તિનું રાજ્ય સ્થાપી સ્વાભાવિક સુખ-શાંતિને પણ દેશનિકાલ કરવા મથતાં હશે ? કેટલાં એકો કહે છે કે જે કાંઈ આપણને સારું લાગે તે ખીજને પણ સારું લાગવું જ જોઈએ. આના જેવી ખીજ કોઈ આપ-ખુદી હોય તેમ અમે માનતા નથી. પોતાને જે કાંઈ સારું લાગે તે એક જ વાત સઘળાને લાગુ પાડી, જગતમાં દુઃખનો વિસ્તાર કરવાની મનુષ્યને શું સત્તા છે, તેનો સૌ પ્રથમ નિર્ણય થઈ જવો જોઈએ. અસ્તુ.

કુદરત જે કાંઈ કામ કરે છે તે આપણાથી કોઈ રીતે બની શકે નહીં, એ વાત

સૌ કોઈ સ્વીકારે છે, એટલા માટે “ મનુ-
ષ્યનું કલ્યાણ કેવલ અમે બુદ્ધિમાનો જ
કરીશું ” એવી હઠ ત્યજી દઈ પ્રકૃતિદેવીને
માટે પણ ઘોઠો માર્ગ ખુલ્લો રાખી દેવો
જોઈએ. જીવનના આરંભ કાળમાં જ બા-
ળકોની પ્રકૃતિને સ્વાધીન રાજ્યમાં છુટી
મુકી દેવામાં આવે તો સુધારાની સામે વિ-
રોધ ઉપજવાને બદલે જીવંતીના આધાર-
રૂપ દીવાલો વધારે મજબૂત બને છે. કુદ-
રતી શિક્ષણથી કેવળ માત્ર બાળકોને જ
લાલ છે એટલું જ સમજી બેસી રહેવાનું
નથી. બદકે એ શિક્ષણના પ્રચારમાં આપ-
ણા પોતાનો પણ ઉપકાર થઈ શકે છે.
અત્યારે આપણે ધીમે ધીમે, સર્વ વસ્તુ-
ઓને છુપાવી રાખવાનાં સ્વભાવવાળા બ-
નતા જઈએ છીએ અને એ રીતે આપણા
અભ્યાસને એવો વિકૃત બનાવી દીધો છે કે
જે સ્વાભાવિક છે તેને પણ સહજ દ્રષ્ટિથી
જોઈ શકતાં નથી. અગર આપણે મનુષ્યના
સુંદર શરીરને નિર્માણ બાદ્યાવસ્થાથી
નગ્ન જોવાની ટેવ નહીં પાડીએ, તો વખત
જતાં યુરોપીય પ્રજા જેવી આપણી પણ
દશા થયા વિના રહેશે નહીં. વિલાયતની પ્ર-
જામાં શરીરના સંબંધે બહુ ખોટા અને
વિકૃત વિચારો લરાઈ પેડા છે; અને ખરી
રીતે એ ખોટા વિચારો જ લગ્નને યોગ્ય
છે-બાળકોને અમુક વય સુધી નગ્ન કરવા
દેવાના વિચારો બિલકુલ લગ્નપાત્ર નથી.

અમે માનીએ છીએ કે સુધરેલા સમા-
જમાં કપડા-લતાંની અને મોજાં તથા જોડા
વિગેરેની જરૂર છે, તેથી જ તેની આવશ્ય-
કતા તથા ઉત્પત્તિ છે. પરંતુ એની સાથે
એટલું પણ સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે

આ બધા કૃત્રિમ આશ્રયોને અથવા ઉપકર-
ણોને આપણા પોતાના માલિક બનાવી દેવા
તેમજ તેનાથી સંકુચિત રહ્યા કરવું એ
કોઈ રીતે વાજબી નથી. તેમાં પણ ભારત
વર્ષના હવા-પાણી એવા અતુકુળ છે કે
ઉપર કહ્યા તેવા ઉપકરણોનું સર્વદા દાસ-
ત્વ સ્વીકારી લેવું એ કોઈ પ્રકારે શ્રેયસ્કર
નથી. પ્રાચીન કાળ તરફ નજર નાંખતાં
જણાશે કે પૂર્વે પણ આપણે ઉપકરણોના
શુભામ બન્યાં નથી. જરૂર જણાતાં, અલ-
બત, તેના ઉપયોગ કરતાં પણ તુરત જ
તેથી મુક્ત પણ થઈ શકતાં. આપણાં પૂ-
ર્વજ સારી રીતે સમજતા હતા કે વેશ-
ભૂષા (કપડા-લતાં-શૂંગાર વિગેરે) એ
એક નૈમિત્તિક વસ્તુ માત્ર છે-આપણા પ્ર-
યોજનને માટે જ તેના ઉપયોગ છે-અ-
ર્થાત્ શરદી કિંવા ગરમીથી રક્ષણ કરવું
એ જ તેના હેતુ છે. તે સિવાય તે આવરણો-
માં બીજું કંઈ મહત્ત્વ નથી. તે સમયે વસ્ત્રો
વિગેરેએ આપણા ઉપર સ્વામીત્વ મેળવ્યું
હોય તો તેટલે અંશે જ. એટલા માટે જ
રીરને નિરાવરણ રાખવામાં તે વખતે કોઈ
ને લગ્ન થતી નહોતી. તેમજ બીજાનું
આવરણ રહિત-નગ્ન શરીર જોવા છતાં
કોઈ અપ્રસન્ન પણ થતું નહોતું. કુદરતી
રીતે જ યુરોપવાસીઓ કરતાં આપણને
તે વખતે વધુ સગવડ હતી, એમ કહીએ
તો તે ખોટું નથી. કારણ કે જે વખતે જ-
રૂર જણાતી તે વખતે જરૂરના પ્રમાણમાં
આપણી લગ્નની રક્ષા પણ કરી શકતાં
અને અનાવશ્યક અતિલગ્નનો બોલો પણ
ફર ફેંકી દઈ શકતા.

અત્ર એક વાત સ્મરણમાં રાખવી જો-

એ. અતિલગ્ન લગ્નને નષ્ટ કરી દે છે. ૧૨મું કે વસ્તુતઃ અતિલગ્ન એજ લગ્ન-પદ છે. તે સિવાય મનુષ્ય જ્યારે 'અતિ' પણની હદ ઓળંગી જાય છે અને પ્રત્યેક વાતમાં અતિ આગળ વધી જાય છે, ત્યારે પછી તેને કોઈ પ્રકારનો શોધાયોગ્યનો વિચાર રહેતો નથી. આપણા દેશની સ્ત્રીઓ અધિક વસ્ત્રો પહે-તી નથી, એ વાત અમે માનીએ છીએ, તેની સાથે વિલાયતી મેંમોની માફક બાહ્યી સ્વેચ્છા પ્રયત્ન પૂર્વક, છાતી અને પીઠનો ધાર આના લાગ ચુદ્દો રાખીને પુરુષોની સામે નીકળતી નથી, એ વાત પણ કહી વી જોઈએ. અલગત અમને શરમ કરતાં માવડતું નથી. તેની સાથે શરમ ઉપર ગુલમ કરવાનું પણ અમે બાંધીએ નથી.

આ નિમંધમાં લગ્નતત્ત્વ સંબંધી નેર્ણય કરવાનો અમારો ઉદ્દેશ નથી; એ-લા માટે હવે આ વાતને એટલેથી જ રોકાવી દઈશું. અમે ઉપર જે કંઈ કહ્યું છે, તેનો અર્થ માત્ર એટલો જ થઈ શકે એમ કે કે મનુષ્ય-સમાજને કૃત્રિમ વસ્તુની સ-ત્વતા લીધા વિના ચાલતું નથી; પરંતુ ખત જતાં અભ્યાસ દોષથી એ 'કૃત્રિમ' વસ્તુ આપણા માથાં ઉપર ચડી ન જોડે, અને આપણે પોતે તૈયાર કરેલી સ્વાભાવિક સામગ્રી, નિરૂપયોગી ન થઈ પડે, તે માટે તત્ત્વ લક્ષ રાખવું જોઈએ. જો આપણા પીયા આપણને પોતાને જ ખરીદી લે, માપણી લાવા આપણા પોતાના જ મનના માવેને શું ગળાવી મારે, આપણા શૃંગારો આપણા શરીરને જ નિરૂપયોગી બનાવી દે, આપણું પોતાનું જે કંઈ નિત્ય

તથા સ્વાભાવિક છે, તેને નૈમિત્તિક તથા વિકૃત બનાવી દે તો પછી એવા સુધારાના સત્યાનાશી અંકુશને એક તરફ ફેંકી દઈ અમારે ખુલ્લી રીતે કહી દેવું જોઈએ કે-“ આ ઠીક-ચાજબી થતું નથી. ” ભારતવાસીઓનું ખુલ્લું શરીર લેશ પણ લગ્નને પાત્ર નથી. જે ઓની દૃષ્ટિને તે લગ્નરૂપ જણાતું હોય તેઓની દૃષ્ટિ જ સ્વચ્છ નથી-તેમની દૃષ્ટિ માંજ વિકાર છે, એમ કહેવું પડશે.

આજકાલ શરીરની સાથે જેમ કપડાં લતાં તથા જોડાં-મેળાનો સંબંધ વધી ગયો છે, તેમ આપણા મનની સાથે પુસ્તકોનો સંબંધ પણ વધવા લાગ્યો છે. પુસ્તકનું વાંચન એ કેવળ શિક્ષણનું એક સગવડવાળું સાધન માત્ર છે. એ વાત આપણા મનમાંથી છેક જ નીકળી ગઈ છે, એટલું જ નહીં પણ પુસ્તક જ બાંધે શિક્ષણનો એક માત્ર ઉપાય છે એમ માનવા લાગ્યા છીએ. આ વિષયના સંસ્કારોએ આપણા મનમાં એવા ઉંડા મૂળ નાંખ્યા છે કે તેને દૂર કરવાનું કામ બહુ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે.

કેટલીએક વિચિત્ર પદ્ધતિઓને લઈને બાલપણથી જ પુસ્તકો ગોળી નાંખ્યા સિવાય ચાલતું નથી, એ વાત અમારા લક્ષ બહાર નથી. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો પુસ્તકોમાંથી જ્ઞાન સંચય કરવાનો આપણા મનનો સ્વાભાવિક ધર્મ નથી. પદાર્થને પ્રત્યક્ષરૂપે જોયા પછી, તેની પરીક્ષા કર્યા પછી જે વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે જ ખરું જ્ઞાન છે-જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ખરો માર્ગ પણ એજ છે. બીજા-એ પ્રયત્ન પૂર્વક મેળવેલું જ્ઞાન, જો આ-

પણ તેના પોતાના મુખથી સાંભળીએ છીએ (તેનું પોતાનું પુસ્તક વાંચીને નહીં) તો પણ ઘણો ફેર પડી જાય છે અને આપણું મન સ્વાભાવિક રીતે જ તે જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવા શક્તિવાન બને છે. કારણ કે, મ્હોંની વાત એ કેવળ વાત જ નથી, પણ મ્હોંડાની વાત છે તેથી વાત દરનારનો પ્રાણવાયુ, મુખ અને નેત્રનો લાવલંગી, તથા ઠંઠનો તિવ્ર તેમજ મંદ સ્વર અને અભિનય વિગેરે પણ સાંભળનારના મન ઉપર અસર કર્યા વિના રહેતાં નથી આ સર્વ અભિનયાદિ પૂર્વક લાષાદ્વારા જે કાંઈ સાંભળવામાં આવે છે, તે સર્વ સંગીત અને આકારમાં પરિણત થઈ નેત્ર અને કાન એ બંનેને માટે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સામગ્રી બની શકે છે. એટલું જ નહીં પણ જો આપણને એવી ખબર પડે કે અમુક માણસ કેવળ પુસ્તકમાંથી વાંચી જતો જ નથી, પણ પોતાના મનની વાત, પ્રસન્ન મનથી તથા તાબ દીલથી આપણને કહી દેવા માંગે છે ત્યારે આપણું મન, વક્તાના મનની સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે મળી જાય છે, અને તેથી જ્ઞાનની આપ-લેમાં એક પ્રકારનો રસ આવવા લાગે છે.

પરંતુ હર્ષાગ્યવશ આપણા શિક્ષકો આપણી આગળ પુસ્તક વાંચી જવાના એક સાધનરૂપ બની ગયા છે અને આપણે પોતે એક ઉપસર્ગરૂપ બની ગયા છીએ એમ કહીએ તો તેમાં કાંઈ અતિશયોક્તિ નથી. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે જે પુસ્તક લખીએ છીએ તેમાં, શિક્ષક, માત્ર નહીં જોવી મદદ આપી શકે છે અને એક શબ્દની સાથે ઉપસર્ગ મળીને

જે કામ કરે છે, તેટલું જ કામ આપણું અંતઃકરણ પુસ્તકના જ્ઞાન સાથે મળીને કરી શકે છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે જેવી રીતે આપણું શરીર કૃત્રિમ પદાર્થોની જાળમાં ફસાઈ પડ્યું છે, અને પૃથ્વીના સાક્ષાત્ સંબંધથી દૂર રહી ગયું છે, એટલું જ નહીં પણ એવા સાક્ષાત્ સંબંધને કલેશકર તથા લજ્જા કર માનવાની ટેવવાળું બની ગયું છે, તેવી રીતે આપણું મન પણ જગતની સાથેના પ્રત્યક્ષ-સીધા સંબંધથી જે સ્વાદ મળવો જોઈએ તેનાથી કમનસીબ રહી ગયું છે. આપણને સર્વ પદાર્થો પુસ્તકો દ્વારા જ જાણવાનો એક અતિશય અસ્વાભાવિક અભ્યાસ પડી ગયો છે. એટલે સુધી કે જે પદાર્થ છેક આપણી પાસે હોય તેને પણ પુસ્તકની સહાયતા વિના જોઈ શકતા નથી. વાત વાતમાં પુસ્તકની ગરજ લીધા વિના ચાલતું નથી. એક નવાબના સંબંધમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે એક વખતે કોઈ આકૃતના પ્રસંગે જોડા પહેરવા માટે પોતાના નોઠરની ત્રણ જોઈને બેસી રહ્યો, એટલામાં દુશ્મનોએ તેને કેદ કરી લીધો. પુસ્તકની વિધાના મોહથી આપણી માનસિક નવાબી એટલી બધી શોષીન અને પરાવલંબી થઈ પડી છે કે તુચ્છમાં તુચ્છ વિષયને માટે પણ જો પુસ્તકનું અવલંબન મળતું નથી તો મનને કોઈ રીતે શાંતિ મળતી નથી. સૌથી વિશેષ આશ્ચર્યકારક તો એજ છે કે આપણા વિકૃત સંસ્કારના દોષથી જે નવાબી આપણા મનમાં લરાઈ પેડી છે, તેને લજ્જાકર અને હુઃખદાયક માનવાને બદલે ગૌરવજનક અને ઉપયોગી માનવાના સ્વભાવવાળા બની ગયા છીએ. પુસ્તકો

દ્વારા સાંભળેલી વાતોનો આધાર લઈ આપ-
ણે આપણી જાતને પંડિત શિરોમણી માની
અભિમાન કરતાં જરાયે સંકોચ કરતાં નથી.
આનો અર્થ એટલો જ થઈ શકે છે કે
આપણે જગતને આપણા પોતાના મનથી
નહીં પણ પુસ્તકોથી પામવાનો વ્યર્થ પ્ર-
યત્ન કરીએ છીએ.

જ્ઞાન અને હૃદયના ભાવને સંઘરી
રાખવાને માટે પુસ્તક જેવી ઉપયોગી
ચીજ જગતમાં બીજી નથી, એ વાતનો
સ્વીકાર કરવામાં અમે કોઈ જાનનો વાંધો
લેતા નથી. પુસ્તકોની કૃપાથી જ આપણે
મનુષ્યજાતિના હજારો વર્ષો પહેલાંનું જ્ઞાન
અત્યારે સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ,
એની કોઈથી ના કહી શકાય તેમ નથી.
પરંતુ આ એક સગવડને લીધે મનુષ્યે
જો પોતાના મનની સ્વાભાવિક શક્તિને
છેડી ગોપવી રાખે, તો આપણી બુદ્ધિ, ઉપર
કહ્યા નવાળ સાહેબ જેવી તદ્દન પરાવ-
લંબી બની જાય, એમાં કાંઈ શક નથી. જે
જીવ, નોકર-ચાકર-માલ-મિલકત-તથા
પદાથોની સગવડને આધીન રહ્યા કરે છે,
તેને નવાળ સાહેબ કહેવામાં આવે છે.
આવા નવાળો આ વાત છેક જ ભૂંડી જાય
છે કે પોતાની શક્તિ અથવા શ્રમના પરિ-
ણામે જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ વાસ્તવિક
સુખ હોય છે-તે સુખની કીમત થઈ શકતી
નથી. જે સુખ અને આનંદ કઠિન પ્રયત્નના
પરિણામે, અથવા પોતાની શક્તિના બળથી
મનુષ્ય પોતે જાતે મેળવી શકે છે, તે સુખ-
આનંદ પુસ્તકના કીડાઓ અથવા માનસિક
નવાળો કોઈ કાળે મેળવી શકતા નથી.
પુસ્તકો ઉપરજ સર્વસ્વ આધાર રાખ-

વાથી મનની સ્વાભાવિક શક્તિ નષ્ટ થઈ
જાય છે, અને તે શક્તિના ઉપયોગ દ્વારા
જે આનંદ મળવો જોઈએ તે મળી
શકતો નથી-ખરેકે મનની શક્તિને કામે
લગાડવાનો જ્યારે પ્રસંગ આવે છે ત્યારે
આનંદને ખદલે ઉલટું કષ્ટ થવા લાગે છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે આપણું મન બા-
ળવયથી જ પુસ્તકોના વાંચનરૂપી આવરણો-
થી ઢંકઈ જાય છે ત્યારે સમાજના મનુષ્યોની
સાથે સહજ ભાવથી હળવા-મળવાની શક્તિ
ભ્રમ થવા વિના રહેતી નથી. કપડાં અને
અલંકારોથી ઢળાઈ જવાને લીધે આપણા
શરીરની જે દુર્દશા થઈ છે-આવરણ રહિત
વિચરતાં સંકોચ પામવાની જે દેવ પડી
ગઈ છે, તેવી જ દુર્દશા પુસ્તકોથી આચ્છ-
દિત થઈ ગયેલા આપણા મનની પણ થઈ
ગઈ છે. અર્થાત્ મનને પોતાની શક્તિનો
ઉપયોગ કરતા લગ્ન અને કષ્ટ થયા વિના
રહેતું નથી. આપણે નિત્ય જોઈએ
છીએ કે આજકાલના શિક્ષિત યુવકો, સ-
માજના મનુષ્યોની સાથે સહજભાવથી
સમાગમમાં આવી શકતાં નથી, પોતાના
કુટુંબીઓ કે દેશવાસીઓનો હૃદય પૂર્વક
આદર-સત્કાર કરી શકતાં નથી. અને
આમ જાને એ સ્વાભાવિક જ છે. કારણ કે
તેઓ પુસ્તકના પાત્રોને જેટલી સહેલાઈથી
ઓળખી શકે છે, તેટલી સહેલાઈથી પૃથ્વી-
ના મનુષ્યોને ઓળખી શકતાં નથી. આના
યુવકોને પુસ્તકના મનુષ્યો જેટલો મનોહર
લાગે છે તેટલાજ પૃથ્વીના મનુષ્યો ક'ટાળો
આપનારા થઈ પડે છે. અત્યારના ભણેલા
ગણેલા વિદ્વાનો મહાન્ સલાઓમાં વ્યા-
ખ્યાનો તો આપી શકે છે, પરંતુ એજ વિ-

દાનો સાધારણ મનુષ્યો સાથે કેવી રીતે બોલવું—ચાલવું તે સમજી શકતા નથી. મહાન પુસ્તકોની આલોચના કરવી એ અત્યારના સુશિક્ષિત યુવાનો માટે જેટલું સરળ છે તેટલી સરળતાથી સાધારણ મનુષ્યો સાથે વાતચીત કરી શકતાં નથી. આ બધી બાબતો વિષે વિચાર કરતાં એમ કહ્યા વિના ચાલવું નથી કે આવા શિક્ષિત યુવકો પંડિત તો બની ગયા છે, પરંતુ હુર્લાગ્ય-વશ તેઓ પોતાનું સાચું મનુષ્યત્વ ગુમાવી બેઠા છે ! અગર મનુષ્યોની સાથે એક મનુષ્ય તરીકે આપણે વ્યવહાર ચાલુ રહે તો પછી ઘર સંસારની વાતો, કુટુંબની ચર્ચાઓ તથા બાળબચ્ચાંઓની રમત-ગમતો આપણને સહજ તથા સુખદાયક બનાવ્યા વિના રહે નહીં. પરંતુ આજે આપણી દશા છેકજ પલટાઈ ગઈ છે. આપણે માટે સમાજ વ્યવહાર તથા કુટુંબ-પરિચય ઠઠિન અને કષ્ટકર બનવા લાગ્યો છે. પુસ્તકોના પાત્રોની છટાદાર-અલંકારિક ભાષા વાતચીતમાં પણ વાપરવાનો આપણને અભ્યાસ પડી ગયો છે, અને તેથી જ્યારે આપણે હસીએ છીએ અથવા રડીએ છીએ ત્યારે ખરેખર આપણું હસવું તથા રોવું અત્યંત હાસ્યરસપૂર્ણ અથવા કૃણામય હોય છે. પરંતુ જે વાસ્તવિક મનુષ્ય હોય છે તેનું આસ વંદણ હંમેશા

રક્ત-માંસથી બનેલા મનુષ્ય તરફ જ હોય છે અને તેથી તેની વાતોમાં એટલો બધો ઉચ્છ્વસ રસ કે કૃણારસ આવી શકતો નથી. ખરી રીતે તો જે કાંઈ આપણને સ્વાભાવિક છે, તેના કરતાં અધિક હોવાનો દેખાવ કરવો એ કોઈ રીતે વાજબી નથી. મનુષ્ય પોતે પુસ્તક બનવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેનો મનુષ્યત્વનો સ્વાદ નષ્ટ થઈ જાય, મનુષ્યત્વ જ હારી બેસે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

આણકય પંડિતે કહ્યું છે કે જેઓ વિદ્યાવિહીન છે તેઓ “ સમા મધ્યે ન શો-મન્તે ” અર્થાત્ સલાની મધ્યમાં શોભા પામતાં નથી. પરંતુ સલા તો હંમેશા બેસી રહેતી નથી. સલાનો સમય પુરો થાય, એટલે પ્રમુખનો આભાર માની સલા બરબાસ્ત થઈ જાય. ખરી મુશ્કેલી તો એજ છે કે આપણા દેશના વિદ્વાન ગણાતા લોકો સલાનો મધ્યમાં તો શોભા પામે છે, પણ સલાની બહાર એક મનુષ્ય તરીકે દેશ પણ શોભા પામી શકતાં નથી. કારણ કે તેઓ મનુષ્ય તો છે, પણ પુસ્તકના મનુષ્ય છે અને તેથી મનુષ્ય સમાજમાં એક યથાર્થ મનુષ્ય તરીકે કાંઈ શોભા કે પ્રતિષ્ઠા મેળવી શકતા નથી.*

(અપૂર્ણ.)

પત્રાવલી.

ચિંરંજીવી ભાઈ નવીન કિશોર—

તમારા અત્યારના સુધરેલા રીત-રીવા-
જેથી હું ખરાબર માહિતગાર નથી, તેથી
તમારી સાથે પ્રથમ વાર્તાલાપ કરવા
મથવા તો પત્ર વ્યવહાર કરતાં પણ મને
પ્રકાશ થાય છે. અમે તો વાતચીતમાં સૌ
પહેલાં પિતાનું નામ પૂછીએ અને ત્યાર
પછી વિશેષ વાતચીત કરવાનો પ્રસંગ
જાડીએ, પરંતુ તમારી સુધરેલી રીતિ
પ્રમાણે તો અત્યારે કોઈને તેના પિતાનું
નામ પૂછવું એ સભ્યતાવિરૂદ્ધ ગણાય છે. સ-
હજાએ તમારા પિતાનું નામ મારી જાણુપ્પહાર
નથી, કારણ કે તેનું નામકરણ મેં જ કર્યું
હતું. જો કે વર્તમાનકાલીય સુદર નામ
જેવું એકાદ મનોહર નામ તે વખતે હું
પાડી શક્યો નહોતો—કોણ જાણે કેમ
મનમાં આવ્યું અને તેજ વખતે તેનું નામ
ગોવર્ધન રાખી દીધું! એ ગોવર્ધન નામનો
મહિમા આજે સમજાય છે. લાગ્યદેવતાએ
તમારા વર્ધનનો ભાર તમારા પિતાશ્રી
ઉપર નાંખ્યો ધાર્યો હશે, તેથી જ તે વખતે
મને ગોવર્ધન નામ મગજમાં આવી ચડ્યું
હશે. તમને એ વાતનો સ્વીકાર કરતાં અ-
જાણત લજ્જા થશે, કારણ કે થોડા જ દીવસ
ઉપર જ્યારે ન્યાયરત્ન મહાશયે તમારા
પિતાનું નામ તમને પૂછ્યું ત્યારે તમારું
મુખ લાલચોળ થઈ આવ્યું હતું, તે હું
મૂલી ગયો નથી. ભલે, તમારો ઇચ્છામાં
આવે તો તમે તમારા પિતાનું નામ ફેરવી
પાડો તેમ છે. હું પણ માઈ આવેલું
મ પાછું એવી લાઈશ.

મૂળ વાત એ છે કે અમે અમારા
જુના વખતમાં કેવળ નામની ખાતર બહુ
પ્રીતર-ચિંતા કરતા નહીં. કદાચ તમે તેને
એક જંગલીપણાનું ચિન્હ સમજશો, પણ
હું ખરું જ કહું છું કે અમે એમ ખાત્રીથી
માનીએ છીએ કે સારા નામથી મનુષ્ય
મહત્તા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી—બદકે
મનુષ્ય જ જો ધારે તો પોતાના નામને
મહત્તા આપી શકે છે. ખુરા કર્મો કરવાથી
મનુષ્યનું સાઈ નામ પણ બદનામ થાય,
અને લલા કર્મો કરવાથી ખરાબ નામ
પણ પ્રીતિકર થાય. સુરખીઓ તો માત્ર
ગમે તેવું એકાદ નામ આપણને આપી
શકે, પણ તે નામની મહત્તા વધારવી કે
ઘટાડવી તે તો આપણી સત્તાની વાત છે.
તમે વિચાર કરશો તો તમારી ખાત્રી થશે
કે અમારા ઘણા પ્રાચીન કાલના મહાન પુ-
રોના નામે સાંભળવામાં એટલા બધા
મધુર ન હોતાં—જેવા કે યુધિષ્ઠિર, રામચંદ્ર,
ભીષ્મ, દ્રોણ, અર્જુન, ભીમ વિગેરે. પરંતુ
એજ નામોએ એક અક્ષય વૃક્ષરાજની
માફક આજ પર્યંત ભારતવર્ષના હૃદયમાં
એવા જડ-મૂળ નાંખ્યા છે કે તે કોઈ કાળે
કદાચ ભૂલી શકાય નહીં. તમારા આજ
કાલના વાર્તા લેખકો રાજ નવીન નવીન
મધુર નામે—જેવાં કે લલિત, ચોગેશ,
સુમતિચંદ્ર, ચંદ્રકાન્ત—વિગેરે બહાર પાડે
છે, પણ વાચક વર્ગ કીડીઓની માફક
માત્ર બે-ત્રણ કલાકમાં જ એ મિઠાશવાળા
નામને ચુસી લઈ એક ખૂણામાં ફેંકી દે છે!
સવારે મધુર લાગતા નામે સાંજે કડવાંર

જેવા થઈ પડે છે! તે ગમે તેમ હો. અમે તો નામ ઉપર બહુ લક્ષ્ય જ આપતા નહીં. તમે કહેશો કે એ “તમારો ભ્રમ હતો.” હું કહું છું કે જો એ ભ્રમ હોય તો પણ તમે એ સંબંધે ચિંતા કરશો નહીં. કારણ કે હવે સંસારમાં અમે વધારે વખત રહીએ એવો સંભવ નથી અમારા મરણ બાદ અમારી સઘળી જીની ભુલો નવચુવકો સુધારી લેશે!

હું પહેલાં જ કહી ગયો છું કે તમારા અત્યારના સુધરેલા રીત-રિવાજો કે સુધરેલી સભ્યતા બરાબર મારા જાણવામાં નથી. છતાં એટલું તો હું કહી શકું છું કે નીતિ-નિયમ અને વીવેક-વિનય જેટલો અમારા વખતમાં સચવાતો તેટલો અત્યારે ભાગ્યે જ સચવાતો હશે. અત્યારે પિતાને પ્રણામ કરતાં પુત્રને શરમ થાય છે. બન્ધુ-બાંધવોને આવકાર આપતા સંકેત થાય છે, પણ મુરખી વડીલ પુરૂષો સામે ગાદી-તકિયા ઉપર બેસીને ગંજીયાના પાના બેલતાં જરાએ લજ્જા થતી નથી. બે-પાંચ ગૃહસ્થો રેલવેમાં બેંચ ઉપર બેઠા હોય તેમના માથા ઉપર ચડી બેસી નીચે પગ હલાવવામાં સંકેત થતો નથી. તમે કહેશો કે આજ-કાલ વિશ્વવ્યાપી બન્ધુભાવ અથવા સહૃદયતા એટલી બધી વૃદ્ધિ પામી છે કે એ સહૃદયતા પાસે હવે તેવા વિનય-વિવેકની જરૂર રહી નથી. જો એમ જ હોય તો હું જાણુવા માંગુ છું કે, અત્યારે સુધરેલા વર્ગનો મોટો ભાગ પોતાના પાડોશીની પણ બખર-અંતર પુછતો નથી, એ પણ શું તમારી સહૃદયતાને જ આભારી છે કે? થોડું-ઘણું ધન ઠમાયા એટલે વિલાસો

અને વૈભવો પાછળ બધું ફના કરી નાંખવું પણ દુઃખી-દરિદ્ર કે કંગાળ લોકોને પાઈવું પણ દાન આપતા સુખ ફેરવી બેસવું એ પણ શું સહૃદયતાનો જ પ્રતાપ કે? માતા પિતા ભલે ખાનપાન વિના હોય-પગ ઘસ્યા કરે-પરિવારના અન્ય માણસો ભલે ઉપવાસ-અર્ધાશન કર્યા કરે, પણ પોતે તો લાલા-સાહેબ બની સુખ-સ્વચ્છંદતાથી ક્યાં કરવું એજ તમારી સહૃદયતા કે? ભાઈ, મનના દુઃખની વાત આજ અનાયાસે ખુદાર ઉભરી આવી! હું કેલેજમાં લખ્યો નથી, એટલે મને આટલી વાતો બોલવાનો કશો અધિકાર નહોતો, એ વાત પણ હું સારી રીતે જાણું છું. છતાં તમે લોકો અમારી નિંદા કર્યા વિના રહેતા નથી, તો પછી હું પણ તમારા સંબંધે એક-બે વચન બોલું તો તમારે પણ સાંભળી લેવું જોઈએ.

આ પત્ર લખવાનો આરંભ ક્યો તેજ વખતે તમને કેવી ઉપમા લખવી વાજળી ગણાય, એ વિચાર ઉદ્ભવ્યો. મનમાં એમ થયું કે “માઈ ડીયર પૌત્ર” લખ્યું હોય તો? પણ એ તો મારાથી સહન થઈ શક્યું નહીં. ત્યારપછી વિચાર ક્યો કે એજ શબ્દનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરી, “મમ પ્રિય પૌત્ર” લખું. પરંતુ તે પણ મારા જેવા ઘરડા માણસની કાંઠાની કલમને માટે યોગ્ય ન ગણાય. છેવટે આંખો સીંચીને “પરમ શુભાશિર્વાદ પૂર્વક લખવાનું કે” એજ શબ્દો લખી વાળ્યા. પાછો વિચાર થયો કે છોકરાઓએ તો મને પ્રણામ કરવા બંધ કર્યા છે તો પછી મારે પણ આશિર્વાદ શામાટે આપવો? પરંતુ તેનું સમાધાન કરી વાળ્યું કે, “મારે મારી ફરજ ભુલવી નહીં.” તમારું ભલું થાય, એજ અમારા

હૃદયની ભાવના છે-અમારું તો જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું છે, તમે અમને પ્રણામ કરો કે ન કરો, તેથી અમને તો કંઈ આવ-તું એ નથી, અને જતું એ નથી. જો કંઈ લાલ-હાની હોય તો તે તમને જ છે. ભક્તિ કરવામાં જેમને શરમ થતી હોય, તેમનું કોઈ કાળે કલ્યાણ થવા ચોગ્ય નથી. માથું અને છાતી ટક્કાર રાખવાથી જ મનુષ્યો મ્હોટા થાય છે; એમ નથી. અમે તો મ્હોટા પાસે નહાના બની મ્હોટા થતાં શીખ્યા છીએ. જે પોતાના મનમાં એમજ સમજે કે પૃથ્વીમાં મારા કરતાં કોઈ મ્હોટું નથી, હું તો પિતા કરતાં કે દાદા કરતાં પણ મ્હોટો છું, તેમના જેવા ક્ષુદ્ર પ્રાણી બીજા કોઈ હોવા સંભવતા નથી. વખત જતાં તેમના અંતઃકરણો એટલા બધા ક્ષુદ્ર બની જાય છે કે તેમના કરતાં કોઈ મહાન છે, એ વિચાર જ તેમના અંતઃકરણમાં પ્રવેશી શકતો નથી. તમે કહેશો કે, "તમે મારા દાદા મહાશય છે એટલે મારાથી મ્હોટા થઈ ગયા એ તમારી દલીલ અમારી પાસે આલે તેમ નથી." ખરૂં છે કે હું તમારાથી મ્હોટો છું, એટલા જ ખાતર તમારાથી મ્હોટા તરીકે ખપવા માંગતો નથી, પણ તમારા પિતા મારા સ્નેહથી પ્રતિપાલિત થયા છે, એટલાજ ખાતર હું તમારાથી મ્હોટો છું. હું તમારા ઉપર સ્નેહ રાખી શકું છું, એટલાજ માટે હું તમારાથી મ્હોટો છું. હું અંતઃકરણ પૂર્વક તમારા કલ્યાણની ભાવના રાખું છું, એજ ખાતર તમારાથી મ્હોટો છું. કદાચ તમે મારા કરતાં બે પાંચ અંગ્રેજી પુસ્તકો વધારે વાંચ્યા હશે, પણ તેથી કંઈ તમે મ્હોટા

બની શકો નહીં. અઢાર હજાર વેબસ્ટર ડિક્શનેરી ઉપર તમે ચડી બેસો તોપણ તમારે અમારા હૃદયની નીચે ઉભા રહ્યા સિવાય છુટકો નથી, એ ખાત્રીથી મા-નજો. તમે ગમે તેટલા વિદ્વાન બનો તોપણ અમારા હૃદયના આશિર્વાદનું અમૃત તમારે શિરે ચડાવવું જ પડશે. પુસ્તકોના પર્વત ઉપર આરૂઢ થઈને તમે અમને નીચી નજરે નીહાળી શકશો, અને તમારી દૃષ્ટિ શક્તિની અપૂર્ણતાને લઈને અમને ક્ષુદ્રરૂપે પણ માની લેશો, પરંતુ તમે અમને સ્નેહની નજરે તો નહીં જ જોઈ શકો. જે વ્યક્તિ માથું નીચે નમાવી નિઃસંકોચપણે સ્નેહનો આશિર્વાદ ગ્રહણ કરી શકે તેને ધન્ય છે! તેનું હૃદય રસપૂર્ણ બની કાળક્રમે અનેક ક્ષણ-કુલોથી સુશોભિત બની શકે છે. અને જે વ્યક્તિ રેતીના ઢગલાની માફક માથું ઉંચું કરી સ્નેહના આશિર્વાદની ઉપેક્ષા કરે છે, તે વ્યક્તિ પોતાની શૂન્યતા-શૂંકતા-કુરૂપતાને સાથે લઈને મધ્યાન્હના તેજથી દગ્ધ થઈ જાય છે. એર, ભાઈ, હું તો તમને એકથી હજાર વાર લખીશ કે "તમારું પરમ કલ્યાણ થાઓ-પરમમંગળ થાઓ-પરમ શુભાશિર્વાદો તમારા ઉપર ઉતરો." પછી ભલે તમે મારો આ પત્ર વાંચો યા ન વાંચો.

તમે પગુ જ્યારે મારા આ પત્રનો જવાબ આપો, ત્યારે પ્રણામ પૂર્વક પત્રનો આરંભ કરજો. તમે બોલી ઉકેલો કે-"મને તમારા પ્રત્યે ભક્તિભાવ ન હોય તો પછી તમને શામાટે પ્રણામ લખું? તમારા એ જંગલી કાયદા અમને નથી જોઈતા," જો

તમે કહો છો તે વાત ખરી જ હોય તો હું પુછું છું કે તમે આખી દુનીયાના લોકોને “માઇ ડીઅર” ના વિશેષણથી સંબોધો છો તેનો અર્થ શું? હું વૃદ્ધ છું-તમારા પિતાના કરતાં યે મોટો છું-આજ ત્રણ ચાર મહીના થયા ખાંસી અને દમના દર્દથી હેરાન થઈ છું. છતાં તમે એકવાર પણ મારી ખબર પૂછી નથી. એટલું છતાં સમસ્ત જગતના લોકો તમને એટલા બધા પ્રિય થઈ પડ્યા છે કે તેમને તમે “માઇ ડીઅર” લખ્યા વિના રહી શકતા નથી? “માઇ ડીઅર” એ પણ શું એક જાતનો વિવેક નથી? કોઈ અંગ્રેજીપદ્ધતિનો વીવેક હોય તો કોઈ આર્યપદ્ધતિનો હોય. પણ જો વીવેક પ્રમાણે જ ચાલવું હોય તો તમારે આર્યવીવેકને અનુસરવું વધારે યોગ્ય છે. તમે કહો છો કે “તમારા અંગ્રેજી-કે-દેશી વીવેક-વિનયને ચૂલામાં જવા દો. હું તો મને માઈ હૃદય કહો છો તે પ્રમાણે જ વર્તીશ.” તો તો પછી તમારે મનુષ્ય સમાજમાં રહેવું યોગ્ય નથી-તમારે તો કોઈ નંદનવનમાં જઈને જ વાસ કરવો જોઈએ. પ્રત્યેક મનુષ્યને કોઈને કોઈ કર્તવ્ય અવશ્ય બજાવવું પડે છે-કર્તવ્યના બંધનોથી જ આપણા સમાજ આજ સુધી ટકી રહ્યો છે. હું માઈ કર્તવ્ય જો સંપૂર્ણ પણે ન બજાવું તો તમે તમારું કર્તવ્ય જેવી જોઈએ તેવી રીતે બજાવી શકો નહીં. તમે મારી આધીનતા સ્વીકારી, મારી આજ્ઞાનું પાલન કરો તોજ તમારા પ્રત્યે મારે જે કર્તવ્ય કરવાનું હોય તે સંપૂર્ણ રીતે-સુંદર રીતે કરી શકું. કદાચ તમે એમ કહો કે “મારા મનમાં લક્ષિતો ઉદય નથી થતો, તો પછી હું તમારી વાત

સાંભળું જ શામાટે?” પણ એમ કરવાથી તમે તમારું કર્તવ્ય અપૂર્ણ રહેવા દો છો, એટલું જ નહીં પણ તમે મારા કર્તવ્ય-માર્ગમાં પણ હરકત ઉભી કરો છો. તમારું દષ્ટાંત જોઈને તમારા નહાના ભાઈઓ પણ મારી વાત સાંભળવામાં બેઠરકારી કરશે. અને એનું પરિણામ એ આવે કે એક દાદા મહાશય તરીકેનું માઈ કર્તવ્ય હું સંપૂર્ણપણે બજાવી શકું નહીં. આ પ્રમાણે કર્તવ્યના સૂત્રથી એક બીજાને બાંધી રાખવાની ખાતર, પરસ્પર પ્રત્યે પરસ્પરનું કર્તવ્ય શું છે, તેનું સ્મરણ જગૃત રાખવાની ખાતર આપણા સમાજમાં કેટલાક નીતિ-નિયમો પ્રચલિત છે. જેવી રીતે એક સૈન્યને અસંખ્ય બંધનોથી બંધાઈ રહેવું પડે છે. અને તેમાં ભૂલ થાય છે તો યુદ્ધમાં વિજય મેળવવાનું કામ ભયંકર થઈ પડે છે, તેવીજ રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યને હજારો નીતિ-નિયમોથી બંધાઈ રહેવું પડે છે, અને જો તેમાં પ્રમાદ થાય છે તો સામાજિક કર્તવ્યપાલનથી તેને ભ્રષ્ટ થવું પડે છે. એક માત્ર વીવેકની જ ખાતર જો તમે તમારા વડીલ પુરૂષોને પ્રણામ કરતાં રહો, પ્રત્યેક કાળમાં તેમને લક્ષિતભાવ પૂર્વક સંબોધન કરતા રહો, તેમને જોતાં જ ઉભા થઈને માન આપતા રહો તો પછી ઈચ્છા કરવા છતાં તમે તેમને અમાન્ય કરી શકશો નહીં. કુદરતી રીતે જ તમે તેમનું બહુમાન કરવા લાગી જશો. પૂર્વથી ચાલ્યા આવતા નીતિ-નિયમો અને વિનય-વિવેકને માન આપવા લાગશો તો તમારા મનમાં એ સંસ્કાર એવા દ્રઢપણે દાખલ થઈ જશે કે જેથી વડીલ પુરૂષોનું બહુમાન કરવું એ

તમને સ્વાભાવિક જ જણાઈ આવશે, અખ-
હુમાન કરવું તમને તમારા પ્રયત્નથી પણ
ખૂબ હોય એમ લાગી આવશે. અમારા
પ્રાચીન નિયમોને તોડી નાંખવાથી ઉપર
કહી તેવી શિક્ષાથી તમે આજે બેનસીબ
રહેવા પામ્યા છો. લક્ષિત અને સ્નેહના
બંધનો દટવા લાગ્યા છે! પારિવારિક સંબં-
ધમાં પણ શિથિલતા પ્રવેશવા લાગી છે.
સમાજમાં ઉચ્છૃંખલતાએ પગપેસારો કર્યો
છે! તમે તમારા દાદા મહાશયને પ્રણામ
પૂર્વક પત્ર લખી શકતા નથી, એ વાત
સાંભળવામાં તમને બહુ નજીવી લાગશે,
પણ વસ્તુતઃ તે નજીવી વાત નથી. કેટ-
લાક નિયમો યા રીવાજો આપણા હૃદયની
સાથે જડાયેલા છે, અને કેટલાક તો અમા-
રા હૃદયના ઉભરારૂપ છે! હૃદયની લક્ષિત
જ્યારે બળવાનપણે ઉભરાઈ આવે છે,
ત્યારે અમે પ્રણામ કરીએ છીએ તે શા
માટે? કારણ કે પ્રણામ કરવા એ એક જા-
તનો વિવેક છે. પ્રણામનો ખરો અર્થ એજ
છે કે લક્ષિતના બાહ્યલક્ષણસ્વરૂપ એક
પ્રકારની અંગભાંગી, આપણા દેશમાં પરા-
પૂર્વથી ચાલી આવે છે, તેને અનુસરવું એ
આપણું ઈર્તવ્ય છે. જેના પ્રત્યે આપણને
સ્વાભાવિક રીતે લક્ષિતભાવ જન્મે છે, તેને
આપણે આપણા હૃદયનો ભાવ જણાવ્યા
વિના રહી શકતા નથી. પ્રણામ કરવા એ
બીજું કંઈ જ નથી પણ હૃદયને સ્પષ્ટ-પ્રક-
ટ કરવાનો એક ઉપાય માત્ર છે. મને જેના
પ્રત્યે લક્ષિતભાવ હોય, તેને પ્રણામ ન કરું
અને તેને બહલે ત્રણ વખત હાથતાલી આપું
તો તેથી તે લક્ષિતભાવનું પુરૂષ મારા હૃ-
દયનો ભાવ કેવી રીતે સમજી શકે? અને

કદાચ હાથતાલી-કે જે મેં લક્ષિતભાવ પ્રક-
ટ કરવાની ખાતર જ આપી હોય તેને અ-
પમાનરૂપ માની લે તો? લક્ષિતભાવના
બાહ્યલક્ષણ રૂપ હાથતાલી આપવી એ જ
જો વીવેક મનાતો હોય તો પ્રણામ કરવા
એ અત્યંત દોષરૂપ ગણાય, એમાં પણ કોઈ
જાતનો શક નથી. એટલાજ માટે કહું છું કે
હૃદયનો જે ભાવ પ્રદર્શિત કરવાની ખાતર
જે નિયમો-આચારો-રીવાજો પ્રચલિત છે,
તેને જ વળગી રહેવું, એ આપણું ઈર્તવ્ય
છે. હૃદયને અનુસરી મરજી મુજબ નવા
રીવાજો ઉપજાવી કાઢીએ તો તેથી હૃદયનો
ભાવ સ્પષ્ટ થવો તો દુર રહેા, હૃદયનો અ-
ભાવ જ પ્રકટ થાય!

માટે મને પત્ર લખો તો પ્રણામ પૂર્વ-
ક જ પત્ર લખજો. લક્ષિતભાવ હોય યા ન
હોય, પણ દેખાવમાં તો તે બહુ સુંદર લા-
ગશે. તમારી દેખાદેખીથી બીજા પાંચ જણ
ચોતાના વડીલોને વિનયપૂર્વક પત્ર લખ-
વાનો પ્રારંભ કરશે, અને એ પ્રમાણે વિ-
નયના મૂળ રોપાશે, એ લાભ પણ જેવો
તેવો નથી.

લી૦ જ્યેષ્ઠચરણના આશિર્વાદ.

(૨)

ઉત્તર.

શ્રી....ના ચરણ કમલ યુગલેયુ-હજી
આથીએ વધારે લક્ષિત બેઠતી હોય તો યુગલ
ઉપર બીજું યુગલ ઉમેરી ચાર ચરણ બના-
વી હઉં! દાદા મહાશય, તમારા હૃદયનો
પાર પામવો બહુ મુશ્કેલ છે. આજ સુધી-
તો તમે અમારી સાથે ઠકા-મશ્કરી કરવા
આવ્યા છો અને વળી આજે એકાએક પત્ર
લખી લક્ષિતભાવ અદા કરવાનો “સમન્સ”

કાઢ્યો તેનો અર્થ શું સમજવો? હું જોતો આવ્યો છું કે જ્યારથી તમારા શ્રીમુખના દાંત પડી ગયા છે, ત્યારથી તમે કોઈ ચીજ ખરાબર ચાલી શકતા નથી, છતાં તમારા જીભની તીવ્રધાર હજી સુધી ખુંડી થઈ નથી એ આશ્ચર્ય છે. પહેલાંની માફક પાન સોપારી પરમાનંદ પૂર્વક ખાઈ શકતા નથી, તો પણ અમારા જેવા નિરભિમાની પૌત્રને ખટકા લરવાનું સુખ જતું કરતાં નથી! તમારા દંતહીન મુખનું હાન્ય અલખત મને બહુ પ્રિય લાગે છે, પરંતુ ખરું કહું છું કે તમારા દંતવિહીન મુખનું દંશન તો મને કોઈ રીતે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી લાગતું.

તમારા વખતનું બધું સાફ અને અમારા વખતનું બધું ખરાબ, એજ વાત સિદ્ધ કરવા માંગો છો કે બીજું કંઈ? એ સંબંધે મારે એક-એ વાત આપની પાસે કરવાની છે. એમ કરતા જો આપના વિનય વીવેકનો મારાથી લગ થઈ જાય, તો તેમાટે માફ કરશો. અમે જે કંઈ કરીએ તે સર્વ તમારી નજરે અવીવેક ભયું લાગે છે, એટલા જ માટે તમારાથી અમે હંમેશા ડરતા રહીએ છીએ. તમે આંખે તો બહુ આશું જોઈ શકો છો, પરંતુ મારા જેવા છોકરા-એના સામાન્ય દોષો તો અસમા અડાવ્યા વિના પણ નીહાળી શકો છો, એ નવાઈ જેવું છે!

જે મનુષ્ય જે કાળમાં જન્મ લે તે કાલ પ્રત્યે તેનો હૃદયનો પ્રેમ ન હોય તો તે કાલને માટે ઉપયોગી કામ કદાપિ કરી શકે નહીં. અગર તે મનમાં એમ વિચાર કરે કે જે કાળ વહી ગયો તેજ સારો કાળ

હતો-અમારા વખતનો જમાનો તો બહુ ખરાબ છે, તો પછી તેને માટે ભૂતકાળ તરફ નજર નાંખી દીધું નિઃશ્વાસ નાંખવા સિવાય અને રૂઠા-રૂપાળા ભૂતકાળના નીકા સ્વપ્ના જોયા સિવાય બીજા કંઈ ઉપાય ન રહે નહીં. મતલબ કે ભૂત-સ્વની પ્રાપ્તિ કરવી એજ તેને માટે એક મોટામાં મોટી સાધના થઈ પડે! મનુષ્યોને માટે જેમ સ્વદેશ છે તેમ સ્વ-કાલ પણ છે. સ્વદેશ પ્રત્યે પ્રેમ ન હોય તો જેમ સ્વદેશનું કોઈ ક્ષિત-કાર્ય થઈ શકતું નથી તેમ સ્વકાલ માટે જ પ્રેમ ન હોય તો સ્વ-કાલને ઉપયોગી કામ પણ કોઈનાથી થઈ શકે નહીં, જો તમે સ્વદેશનો ખરાબર નિંદા જ કર્યો કરો, સ્વદેશનો કોઈ ગુણ જ લાળી ન શકો તો તમારા સ્વદેશ માટેનું કોઈ કામ સારી રીતે તમારાથી પાર પડે નહીં. કદાચ કર્તવ્યની ખાતર સ્વદેશનો ઉપકાર કરવા પ્રયત્ન કરો તો તે પ્રયત્ન પણ સફળ થાય નહીં. કારણ કે તમારા હૃદયહીન-શૂંક કર્તવ્યો, સ્વદેશની ભૂમિમાં વાવેલા વિદેશી બીજની માફક સંપૂર્ણપણે અંકુરિત થઈ જ શકે નહીં. તેવી જ રીતે જે સ્વકાલના દોષો જ જોયા કરે, કોઈ ગુણ તો જોઈ જ શકે નહીં, તેનાથી હજારો પ્રયત્ન કરવા છતાં સ્વકાલને માટે ઉપયોગી કોઈ કામ સારી રીતે થઈ શકે નહીં. આવા માણસો તો એક રીતે છે જ નહીં-જન્મ્યા જ નથી, એમ કહીએ તો પણ ચાલે. જે કાલમાં રહે છે, તેને નિરંતર ખરાબ કદા કરે તેવા માણસો ભૂતકાલમાં જ જન્મ્યા છે અને ભૂતકાળમાં જ જીવે છે. આ કાળે વસ્તિપત્રમાં તેમના નામો નોંધવા એ યોગ્ય નથી. હાહા મહાશય, તમે

તમારા જીના વખતની પ્રશંસા કરો અને પ્રેમ કરો એ તમારા અનેક ગુણો પૈકીનો એક ગુણ છે. એ ઉપરથી એટલું તો સમજાય છે કે તમારા તે વખતને ઉપયોગનું થઈ પડે એવું કોઈ કામ તમે કર્યું હોયું જોઈએ. તમે તમારા પિતા-માતાની ભક્તિ કરી છે, આડોશી-પાડોશીની સારસંભાળ લીધી છે, અન્ય સગા-રનેહીઓના મુખ દુઃખમાં ભાગ લીધો છે, શાસ્ત્રને અનુસરીને ધર્મ-કર્મ, દયા-ધ્યાન-દાન કર્યું છે, અને એ રીતે તમે તમારા હૃદયની તૃપ્તિ કરી છે. જે દીવસે આપણું કર્તવ્ય સંપૂર્ણ રીતે આપણે પૂરું કરીએ છીએ, તે દીવસનો સૂર્ય-પ્રકાશ બીજાઓ કરતાં આપણને વધુ ઉજ્જવલ માલૂમ પડે છે, અને તે દીવસના સુખમય સ્મરણો લાંબો વખત આપણા મસ્તિષ્કમાં જાગૃત રહ્યા કરે છે. તમારા વખતના કર્તવ્યો તમે બજાવ્યા છે એટલા માટે આ વૃદ્ધ ઉમરે-અગાશ નવીન યુગમાં-તમારા જીનાં સ્મરણો તમને બહુ મધુર લાગે છે. પરંતુ એટલા જ માટે અમને અમારા આ કાળને બંધ બેસતાં થઈ પડે તેવા કર્તવ્યોમાં વિરાગ ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન શા માટે કરો છો? કમાગત વર્તમાનકાળની નિંદા કરી જૂઠાકાળમાં ઘસડી જવાનો વ્યર્થ ઉપદેશ, શા માટે કરતા હોશો? અમારી જન્મભૂમિ અને અમારો જન્મકાળ એ ઉભય ઉપર અમારો પ્રેમભાવ કાયમને માટે ટકી રહે એવો આશિર્વાદ આપો.

ગંગા સાથે ગંગોત્રીનો અવિચ્છિન્ન સહસ્રધારે યોગ થાય છે, પણ એટલા જ ખાતર ગંગોત્રીને બહુમાન આપવા ગંગા

જરાયે આગળ વધી આવકાર આપવા એક ડગલું પણ ભરતી નથી. તેવીજ રીતે તમારો જમાનો ગમે તેટલો સારો હોય કે ખરાબ હોય તો પણ એક પગલું આગળ આવી અમે તેને સ્વીકારી શકીએ તેમ તો નથી જ. જો આ વાત નિશ્ચિત છે તો પછી જે વસ્તુ આપણા પ્રયત્નની બહાર છે તેની ખાતર નિષ્કૂળ વિલાપ અને પરિતાપ નહીં કરતાં જે અવસ્થામાં જન્મ લીધો છે, તે અવસ્થાને અનુકૂળ થવા મથવું એ શું હહાપણુમયું નથી? જેઓ વર્તમાન સાથે અનુકૂળ થઈ જીવી શકતા નથી, તેઓ હાથે કરીને અનેક અમંગળ બેઠારી લે છે.

વર્તમાન પ્રત્યે અરૂચી એ પ્રાયઃ વર્તમાનના દોષને લઈને નથી હોતી; આપણી પોતાની અસંપૂર્ણતાને લીધે અથવા તો આપણા હૃદયનું ગઠન જ કોઈ એવા પ્રકારનું હોય છે, તેને લઈને ઉદ્ભવે છે. ખરું પૂછો તો વર્તમાન એજ અમારું રહેવાનું અને કર્તવ્ય કરવાનું સ્થાન છે. કર્તવ્યક્ષેત્ર પ્રત્યે જેને અનુરાગ નથી જન્મતો, તે પોતાના આત્માનો દ્રોહ કર્યા સિવાય બીજું કંઈ કરી શકતો નથી. જે ખેડુન પોતાના ખેતરને હૃદયથી આહિ છે તે ખેડુત ખેતરમાં બીજ વાવતી વખતે પોતાના અંતઃકરણનો પ્રેમ પણ વાવતો રાત્રે છે. અને જે ખેડુત પોતાની જમીનને નિરંતર ધિક્કાર્યા કરે છે તે પોતાના એકના દેહે ખેતરને પણ દૂષિત કરે છે અને ત્યાં ઉપયોગી અમાષ પેદા કરવાને બદલે વ્યર્થ-કાંટાવાળા જાળા-ઝાંખરા ઉત્પન્ન કરે છે. આવો ખેડુન પોતાનું ખેતર જોઈને પરિતાપથી બગી જાય તથા બીજાના ધાનથી ભરેલા ખેતરો નિ-

હાળી ઈર્ષાથી બળી જાય તો તેમાં કેનો દોષ છે ?

અલબત્ત, જમાનો બદલાયો છે, અને બદલાવો જ જોઈએ. અમારે તે ફેરફારને માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. જો એમ ન થઈ શકે તો અમારું જીવન નિષ્ફળ થાય. મ્યુઝીયમમાં પ્રાચીન કાળના પ્રાણીઓને શણગારીને ઉભા રાખે છે તેની માફક અમારે પણ પૃથિવીમાં જડવત રહેવું પડે, જમાનાના ફેરફારમાં જે કંઈ સાર્થકતા છે, જે કંઈ ગુણ છે તે અમારે શોધી કાઢવો જોઈએ. કારણ કે એમાંથી ઝરતા રસનું પાન કરી અમારે બળવાન થવાનું છે, તે સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. પાણીના પ્રવાહમાં તણાતા હોઈએ તે વખતે આપણી ચાલવાની સ્વાભાવિક ગતિને બદલાવી નાંખી ફલાંગ મારી તરવાનો પ્રયત્ન ન કરીએ, તો જીવવાનો બીજો કોઈ ધંધો જ રહેતો નથી.

તમે કહો છો કે, અમે આજકાલ વડીલ જનોનું બરાબર માન રાખતાં નથી. લલે, એ વાત હું કબુલ કરું છું પણ તેની સાથે આવા ફેરફારનું આંતરિક કારણ શું છે તે પણ વિચારી લેવું જોઈએ. કાળના પ્રભાવે ભક્તિનો અંશ મનુષ્યોના હૃદયમાંથી છેક નાશ પામી ચૂક્યો છે, એ વાત તો કોઈ રીતે હું માની શકું તેમ નથી. અલબત્ત, ભક્તિનો પ્રવાહ પહેલાં જે દિશામાં વહેતો હતો તે દિશા બદલાઈ ગઈ છે, એ વાત સ્વીકારવામાં મને વાંધો નથી. પહેલાના વખતમાં આપણા દેશમાં વ્યક્તિગત ભાવનો પ્રાદુર્ભાવ અત્યંત અધિક હતો. ભક્તિ કહો યા પ્રેમ કહો, ગમે તે કહો, તે ભક્તિ

યા પ્રેમ કોઈ વ્યક્તિના આધાર સિવાય રહી શકતી નહીં. એક મૂર્તિમાન રાજાનો આશ્રય કર્યો વિના આપણી રાજભક્તિ રહી શકતી નહીં. પરંતુ સમસ્ત રાજ્યતંત્ર પ્રત્યે ભક્તિ એ પણ રાજભક્તિ કહેવાય એ તો આપણે યુરોપીયન જાતીના સંસર્ગથી જ શીખી શક્યા છીએ. પહેલાના વખતમાં સત્ય અને જ્ઞાન ગુરુ નામનું એકાદ મનુષ્યનું આકાર ધારણ કરી રહી શકતું-તે વખતે આપણે રાજાની ખાતર મરી જતાં, ગુરુની ખાતર પ્રાણ આપી શકતા, પરંતુ યુરોપીયન પ્રજા તો એક માત્ર ભાવની ખાતર-જ્ઞાનની ખાતર પ્રાણ આપી શકે છે. અંગ્રેજો આફ્રિકાની મરૂભૂમિમાં, અને ઉત્તરદ્રુવની શોધમાં પ્રાણ વિસર્જન કરે છે તે કેાની ખાતર? કોઈ એક મનુષ્યની ખાતર તો નહીં જ. કેવળ બૃહત્ભાવની ખાતર-જ્ઞાનની ખાતર-વિજ્ઞાનની ખાતર. આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે યુરોપમાં મનુષ્યોની ભક્તિ-પ્રીતિ વ્યક્તિ વિશેષ ઉપર નહીં પણ જ્ઞાન અને ભાવની પાછળ વિસ્તાર પામતી જાય છે. જ્યારે ભાવની પાછળ ભક્તિ અને પ્રેમ સર્વસ્વ અર્પવા તૈયાર થાય તો પછી એ સ્વાભાવિક જ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિના લોભે તેવી ભક્તિ ન્યૂન થઈ જ જવી જોઈએ. આ યુરોપીય શિક્ષણના પ્રભાવે, વ્યક્તિ વિશેષની જે ભક્તિએ અમોને ચોતક્ષ બંધનોથી બાંધી રાખ્યા હતા તે બંધનો હવે શિથિલ થવા લાગ્યા છે. અત્યારે પુત્ર જે મત-વિચાર ધરાવતો હોય તેથી જુદા જ વિચારો જો તેના માતા-પિતા ધરાવે છે તો પુત્ર ખુશીથી પિતા-માતાનો ત્યાગ કરી

શકે છે. અત્યારે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપને છેડી અ-
પ્રત્યક્ષ એવા સ્વરૂપ પ્રત્યે અનેકનો પ્રેમ-
ભાવ વૃદ્ધી પામતો જાય છે; એટલું જ નહીં
પણ સુદૂર ઉદ્દેશની સિદ્ધિને માટે પણ
અનેક આત્મભોગ આપવા તૈયાર થાય છે.
આ પ્રકારનો ભાવ અત્યારે સંપૂર્ણરૂપે
અમારામાં વિકાસ પ મી સૂચ્યો છે એમ
કહેવાનું હું સાહસ કરતો નથી, પરંતુ
તેના ચિન્હો સર્વત્ર જણાવા લાગ્યા છે, એ
વાતમાં કાંઈ શક નથી. અલગત આ નવીન
ભાવને, જેમ દરેક વસ્તુને હેય છે તેમ,
સદ્ગેહ અને શ્યામ એવા બે બાળુઓ છે.
પરંતુ જ્યારે કાળબળે આપણને અમુક
સંજોગોમાં મૂકી દીધા છે, તો પછી જે
સાડું હોય તેજ સ્વીકારી લેવું એ આપણી
સૌ પહેલી ફરજ છે. જ્યારે સુંદર બાળુ
પ્રત્યેનો મનુષ્યોનો અનુરાગ પ્રબળ થઈ
આવે છે, ત્યારે તે સુંદર બાળુ અધિક
ઉજ્જ્વલ થઈ આવે છે અને સમસ્ત પ્રજાને
પોતાની સુંદરતાથી આકર્ષણ કરે છે. પણ

જે આપણે કાળી બાળુ જ જોયા કરીએ
તો આપણને સર્વને તે બાળુ જ નજરે
પડ્યા કરે અને સુંદર બાળુ આપણે માટે
નક.મી જેવી જ થઈ પડે, એ એક સર્વ-
માન્ય સિદ્ધાંત છે.

મારે જે કાંઈ કહેવાનું હતું તે મેં કહી
દીધું. હવે તમારે કહેવું હોય તે ખુશીથી
કહો. તમે કાંલેજની કેળવણી લીધી નથી,
તે માટે કાંઈ સંકોચ રાખશો નહીં.
કારણ કે તમારા લખાણમાં પણ કાંલેજની
બંધ આવ્યા વિના રહી નથી—“સુંઘવું”
એ અર્ધુ ભોજન છે” એ વાત છેક ખોટી
નથી. અત્યારે નવા જમાનાના સંજોગોમાં
રહીને જે શ્વાસ-પ્રશ્વાસ તમે લ્યો છો,
તેમાં પણ કાંલેજની કેળવણીના અણુઓ
આવી જ જાય છે. માણસ પોતાનું હૃદય
કે મુખ બંધ કરી શકે, નાક તો બંધ થઈ
શકે જ નહીં.

લી. સેવક:-નવીન કિશોર.

વિમળાનંદ.

(૩)

વિમળાનંદના દીવસો આવી રીને
અત્યંત દુઃખ અને બેચેનીમાં પસાર થવા
લાગ્યા, પ્રત્યેક દીવસે તેનો જીવનદીપ ક્ષીણ
થવા લાગ્યો. દૈહિક દુઃખ સહનાતીત હતું,
તેની સાથે માનસિક દુઃખ પણ અત્યંત
વૃદ્ધી પામવા લાગ્યું. તત અને દીવસનો
વખત એટલો બધો ભારે થઈ પડ્યો કે,
એક એક ક્ષણ પણ એક એક યુગ જેટલી
જણાવા લાગી. હૃદયની બેચેની પ્રકટ કરવા

માટે માનવી ભાષા પણ અપૂર્ણ જણાવા
લાગી. તેથી કોઈ કોઈ વખત તેના મુખેથી
“આહ-વૉય-” એવા નિઃશ્વાસો નીકળી
જતા. રમા શ્રીમંતની પુત્રી હતી તેમજ
વિદ્યાસ-વૈભવમાં ઉછરેલી હતી, તેથી
પતિની સુશ્રુષા કેમ કરવી તેના તેણીને કાંઈ
ખ્યાલ નહોતો. નલિનીકુમાર બિચારો
એકલો કેટલી સેવા કરી શકે? એક વખતે
સુશ્રુષા કરી શકે એવી બાઈની જરૂર જણાતાં

ત કરતી જણાવા લાગી. આ બંધિકાનું મુખ જોતાં જ વિમલાનંદનું અર્ધ હુઃખ તો ફર થઈ ગયું. અંતઃકરણમાં નિર્મલ આનંદની એક લહરી તેજ વખતે પસાર થઈ ગઈ ! આ બંધિકાનું મુખ ઘણું દીવસો ઘણું આ સંસારથી અન્તર્કિત થઈ ગયું છે. છુપી બાતમી મેળવનારા નોકરો મારકતે વિમલાનંદ જાણી શક્યો હતો કે વિમલના પોતાના લખેલા પત્રોને પોતાની છતી ઉપર રાખી મુષમા ક્યારની ચે સ્મશાનમાં લસ્મીભૂત થઈ ગઈ છે ! પરંતુ પેલું બીજું મુખ ક્યાં હશે ? ઘણી ઘણી તપાસ કરાવવા છતાં વિમલની માતાના કાંઈ સમાચાર મળી શક્યા નહીં. મુષમાના પ્રેમપત્રો કે જે વિમલાનંદે એક ગુપ્ત સ્થાનમાં છુપાવી રાખ્યા હતા તે પત્રોને બહાર કાઢી, વિમલાનંદ એકાંત ચોરડામાં જઈ, દ્વાર બંધ કરી વાંચવા લાગ્યો. કલકત્તામાં આવતાં પહેલાં વિમલે મુષમાને લખ્યું હતું કે—“ તને જે દીવસે હું ભૂલી જઈશ તેજ દીવસે મારું મૃત્યુ થશે.” તેના ઉત્તરમાં મુષમાએ લખ્યું હતું કે—“ તમે હજારો સુન્દરીઓની મધ્યમાં રહો તોપણ મને તેથી હુઃખ થવાનું નથી, માત્ર હું તો એટલી જ પ્રાર્થના કરું છું કે આ દાસીને માટે પણ તમારા હૃદયમાં જરા નેટલું સ્થાન આપશો તો હું મારું અહોભાગ્ય સમજીશ. જ્યારે હું જાણીશ કે તમારા હૃદયમાંથી મેં મારું સ્થાન ગુમાવ્યું છે ત્યારે સેંકડો ઉપાયો કરવા છતાં હું જીવી શકીશ નહીં.” કેવો સ્વર્ગીય પ્રેમ ! આમાં સ્વાર્થની ગંધ પણ છે એમ

કોણ કહી શકશે ? એજ પ્રેમ નિઃસ્વાર્થ-નિર્મલ અને ઉદાર હતો. મેં મારા પોતાના જ કમનસીબે એ પ્રેમ ગુમાવ્યો છે ! જે દીવસે સ્નેહમયી જનની કલકત્તાના બેર્ડીંગમાં આવી તેજ દીવસે હું તેની સાથે ચાલી નીકળ્યો હોત અને માતાના સ્નેહશીતળ ખેળામાં આશ્રય લીધો હોત તો હું આ જીવનમાં કેટલો બધો સુખી બની શક્યો હોત ? પરંતુ હુલોડ્યે એ સુયોગ પણ આજે ચાલ્યો ગયો છે !

વિમલની આંખમાંથી આંસુ પડવા લાગ્યા. તેને વિચાર થયો કે—“ અરે રે ! એકલો આવ્યો છું અને એકલો ચાલ્યો જઈશ ! સંસારમાં આવીને હું કોઈને આત્મીય બનાવી શક્યો નહીં. મારા મૃત્યુ પછી મારી પાછળ આંખમાંથી એક અંદુ પલુ કોઈ પાડે તેમ નથી.” આ માનસિક વેદના જાણે અપૂર્ણ હોય તેમ તેજ વખતે વિમલના હૃદયમાં એક બીજો વિચાર આવ્યો. ગત જીવનનું સ્મરણ થઈ આવતાં તેને લાગી આવ્યું કે—“ મુષમાનો જો કોઈએ ઘાત કર્યો હોય તો તે હું પોતે જ છું ! મારા જ વિશ્વાસઘાતથી તે બિચારી મરણ પામી છે. ખુનના અપરાધ બદલ કેટલાયે ગુન્હેગારોને મેં ફાંસીના લાકડે લટકાવી દીધાં છે ! પરંતુ મેં જે ખુન કર્યું છે તેની કશી શીક્ષા મને મળી નથી. મુષમા તો સ્વર્ગે ગઈ હશે, પણ માતૃશ્રીનું શું થયું હશે ? માતૃશ્રી ક્યાં હશે ? ઘણું કરીને માતા પણ આ સંસારમાંથી ચાલ્યા ગયા હશે, મારા જેવા પુત્રની કૃત-ધનતાથી, જનની પણ નશ્વર જગતના ત્યાગ કરી ચૂક્યા હશે ! મારા જેવો માતૃ-

ઘાતી અને પત્નીઘાતી બીજો કોણ હશે ? વસ્તુના મને આ અપરાધો બદલ શું સજા થવી જોઈએ ? આ મહા પાતકનું પ્રાયશ્ચિત્ત શું હશે ? પાપને માટે કંઈ દંડ હશે કે નહીં ? સ્વર્ગ અને નર્કની વાતો સાચી જ હશે કે કવિની કલ્પના માત્ર હશે ? જો સત્ય જ હોય તો મારા માટે કયું નર્કસ્થાન ઉચિત ગણાય ? હૃદયમાં અત્યારે જે વેદના થાય છે, તેથી પણ અધિક વેદના નર્કમાં થતી હશે શું ? સ્વાર્થ સાધવાના વ્યર્થ પ્રયત્નો કરી જીવન આપું ગુમાવ્યું છે, અને સોનું આપી કાચનો કટકો ખરીદ કર્યો છે, એના જેવી બીજી ભયંકર મૂર્ખતા કઈ હોઈ શકે ? પ્રેમની પ્રતિમાનો નિઃસંકેતપણે ત્યાગ કરી વિલાસવતી રમણીને હૃદય ઉપર સ્થાન આપતાં સહેજ પણ આંચકો ન ખાધો. ઘોરતર સ્વાર્થાંધ બની કદાપિ કોઈના ઉપર વિશ્વાસ મૂકી શક્યો નહીં. હૃદય પૂર્વક કોઈને ચાહી શક્યો પણ નહીં. હૃદય અર્પીને જે હૃદય લેવું જોઈએ તે લઈ શક્યો નહીં. ધન, જન, યશ, માન, સુંદર રમણી એ સર્વ મને હોવા છતાં જગત્માં એવો કયો દરિદ્રી હશે કે જે મારા કરતાં વધુ સુખી નહીં હોય ? મને ચાહનાર કોઈ નથી, તેમ હું પણ કોઈને ચાહી શકું તેવું રહ્યું નહીં ! નશ્વર જીવનમાં જે પ્રેમ સુખના સ્થાનરૂપ છે, અને જે પ્રેમના બન્ધન ઉપર જ સંપારની સ્થાપના છે તે બન્ધન મેં હાથે કરીને જ કાપી નાંખ્યું ! આ વેદનાનો અંત ક્યારે આવશે ! પ્રભુ ! માફ જીવન જો આવું નિષ્ફળ જવાનું હતું તો પછી આ વિફળ જન્મ જ શા માટે ? ”

અસહ્ય વેદનાથી વિમલજાનંદ દીવસે દીવસે ગમવા લાગ્યો. એક દીવસે તે પથારીમાં આંખો મીચીને, અત્યંત અશક્ત અને બેચેનીને લીધે આમતેમ આજોડતો હતો, તે વખતે તેના કપાળ ઉપર કોઈના કામલ કરનો સ્પર્શ થયો હોય તેમ તેને જણાયું. આ હસ્તના સ્પર્શ માત્રથી જ જાણે તેની અધીં વેદના શાંત થઈ ગઈ હોય તેવો વિમલજાનંદને અનુભવ થયો. ધીમે ધીમે આંખો ઉઘાડી તેણે જોયું તો જણાયું કે, મુખ ઉપર અર્ધ વસ્ત્ર આચ્છાદિત થયેલું છે, એવી એક રમણી, ઓસીકા પસે બેસી વિમલના કપાળ ઉપર હાથ ફેરવી રહી છે ! તે જ વખતે રમા આ ઓરડામાં આવી અને વિમલજાનંદને કહ્યું કે, “ આજે આ દાસીએ આપણે ત્યાં કામ કરવા રહેવાનું કબુલ કર્યું છે, અને તમારી સુશ્રુષા-સેવા વિગેરેનો ભાર તેના ઉપર નાંખવામાં આવ્યો છે. પગારનું કંઈ નક્કી કર્યું નથી. પણ મેં કહ્યું છે કે કામ જોઈને પગારનું નક્કી કરી દઈશું.” વિમલજાનંદે રમાને કંઈ ઉત્તર આપ્યો નહીં. માત્ર સાંભળ્યા કીધું. દાસીની સુશ્રુષાથી વિમલને ઉંઘ આવવા લાગી, તેથી અનેક દીવસનો નિદ્રા વિના વચ્ચડતો દરદી ધસ-ધસાટ ઉંઘમાં પડ્યો.

રમા પોતાના બીમાર પતિના ઓરડામાં વધારે વખત રોકાતી નહીં. વચમાં વચમાં આવીને ખબર કાઢી જતી. વિમલ પણ તેણીને વધુ વખત રોકતો નહીં. દાસી એકદી દર્દીની સારવાર કરવામાં ગુંચાઈ. માતાના ખોળામાં ખાળક જેવી રીતે નિશ્ચિન્તપણે સૂઈ રહે તેવી જ રીતે આ નૂત-

ન દાસીની સારવાર નીચે વિમલ શાંતિ પૂર્વક આરામ લેવા લાગ્યો. વિમલને ક્યારે ભૂખ લાગવી જોઈએ, ક્યારે તૃષ્ણ લાગવી જોઈએ, ક્યારે ઉંઘ આવવી જોઈએ, વિગેરે ખાખતો, આ નવી દાસી એક અનર્થામીની માફક સમજી જતી અને વિમલને કાંઈ કહેવું પડે તે પહેલાં જ તેનો બંદોબસ્ત કરી રાખતી. આથી કરીને કાંઈપણ શબ્દ કે ઇસારા વિના બધું કામ થયા કરતું. દાસી પોતે ક્યારે આહાર કે સ્નાન કરતી તે પણ જણાતું નહીં—કોઈ તેની ખબર પણ રાખ-

તું નહીં. વિમલ જ્યારે જ્યારે જોતો ત્યાં જગત્ માતાની મૂર્તિ જેવી તે બાઈ, બી. મારના ઉદાસીન ઓરડામાં એક જ્યોતિ જેવી, પોતાના માથા ઉપર જ વિરાજીત થયેલી જણતી. આ રીતે નવી દાસીની હૃદયપૂર્વકની સુશ્રુષાથી વિમલાનંદનું શરીર સંબંધી દર્દ અનેક અંશે શાંત થઈ ગયું. પરંતુ અનુતાપથી ઉદ્ભવેલું તેનું માનસિક દર્દ કોઈ રીતે અણુમાત્ર પણ શાંત થઈ શક્યું નહીં.

અણુ રોગનું મહોપદ.

રોગોના વધવા સાથે તેના ઉપચારો પણ આશ્ચર્ય પમાડે તેવી રીતે શોધાતા જાય છે ! અણુનો રોગ આ કાળે બહુ સામાન્ય અને તેની સાથે અનેક વિચિત્ર વ્યાધિઓને જન્મ આપનારો થઈ પડ્યો છે. તેને માટે જુદા જુદા મગજોમાંથી જૂદી જૂદી જાતની દવાઓ તથા વિધાનો પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે ! હાલમાં પારિસના એક ડૉક્ટરે જાહેર કર્યું છે કે, આહાર કર્યા પછી નાના બાળકની પેટે ઠીંચણુલર થોડો વખત ફરવાથી ભારે અન્ન સહેલાઈથી પચી જાય છે ! આ વ્યવસ્થા સાંભળ્યા પછી પા-

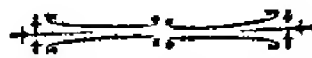
રિસના દરજીઓએ ઠીંચણુલર દોડવામાં માણસોને સરળતા પડે તે માટે પોષાક પણ તૈયાર કરી નાંખ્યા છે, અને તેનો જ હોળો ઉઠાવ પણ થવા માંડ્યો છે. મુંઝવેલા શહેરમાં કેણુ જાણે કેટલાંએ માણસો—સદગૃહસ્થથી લઈ એક ફેરીવાળા પર્થત—અણુ રોગથી પીડાતા હશે ! તેને બધા આ ડૉક્ટર સાહેબની સલાહને માન આપી, ચોપાટી જેવા હવા ખાવાના સ્થાનોમાં નવી શોધ પ્રમાણેના પોષાક પહેર ઠીંચણુલર દોડવા લાગે તો ટીકેટ વિનાને તમાસો જોવાની કેવી ગમ્મત પડે ?

માટે તેટલી રકમનો વ્યાપેલો લોગ અતિ ઉદારતા ભર્યો અથવા ન પોસાઈ શકે તેવો લેખાય. પ્રત્યેક ગ્રાહકથી તે બની શકે તેવી સરળ વાત છે. અને જે અર્પણ ઘણા મનુષ્યોને પોતા સંબંધે સરળ, સહજ અને અસંદ્ધિયિત છે, તે આ માસીકને સર્વસ્વ અને જીવનપ્રદ થઈ પડે તેમ છે. આશા છે કે પ્રત્યેક ગ્રાહક અમારી આ નમ્ર અરજનો સ્વિકાર કરી આટલો લોગ આપવાનું ઔદાર્ય અવશ્ય દાખવશે.

અગરજોડે આ માસિકના નવા વર્ષની શરૂઆત ભાદરવા માસથી થાય છે છતાં પણ હિસાબની સગવડને ખાતર આ અંક કાર્તિક માસનો ગણવામાં આવ્યો છે અને તે રીતે નવું વર્ષ કાર્તિકથી શરૂ ગણી આસો માસે વર્ષ પૂરું કરવામાં આવશે.

અમારું વાર્ષિક વેતન પ્રથમથી જ વસુલ લેવાને પ્રણાતિકા છે અને તદનુસાર આ નવા વર્ષનો પ્રથમ અંક વી. પી. થીજ મોકલવાને અમે પૂર્વે સૂચવી ગયા છીએ છતાં પણ દીવાળીની દોડધમાલમાં થતા વી-પી તરફ ધ્વનિત વાચકનું દુર્લક્ષ થાય તેથી બીજા અંક વી-પી કરવા નિર્ણય કર્યો છે. આશા રાખીશું કે આ તકનો સહઉપયોગ થવા સાથે અમારો વાચકવર્ગ આવતા અંકનું વી-પી તુર્ન સ્વીકારી શકાય તેવો પ્રયત્ન કરી રાખશે.

અમેએ ચારઆના ટપાલખર્ચના જુદા લેવાના ઠરાવીને માસિક શરૂ રાખવાને જે વધુ સહસ અજમાવવા ચત્ન કર્યો છે. તેમાટે ઘણા વાચકો તરફથી આભાર અને લાગણી દર્શક પત્રો મળ્યા છે તે સર્વેનો એક સામટો અત્ર ઉપકાર બહેર કરવા સાથે અમેને તેથી નવું બળ પ્રેરાયું છે, તેમ સ્પષ્ટ કહી દેવા સિવાય રહી શકતા નથી.

અનુક્રમણિકા.

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	પ્રારંભિક	૧
૨	આવરણ	૨
૨	પત્રાવલી	૧૧
૪	વિમળાનંદ	૧૬
૫	અજુર્ રોગનું મહોપધ	૨૪

અદ્ભૂત ખજનો.

વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ.

ભાગ ૧ લો.

વ્યાખ્યાન—ભાષણ કે સામાન્ય નીતિના જ્ઞાન માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેવી શૈલીથી પ્રસિદ્ધ સંશોધક તપસ્વી મુનિરાજશ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ તરફથી સાત વર્ષના સંશોધનના ફળરૂપે આ ગ્રંથની પ્રાસાદી છે. વળી આ ગ્રંથ જૈન દ્વ. જૈનેતર—હિંદુ કે મુસલમાન કોઈપણ ધર્મ—પંથવાળાને એક સરખો હિસ્મતી થઈ પડે તેમ છે. કેમકે તેમાં ગુરુ—ધર્મ—મુજન—દુર્જન—સમ્યક્ત્વ—ચારિત્ર—ધનમદ્દ લક્ષ્મી સ્વભાવ—લક્ષ્યાલક્ષ્ય—જ્ઞાન—કર્મ—વિચાર—વિવેક—પુરૂષાર્થ—મૂળતા—લજ્જા—વિધા—મોહ—કોપ—માન—માયા—લોભ—એકતા—ઈર્ષ્યા—સ્વભાવાદિ નવે રસ—ઋતુ આદિ વર્ણન વગેરે અનેક વિષયોને લગતા આશરે આઠસો અધિકારમાંથી આ ભાગમાં દોઢસો અધિકાર આવવાના છે. અને તે દરેક વિષયો માટે દરેક ધર્મના શાસ્ત્રોના પ્રમાણો તેમજ પ્રાચિન પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષોના વચનો શ્લોક સંકલના અને કાવ્ય તથા અનેક દૃષ્ટાંતથી ગુંથવામાં આવેલ છે. એટલું જ નહિ પણ તેવા દરેક શ્લોકના અર્થ—ભાવાર્થ અને જરૂર પડતાં વિશેષાર્થ પણ સમજાવવામાં આવ્યા છે. એકંદરે એક એક વિષયને સર્વશાસ્ત્ર પ્રમાણથી એટલોતો સ્ફુટ કરેલ છે કે તે ધર્મ અને નીતિનો મહાસાગર છે એમ કહેવું ખોટું નથી. અમને કહેવાને હિસ્મત છે કે આ ગ્રંથ વાંચનારને ધર્મ અને નીતિના ખીજ ગ્રંથો વાંચવા ચોક્કસ જરૂર પડશે. અને જો તેનો મનન પૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવશે, તો અવશ્ય વ્યવહારિક શિક્ષણની સાથે આત્મકલ્યાણ સારી શકાશે. ભાષણ કરતા (વક્તાઓ) આ ગ્રંથ પાસે રાખશે તો તેના ભાષણની અસર ઔર કિસ્મતી થઈ પડશે. સ્ત્રી વર્ગને પણ આ ગ્રંથ ખાસ વાંચવા લાયક હોય ને કોઈપણ લાયજેરી કે ઘરમાં આ ગ્રંથ હોવો જ જોઈએ તેટલા માટે તેની કિંમત લગભગ પડતર રાખવામાં આવી છે. ગ્રંથ રોયલ ખારપેજ ૬૦૦ થી ૭૦૦ પૃષ્ઠનો શ્લોકખંધ સટીક થશે. આ પુસ્તક ગ્રંથ આકારે છપાય છે કાગળ ગ્લેઝ ઉંચા તથા પાકા કપડાના પૃષ્ઠ સાથે તેની કિંમત રૂ. ૨-૮-૦ રાખવામાં આવી છે. છતાં અગાઉથી નામ નોંધાવનાર માટે રૂ. ૨-૦-૦ લેવાશે. એક મહિનામાં નામ ભરી મોકલનારના નામો અગાઉથી આશ્રય આપનાર તરીકે તેમા પ્રગટ થશે. જલદી નામ ભરી મોકલશે. કેમકે આવી તક કદાચ જ મળે છે. પત્ર લખનારે નીચેના શીરનામે લખવો.

અધિપતિ જૈન—ભાવનગર.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

શ્રી જૈનધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ—મદડા (કાઠિયાવાડ).

વાર્ષિક લવાજમ પોષ્ટેજ સાથે રૂ. ૧-૪-૦

શ્રી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં મે ગુનામયંદ લક્ષ્મીભાઈએ છાપ્યો

વિષય અનુક્રમણિકા.

વિષય	પૃષ્ઠ
૧ પ્રેમ ભક્તિ	૨૫
૨ વચન શુભિ	૨૬
૩ સતીનું આચન	૩૧
૪ શ્રી મહાવીર પ્રભુના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતો સ્વાર	૪૦
૫ સંસાર સત્ય કે મિથ્યા ?	૪૬

સ્વર્ગસ્થ ભગુભાઈ ફ. કારભારી:

પ્રસિદ્ધ સાહિત્યસેવી-સમાજસેવક-કર્મવીર “ જૈન ” પત્રના આઘ સંસ્થાપક સ્વ. ભગુભાઈના નામથી જૈન સમાજમાં ભાગ્યેજ કોઈ અજાત હશે. આ કર્મવીરના દ્રાન્સ ખાતે દેહાવસાન પામ્યાના સમાચારે સમસ્ત જૈન સમાજમાં હીલગીરી ફેલાવી છે. આ લેખકને તેમની સાથે એક ગન્ધુ જેવો પરિચય હતો, એટલું જ નહીં પણ માસિક કે સાપ્તાહિક પત્રનું સંપાદન કરવાની પદ્ધતિ બતાવનાર પણ તેઓજ હતા. જૈન સમાજે જેમ સ્વ. ભગુભાઈના જવાથી એક આત્મભોગી કર્મવીર ગુમાવ્યો છે, તેમ અમોએ પોતે પણ એક શુભેચ્છક રૂપ મહાન્ અવલંબન ગુમાવ્યું છે. પરમાત્મા તેઓના પવિત્ર આત્માને સદા-સર્વદા શાંતિ અર્પે !

મરહૂમનું જીવન અનેક મુશ્કેલીઓ અને વિધ્નોપૂર્ણ હતું. કેટલીએક એવી ક્ષણો પણ હતી કે જે વખતે સામાન્ય મનુષ્ય નિર્ણય બની હતાશ થયા વિના રહે નહીં પણ સ્વ. ભગુભાઈમાં સેવાવૃત્તિ એટલી બધી બળવાન હતી કે ગમે તેવા વિપત્તિના પ્રસંગમાં પણ નિરાશાના ઉદ્ભાવ દેહાવા નથી. એ પ્રસંગમય મુદ્દા અને સતત કર્તવ્યપરાયણ રહેવાની અડગતા જોવાથી એક સાચો કર્મવીર કેવો હોય તેનો ખગલ આવ્યા વિના રહે નહીં. ગમે તેવા વિધ્નો કે આપત્તિઓની ઉચ્ચાર કર્યા વિના સ્વામીજી વધવાનું શોક રાખવું, એ તેમના સ્વભાવની એક ખાસ સુંદર વિશેષતા હતી. હાલ તુલ્યમાં સ્વ. ભગુભાઈનું સ્થાન લે એવો કોઈ સમાજસેવક દ્રષ્ટિએ પડતો નથી. જે વખતે સ્વ. ભગુભાઈ જેવા કર્તવ્યશીલ પુરુષોની સમાજને જરૂર હતી, તેવા વખતમાં તેમના આકસ્મિક અકાળ મૃત્યુથી ભારે ખોટ જાણાય, એ સ્વાભાવિક છે.

મરહૂમનું સ્મારક કયમ રાખવા સુંબડ ખાતે પ્રયત્ન થયો છે, તે સફળ થાય, એમ ઈચ્છીએ છીએ.

આ નં ૬.

પુસ્તક ૧૨ મું.

સંવત ૧૯૭૦ માગશર.

અંક ૨ નો.

પ્રેમ ભક્તિ.

ગઝલ.

(સુશીલ.)

તમારી યાદ તો દિલદાર રહી હરદમ દીલે લાગી,
બુલાયે તે ન કે રીતે રહી ઉર દમ બદમ જાગી
તમે આવો ન આવો યા અમારા રક આવાસે,
તમારા ઇશ્કના વેલા તમે વિષુ કયા બીજે જાશે ?
ખુશી હો વા ખડા દેખી અમારા ચશ્મના લોહી,
તમારા જીહીજના દર્દો અમે રહેથું સદા રોઈ.
બુલાવો યા ન બૂલાવો હબુરે રહેમથી દીલબર,
ગરીબો તો ખડા રહેશે કદમ શીર ઝુકતે હાજર.
સુણો કે ના સુણો બહાલા હમારઃ દર્દની વાણી,
વદા હરગીઝ રહેનાના ગમીના આખથી પાણી.
કપી પરવા ન હો તમને બિયારા આ બિમારોની,
અમે ના મોતથી ડરતા, પછી દરકાર છે કોની ?
જલાવો કે ફલાવો આ હમેશાની જુદાઈથી,
અમે તો આપની લગની નિલાવીશું વફાઈથી.

વચનશુષિ.

વીર્યાંતરાય ઈર્મ અને મતિજ્ઞાનાવર-
ણી ઈર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થયેલી વા-
ગ્લબ્ધિના યોગે, વાણીરૂપ પરિણમનને
સન્મુખ થયેલા આત્માના પ્રદેશમાં ઉપ-
સ્થિત થતા પરિસ્પંદન અથવા હલન ચ-
લનને વચન યોગ કહેવામાં આવે છે. મન,
વચન અને કાયાના ત્રીકરણ યોગમાં બે
પ્રકારના હેતુઓ પ્રવર્તતા હોય છે; એક
ક્ષયોપશમ લબ્ધિરૂપ અંતરંગ હેતુ અને
બીજા તે લબ્ધિજન્ય વ્યાપારને સ્થૂળ ભૂ-
મિકા ઉપર સ્પષ્ટ કરવા માટે તે તે લબ્ધિ-
ને અનુરૂપ પુદ્ગળ પરમાણુઓના ગ્રહણ
રૂપ હેતુ. મનોલબ્ધિના વ્યાપાર માટે મ-
નોવર્ગણાનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.
અને તે પ્રમાણે વચન અને કાયલબ્ધિની
ચેષ્ટા વિસ્તારવા માટે તે તે લબ્ધિને અનુરૂપ
વચન અને કાયાની પુદ્ગલ વર્ગણા ગ્રહ-
ણ કરવામાં આવે છે. આ સ્થળે અમો વ-
ચનશુષિ સંબંધે કાંઈક કહેવા માંગીએ
છીએ.

વાણીને સંયમમાં રાખવી, પોતાના
અને પારકા હિત શિવાય તેની પ્રવૃત્તિ ન
થવા દેવી અને વાગુરૂપે આકાર પામવાને
તત્પર થયેલા આંતરીક ભાવોનું ગોપન ક-
રવું તે વચનશુષિ છે. જેમાં સ્વપરતું ઈ-
શું જ કલ્યાણ સમાયેલું નથી, એવા નિઃ-
સાર વાણીવ્યાપારમાં કાળ અને શક્તિ-
નો વ્યર્થ વ્યય કરી મનુષ્યો પોતાનું કેટ-
લું અહિત કરે છે, તેની તેમને ખબર નથી.
સોએ નવાણું ટકા-તેમને વાણી વ્યાપાર
મંડનાત્મક હોવાને બદલે ખંડનાત્મક, સં-

ઘાતક હોવાને બદલે વિઘાતક, સ્થાપકને
બદલે ઉચ્છેદક; અને સુખ સાધકને બદલે
દુઃખનો જ સાધક હોય છે. મનુષ્ય જ્યારે
હિતસાધક સુરમ્ય મનોહર અને સર્વને
પ્રિય લાગે તેવો વાણી વ્યાપાર કરે છે,
ત્યારે તે વડે પોતાનું અને વિશ્વનું કલ્યાણ
સાધતો હોય છે. અને પોતાના તેમજ જ-
મના પ્રત્યે તે વ્યાપાર પ્રેરવામાં આવે છે,
તેમનું હૃદય ઉચ્ચ અને ભવ્ય બનાવતો
હોય છે. વિશ્વના છુટાછવાયા અને ભિન્ન
ભિન્ન કક્ષામાં ફરતા તત્ત્વોને એકબીજા સુ-
વર્ણ સાંકળથી બાંધવા માટે વાણીનો ઉ-
ત્તમ પ્રકારે યોજેલો વ્યાપાર જેટલો સમ-
ર્થ છે, તેટલો મન અને કાય યોગ નથી.
કેમકે મનનો યોગ ગમે તેટલો ઉચ્ચ હોય
છે, તોપણ તેનો બહિર્ભાવ સ્થૂળ દૃષ્ટિનો
વિષય નહીં થઈ શકતો હોવાથી જગતને
તે પ્રત્યક્ષ હિતકર થોડાજ થાય છે અને
કાયયોગ એ સ્થૂલ હોવાથી તેની મૌન
ચેષ્ટા જુદી જુદી પ્રકૃતિના મનુષ્યો
જુદા જુદા અર્થમાં ગ્રહણ કરતા હોવાથી તે
પણ અન્યનાં હિત માટે બહુ ઉપયોગી
નથી. આસપાસના મનુષ્યોનું ખરું હિત
માત્ર આપણે આપણી વાણીના ઉદ્યોગ
વડેજ કરી શકીએ છીએ. આમ હોવાથી
મનુષ્યોએ તે યોગની પ્રવૃત્તિમાં બહુ સાવ-
ધાનતા સેવવાની જરૂર છે. તેના કોઈપણ
વ્યાપાર જ્યારે ઉચ્છેદક હોય છે, ત્યારે
સામાના મનમાં ક્ષોભ ઉપજાવી તેના તન
મનને વેરણ છેરણ કરી નાંખે છે. અને
સ્થૂળ સૂક્ષ્મ આણુઓમાં વિશ્લેષ પ્રગટ કરે

છે. યોગ્ય વાણી-સૌંદર્ય-રમણીયતા, પ્રીતિ
ઐક્ય આદિ ઉચ્ચ ભાવનાઓ સ્થાપે છે,
ત્યારે અયોગ્ય વાણી કુરૂપતા, ગ્લાની, વૈર,
ભીંતતા, અવ્યવસ્થા અને કલહના બીજ
મનુષ્ય હૃદયમાં રોપે છે. આથી તમારી
ક્રિયાને તમારે મંડનાત્મક રીતે યોજવી
જોઈએ. કશાને પણ તોડી પાડવામાં, નિંદ-
વામાં, વેરણુ ઉરણુ ઠરી નાખવામાં તેનો
ઉપયોગ કદીપણ ન કરવો જોઈએ. મંડ-
નાત્મક યોજના ન આવડતી હોય તો મૌન
રહેવું એ સર્વથી સહેલો રસ્તો છે. ઉત્તમ
કૃતિ ન આવડે તો અધમ કૃતિથી વિરમણુ
એટલુંજ થાય તોપણ વિશ્વના અને તમારા
કલ્યાણ માટે તે પુરતું છે. મંડનાત્મક
ક્રીયાથી મુક્ત રહેવું એ પણ આડકતરી
રીતે મંડનાત્મને સહાય આપવા તૂલ્યજ
છે. ચણુતા ન આવડે તો ખેર, પણ તોડી
ખાડવામાં આપણા વચન સામર્થ્યને ન
યોગ્ય એટલી સાવચેતી પ્રત્યેક ડાહ્યા
મનુષ્યે રાખવી ઘટે છે વિશ્વને અમૃતનો
પ્યાલો તમે ન પાઈ શકો તો તમારા
તરફના ઉપકાર વિના ચલાવી લેશે.
પરંતુ તેમના મુખમાં વેલણુ ઘાલીને ઝેર
પાવાના પ્રયત્નથી વેગળા રહેવાની ફરજ
કદી ભૂલવા જેની નથી.

ફાવે તેમ બોલ્યા કરવું એ વહાણનું
સુત્ર કાઢી લઈ તેને ગમે ત્યાં આડુઅવળુ
ખરાબે દોડાવવા ખરાબ છે. કાંઈપણ બો-
લતાં પહેલા તમારા તે વચનથી તમે તમા-
રૂં અને પારકાનું શું હિત સાધવા માગો
છો તેનો વિવેક ઠરી, પછીજ બોલવાના પ્રય-
ત્નમાં જોડાઓ. આપણા અભિપ્રાયો મામા
મનુષ્યને આપતા પહેલા તે તેને કેવારૂં

પરિણમશે તે જોવું જોઈએ. અર્થાત આ-
પણી ભાવના આપણને પોતાને ગમે તેટ-
લી ઉચ્ચ જણાતી હોય તો પણ સામા-
મનુષ્યને તે જણાવ્યા પહેલા તેને તે કેવી
લાગશે તે વિચારવું જોઈએ.

કાર્ય કરતાં વાણીની અસર મનુષ્ય
હૃદયમાં ઘણા દીર્ઘકાળ સુધી ટકી રહે છે.
સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપરના કાર્યો કાળના અનંત
ધસારામાં અને ઉપરા ઉપર બની આવ-
તી અનેક પ્રવૃત્તિ પરંપરાની ધમાલમાં
ક્યાંઈ લોપ પામી જાય છે, અને પછી
લોકો તેને ભાગ્યેજ કદી સંભારે છે, પરંતુ
જેવા હૃદયભાવ એક વખત વાણી દ્વારા બ-
હિર્ભાવ પામી સામા હૃદયમાં ચોટવા પામે
છે તે કદી ભૂંસી શકાતો નથી. ઇતિહાસના
અંધકાર યુગમાં પ્રાદુર્ભાવ પામેલા મહાવીર
બુદ્ધ કૃષ્ણ આદિ મહા પુરૂષોની કૃતિ-
ઓ અનેક હંતકથાઓના થર નીચે દબા-
ઈ ગઈ છે અને તેમના જીવનકાળના
કાર્યો સંબંધી આપણને કશોજ સ્પષ્ટ
અને ઇતિહાસસિદ્ધ ખ્યાલ રહેવા પામ્યો
નથી. છતાં તેમની છુટી છવાયી અને કાળે
કાળે રૂપાંતર અને સુધારા વધારા પામતી
માત્ર વાણી ઉપરજ ઠરોડો મનુષ્ય, હૃદયની
ધર્મભાવના આજે નિર્વહે છે. તેઓ જે
કાંઈ તેમના પાંગ પચીશ ભક્ત હૃદયમાં
વાણી દ્વારા રેડતા ગયા છે તેજ આ કાળે
આપણા સંસારભીરૂ આત્માને વિશ્રામ
આપી શકે છે. મહાજનોની વાણીમેદ પ્રવા-
હ અનંત યુગોને ભેદીને સર્વદા સરતો આવે
છે. તેમની કૃતિ સામું મનુષ્યો જોતા નથી.
કૃષ્ણ ગોપબાળાઓ સાથે અનીતિભયો
વિહાર કર્યો હતો કે નહી તે કોઈ પુછતું

નથી પરંતુ તેમણે કુરૂ-કર્તવ્ય ક્ષેત્રમાં અર્જુનના ઉદ્વિગ્ન અને વિષાદમય હૃદય-માં જે આશા અને ઉત્સાહ પોતાની જીવંત વાણી વડે પ્રેર્યા હતા તે વાણી આજે પણ અનંત અર્જુનને કર્તવ્ય ક્ષેત્રમાં શૌર્ય અને આશ્વાસન આપતી રહી છે. મહાવીર પ્રભુએ જોતમને ઉદ્દેશીને કહેલા વચનો, આજે તેના ગમે તેટલા ફેરવાઈ ગયેલા સ્વરૂપમાં પણ લાખો મનુષ્યોની ધર્મ લા-વનાને પોષે છે. કાળ અને સ્થળના પ્રતિ બંધોને વિંધવાને કોઈ શક્તિ સમર્થ હોય તો તે માત્ર વાણીની જ છે. કાવ્યિક પ્રવૃત્તિ બહુ તો સમકાલીન યુગ ઉપર અસર કરી શકે છે ત્યારે વાણી યોગ અનંત ભાવી ઉપર પોતાના સંસ્કાર મુકી શકે છે.

જેમ મહાજનોની વાણીનો પ્રભાવ અનેક યુગો પર્યંત પ્રવર્તી શકે છે, તેમ સામાન્ય મનુષ્યોની વાણી પણ તે તે મનુ-ષ્યના અધિકારના વર્તુલમાં આવતા થોડા ઘણા મનુષ્ય હૃદય ઉપર અસર કરી શકે છે. વાણી એ માત્ર શબ્દજ નહિ પણ ચો-ક્કસ અર્થયુક્ત મનોભાવનો બાહ્યકાર છે. અને જ્યારે તે મનોભાવ બાહ્યકૃતિ પામે છે, ત્યારે જો તે ઉત્તમ હિતાવહ અને કલ્યાણકર હોય છે તો સામા મનુષ્યોના હૃદયમાં તેનો અનુરૂપ ભાવ પ્રગટે છે અને તે વધારે આશાવાન, સખળ, શ્રદ્ધામય, અને કર્તવ્યશીલ બને છે, પરંતુ જો તે અર્ધમ, તોછડું, સુખીધલયું વચન હોય છે તો તેથી સામા હૃદયમાં નિર્વેદ, નિરા-શા, શિથિલતા, લિંગતા વિષાદ, આદિ હલકા ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે તેવો અહિતકર વાણી પ્રયોગ કોઈ મહ

પ્રકૃતિવાળા કોમળ અને શિષ્યવેદી મનુષ્ય પ્રત્યે કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેની અસર તેવા હૃદય ઉપર અત્યંત માઠી થવા પામે છે. તેનું મન છેક ઢીલું અને મુડલાલ બની જવા પામે છે અને કર્તવ્ય માટે છેક નાલાયક થઈ જાય છે. સામાના હૃદયની આવી ચેતનહિન દશા કરી મુકવી એ તેનું ખુન કરવા તુલ્ય છે. સ્થૂળ હિંસા કરતા એવી હૃદયને લાંગી નાંખવાની હિંસા કોઈ રીતે ન્યૂન ઘાતકી નથી એટલું જ નહીં પણ વિશેષ વિચાર દૃષ્ટિએ જોતાં વધારે ત્રાસ-કાયક છે. મૃત્યુનું કષ્ટ જ્યારે થોડીજ ક્ષણો ચાલે છે, ત્યારે હૃદયના ખુનનું દર્દ જીવન પર્યંત સાલતુ રહે છે.

આપણે જેવા જેવા અર્થવાળા વાક્ય પ્રયોગ કરીએ છીએ, તેવા તેવા અર્થો સામા મનુષ્યના હૃદયમાં આકારભૂત થાય છે. વાણીને અંગે જે અર્થ રહેલો છે, તે અર્થ સામા હૃદયમાં ખડો થાય છે. તમે જ્યારે કાળભૈરવની લિપિ ભૂતિનું કોઈ આગળ વર્ણન કરો છો, ત્યારે તેના અંતઃકરણમાં તમારું પ્રત્યેક વચન કાંઈને કાંઈ આકાર ઉત્પન્ન કરતું ચાલે છે અને જ્યારે તમારું બધું વર્ણન પુરૂ થઈ રહે છે, ત્યારે સામાનુ અંતઃકરણ, તમારા મનમાં ઉપ-રિથત થયેલી રૂઢ મૂર્તિને મનોમય બુદ્ધિએ છે. આ પ્રકારે વાણી દ્વારા તમારી મનોમય મૂર્તિને તમે સામા હૃદયમાં સંક્રાન્ત કરી શકો છો અને સાથે તે મૂર્તિને અંગે રહેલી રૂઢતા, નિષ્કુરતા, રૂઢિર પિપાસા આદિ નૃશંસલાવેનો પણ તેના હૃદયમાં સંચાર કરો છો. તેજ પ્રમાણે જ્યારે તમે સરસ્વતી, લક્ષ્મી, સીતા આદિ કોઈ સા-ત્વિક તત્ત્વનું નિરૂપણ કરો છો, ત્યારે સામા

હૃદય સાત્વિક ભાવોથી પેાપાય છે અને તે વધારે ઉચ્ચ, સુંદર અને દિવ્ય પ્રકૃતિ ધારણ કરતું જાય છે. એકપણ અર્થવાળું વાક્ય તેની સંવાદી અસર ઉપજાવ્યા વિના નિષ્ફળ જતું નથી તેથી મનુષ્યે તેના વિનિયોગ ઘણી સંભાળથી કરવાની જરૂર છે.

જ્યારે આપણે નિર્જીવ અને માલ વિનાની કુચલી કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણી અને તે કુચલી સંભાળનારાઓની ઉભયપક્ષની ખરાબી કરતા હોઈએ છીએ. એવી દમ વિનાની વાતોથી સામા મનુષ્યનું હૃદય વધારે વધારે ચેતન હિન, પ્રમાદી અને મુડાલ બનતું જાય છે. તેની પ્રગતિના રથના ચક્કો નિઃસાર પ્રવૃત્તિના કીચડમાં વધારે ને વધારે ખુંચતા જાય છે. અને જે હૃદયમાં શૌર્ય અને ઉત્સાહ આવેથી કાર્ય પરાયણતા ઉદભવવાની હોય છે તે હૃદય દિનપ્રતિદિન વધારે પ્રાકૃત, પામર અને તુચ્છ બનતું જાય છે.

વાણીરૂપ શસ્ત્રને પ્રયોગ ગમે તેવી હલકી વસ્તુને પણ નિંદવામાં કરે નહીં. જે કે ઘણીવાર તેમ કરવામાં આપણે હેતુ પ્રશસ્ત હોય છે અને તેમ કાર્ય શીવાય જે ઉત્તમ વસ્તુ કે ભાવને આપણે રૂપરૂ કરવા માગીએ તે થઈ શકતો નથી. તે પણ વસ્તુની કાળી બાજુ દર્શાવતા પ્રત્યેક ડાઘા મનુષ્યે બહુ સાવધાની વાપરવાની અગત્ય છે. દોષોનું નિંદાત્મક વર્ણન દેહકાવી દેહ કાવીને કરવામાં ઘણાકે માને છે તેમ, ગુણોની સ્તુતિ આતી જતી નથી. તેથી ઉલટું ઘણીવાર દોષોના ચિંતવનથી હૃદય ઉપર દોષોના સ્વરૂપના જ દઢ સંસ્કાર પડી રહે છે. જેનું ક્યાન પુનઃ પુનઃ સેવ-

વામાં આવે છે, તે ચિત્ત ઉપર કાયમની છાપ મારે છે. આમ દોષોથી દોષોનું પુનઃ પુનઃ વર્ણન કે ચિંતન એ દોષોને ટાળવાનો ઇલાજ નથી પણ ઘણીવાર તેને વધારનાર જ થઈ પડે છે. દોષોથી મુક્ત થવા માટે તેના સ્વરૂપના સમકાલથી વર્ણનો કરવાની કશી જરૂર નથી. માત્ર તેને ભુલી જવાની જરૂર છે, મન આગળ તેવા વર્ણનો કે ચિંતનો ઉભા ન કરતા ઉત્તમ ભાવવાળા નિરૂપણોમાં ભેડાયા રહો. તેમ કરવાથી ગુણો સહેજે સહેજે કોઈની પણ નિંદા કર્યા વિના હૃદયમાં પરિણમી જશે.

વ્યભિચાર, દુષ્ટાચાર, દુર્વ્યસનો, પ્રતારણા, છગ, કપટ આદિ અધમ ભાવોને વાચકો કે શ્રોતાઓ સન્મુખ તરતા રાખી કથાઓ, વાર્તાઓ, કે વર્ણનો ભ્રમભરી વાણીવડે વિસ્તારથી જ્યારે જ્યારે કહેવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે બહુધા તેનું પરિણામ ખુરજ આવતું જેવામાં આવે છે. દોષોનું વર્ણન કરી વાચક કે શ્રોતાઓને દોષોના સંસ્કારમાં પડતા અટકાવી ગુણ તરફ વાળવા એ સામાન્ય ઉપદેશ કે લેખકોની શક્તિ બહારનો વિષય છે. આસુરી કે અધમ સત્વોનું વર્ણન એવા પ્રકારે કરવું કે જેથી તેના સંસ્કાર સામાના ચિત્ત ઉપર ન પડતા તે પ્રત્યે અલુગમો ઉત્પન્ન થઈ, સન્માર્ગ તરફ વળે. એ કાર્ય માત્ર ઉત્તમ પ્રતિભા સંપન્ન લેખકો કે વ્યાખ્યાતાઓ શિવાય અન્ય મનુષ્યોથી થઈ શકતું નથી. જેમ સોમલ કે પારદનો ઉપયોગ માત્ર કુચળ રસવેત્તા વૈદ્યજ કરી શકે છે અને બીજાઓ તેમ કરવા જાય તો દર્દીને હાનિ શિવાય અન્ય કશુંજ કરી શકતા નથી, તેમ દોષોના

વર્ણનથી મનુષ્યને સન્માર્ગમાં પ્રેરવાનો વિઠ્ઠલ રસ્તો પણ જો કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય ગ્રહણ કરે, તો તે સામા મનુષ્ય ઉપર દોષોની છાપ શિવાય લાગ્યેજ કાંઈ દૃઢ કરી શકે છે. મનુષ્ય હૃદયની નિશુઠ લાવના-ઓનું અને તેના અંતસ્તમ પ્રદેશમાં વહતાં પ્રછન્ન પ્રવાહોનું સ્વરૂપ સમજનાર કોઈ શ્રેક્ષ્ણપીયરજેવા દૈવી પુરૂષો જ મનુષ્ય જીવનની શ્યામ ખાલુ ઉપર પ્રકાશ નાખી તેમાંથી વાચકોને ઉપદેશ પાઈ શકે છે. માત્ર સાધારણ લેખકો તેવા વર્ણનોવડે અન્ય વાચકોની તેવી વૃત્તિને સંતોષવા કે રસ આપવા શિવાય વિશેષ કરી શકતા નથી. વિષયોના વર્ણનો કરી અસો મનુષ્યોને વિષયથી વિમુખ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એવા અભિમાન નિચે માત્ર વાચકોને મનોમય ભોગ પુરો પાડવાની નિચ સ્પૃહા જ છુપાએલી હોય છે. પ્રેમના નામ-તળે વિષય રસથી છલકાતી નવલકથાઓના આ જમાનામાં કેટલા મનુષ્યો સાચા પ્રેમી થઈ શક્યા છે તે કોઈ કહેશે? લોકોની ભોગેષણને બહેકાવી મુકવાનું અને તેમને મનથી વિષયો ભોગવતા કરી મુકવાનું માન આ યુગમાં જો કોઈ યથાર્થપણે લઈ શકે તો તે માત્ર તેવા વિષયનું વર્ણન કરનારા લેખકો જ લઈ શકે તેમ છે. વ્યભિચારની વાતો વાંચવાથી તેના પ્રત્યેથી વિમુખ થઈ શકાય છે કે કેમ તે પ્રત્યેક વાચક પોતાના હૃદયને સાચા લાવથી પુછી જોશે તો સાચો ઉત્તર મળ્યા શિવાય રહેશે નહીં. વ્યભિચારના વસ્તુવિન્યાસવાળી કથાઓ સાંભળી કે વાંચીને માત્ર વિષયનું જ પોષણ તેઓ મેળવે છે. વ્યભિચારના વિરોધી લાવનું

નહીંજ. વેશ્યાઓ જેમ પૈસા લઈ પોતાનું શરીર ભાડે આપે છે, તેમ વિષયોનું વર્ણન કરનારા લેખકો વિષયથી ઉભરાતી પોતાની કૃતિઓને પૈસાના બદલામાં વાંચકોને તેમના મનોમય વ્યભિચારના સેવન અર્થે વેચે છે—ઉભયમાં તફાવત એટલો જ છે કે જ્યારે વેશ્યા પોતાના તનનો નિંદા કર્મો થઈ વિનિયોગ કરે છે, ત્યારે આ પોતાના તનને બદલે પોતાના મનના લાવોને અક્ષર રૂપે મૂર્તિમંત કરી વાંચકના ઉપભોગ અર્થે વેચે છે. આ ઉભયના દોષોનો મુકાબલો કરવાનું કામ સુર વાંચકો પોતેજ કરી લેશે એમ ઈચ્છીએ છીએ.

આપણને નહીં ગમતી વાત બીજાને કહી બતાવવી એ આપણને કે સામાને એકેને સુખ ઉપજાવનાર નથી. કશી વાતનો અણગમો જાહેર કરવો તે સામા હૃદયમાં તેવો અણગમો ઉત્પન્ન કરવા તુલ્ય છે, અને એક હૃદયમાં ઉગેલાં ઝેરનાં બીજને બીજા હૃદયમાં લાવવા ખરાખર છે. તમને જે વાત કે વસ્તુ નથી ગમતી, તે બીજાને પણ નજ ગમતી જોઈએ, એમ ઈચ્છવું એ આખી દુનીયાને તમારા મનની સપાટી ઉપર લાવવાની મુખીઈ ભરેલી ઈચ્છા જેવું છે. તમને જે ન ગમતું હોય તે બીજાને ગમતું હોય. અને તમને ગમતું બીજાને અણગમતું હોય. તેથી તમે જ ખરા છો અને બાકીના ખોટા છે, અથવા તમારી રસવૃત્તિ વધારે તિક્ષ્ણ અને કેળવાયેલી અને બીજાની બુઠી કે ગમાર છે, એમ માનવું જોઈતું નથી. આથી તમારા અણગમાઓને જાહેરરૂપ નહીં આપતા તમારા હૃદય, મનમાં જ દાટી રાખો. અ-

મુક વસ્તુ મને નથી લાવતી અને અમુકને ભેટાવે ત મને ઉલટી થાય છે એમ કહેવા-
થી બીજાના સુખ કે આનંદમાં તમે શું વૃદ્ધિ
કરવાના હતા? ઉલટું તેવી વાત સાંભળી
સામા મનુષ્યને પણ તમારી પેઠે થવા
માંડે છે, અને જે વસ્તુને તે અગાઉ પ્રી-
તિથી ઉપયોગ કરી સુખ અનુભવતો હતો,
તે પણ બંધ પડી જાય છે. મનની જે
સ્થિતિ થવાથી અમુક પ્રત્યે તમને અભાવ
કે અરૂચી પ્રગટી છે, તેવો જ અયોગ્ય મ-
નોભાવ સામાના મનમાં તમારી વાણીના
સાધનવડે ઉભો કરી તમે સામાનું સુખ
હુંટી લેહો છો. અને અગાઉ જ્યાં ચોક્ક

હૃદય અરૂચિવાળું અને જે તે વસ્તુ પ્રત્યે
છેડાઈ પડવાના સ્વભાવવાળું હતું ત્યાં જે
અને ધીમે ધીમે જે બાવીશ કરી મુકો છે.
અગણમાનું વર્ણન દહેકાવી દહેકાવીને ક-
રવાથી સામા મનુષ્યેતું મન પણ તમારા
જેવું અલુગમાયો ઉભરાતું બની જાય છે,
અને આ પ્રકારે તમે જગતની સુખ કે
આનંદ શ્રદ્ધા કરવાની શક્તિમાં ઘટાડો
કરી તેને વધારે નિવેદવાળી અને જ્યાં
ત્યાં અરૂચિ દર્શાવતી કરી મુકો છો. તમા-
રા મનનો ચેપ વાણી વડે તમે બીજાને વ
ળગાડી તેમને પણ તમારા જેવા મનના
રોગી કરી મુકો છો.

સતીનું આસન.

(દૂંકી વાર્તા.)

પચીસ વરસ ઉપરની વાત છે. પૂજ-
તહેવારના દીવસો આવે છે, એટલે જ આ
વાત આજે યાદ આવી છે. આ વખતે જ
આ વાતનું સ્મરણ થાય છે, એમ કાંઈ નથી.
દરેક વર્ષે પૂજા તહેવારના દીવસોમાં
સ્મરણ થઈ આવે છે, એમ કહું તો ખોટું
નથી. છતાં હજી સુધી આ વાત કોઈને
કરી નથી. આજે કહું છું.

હું તે વખતે પશ્ચિમ દેશમાં રહેતો.
મારી જીવાનીની સ્વચ્છંદતા એવી હૂતી કે
કોઈ કોઈને તો હું બેવકુફ જેવો પણ
લાગતો. મરજીમાં આવે ત્યારે જંગલમાં
ચાલ્યા જવું અને પાસે એક માત્ર કંઠલ
અને લોટો લઈને રખડ્યા કરવું, વળી
ઈચ્છામાં આવે તે વખતે માથા ઉપર હેટ
અને ઘોતીને બદલે પાટલૂન, ખૂટ ચડાવી
સાહેબ લોક જેવો પણ ડાળ કરવો. અને

મરજી થઈ જાય તો ફેરાદુનની ટ્રેનિંગ
સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીઓને ગણિત શાસ્ત્ર
શીખવવાને પણ ચાલ્યા જવું. એ રીતે
મારું વર્તન સ્વચ્છંદતામય અને સ્વતંત્ર
હતું. આથી કોઈ કોઈ વખતે મારા મિત્રો
પણ મને શ્રમિત મગજનો કહી હસી
કાઢતા. કોઈ કોઈ પ્રસંગે Differential
calculus, Integral calculus ની
પાછળ રાત્રી દીવસ એવો લાગ્યો રહેતો કે
ઉંઘ કે ભુખનું પણ લાન રહેતું નહીં.
આવી રીતે કોઈ કોઈને મારું જીવન નીરસ
પણ જણાતું.

ગણિતશાસ્ત્રના શિક્ષક તરીકે મારી
નિમણૂક થઈ ત્યારે એક પ્રકારનો બોલો
મારા માસ્તિષ્ક ઉપર આવી પડ્યો. જે
વખતની હું આ વાત કહું છું તે વખતે
સપ્ટેમ્બર મહિનો ચાલતો હતો. દેશી મહિ-

નાના હીસાએ આસો મહીનો હતો તેથી મારી જન્મભૂમિ-ખંગાળામાં હુર્ગાપૂજના તહેવારોની મોટી ધમાલ ચાલતી હતી. પરંતુ અત્યારે જે પ્રદેશમાં હું રહેતો હતો ત્યાં એ ઉત્સવનું નામ નિશાન પણ નહોતું. અલખત હું જે ગામમાં શીક્ષક હતો ત્યાં એ ચાર ખંગાળી બન્ધુઓ રહેતા હતાં. પણ એ લોકો ખંગાળી તહેવાર પાળવાનું કોઈ દીવસ લક્ષ પણ આપતા હોય તેમ જણાતું નહોતું. દરેક ખંગાળી ગૃહસ્થને ત્યાં જૂદો જૂદો ધર્મ મનાતો. કોઈ આર્યસમાજીસ્ટ, તો કોઈ ક્રીશ્ચીયન તો કોઈ થીઓસોફીસ્ટ એમ એકેક ઘરમાં પણ બન્ધે મત-પંથ ચાલતાં. તેથી પોતાના દેશી ધાર્મિક ઉત્સવ પ્રત્યે કોઈનું લક્ષ નહોતું. મારી દશા પણ એ લોકોથી છેક ભિન્ન હતી. અર્થાત્ હું પણ સઘળા મતપંથથી બહાર હતો. સર્વ ઘટે વિરાજમાન-જ્યાં જેવો પ્રસંગ ત્યાં મળી જતો.

દર દેશાવરમાં આવી ચડવાને લીધે મને મારા દેશના ઉત્સવો વખતે આનંદ, મોજ કરવાનું મન થયા કરતું. પણ મારી ખરી મોજતો જંગલમાં રખડવું એ જ હતી. તેથી વિચાર કર્યો કે જો આ વખતે પૂજા-તહેવારની રજા મળે તો થોડા દીવસ જંગલમાં ફરી આવું. પણ જ્યાં તહેવાર મનાતો ન હોય ત્યાં રજા કેવી? દેરાદુન પાસેનું વિશાળ જંગલ અને મનોહર પર્વતપ્રદેશ જાણે મને આકર્ષણ કરવા લાગ્યો. તેથી મનમાં થઈ આવ્યું કે ગમે તેમ કરીને આ તહેવારના દીવસોમાં રજા તો મેળવવી. નિશાળના અધ્યક્ષ

પાસે ગયો અને કહ્યું— મહાશય ! આ દેશમાં પૂજના તહેવાર પળાતા હોય કે ન પળાતા હોય, પણ હું જાતનો ખંગાળી છું, તે આપ જાણો છો. માટે હરકોઈ ઉપાયે એકાદ અઠવાડીયાની રજા તો મને મળવી જોઈએ. ” અમારા અધ્યક્ષ સાહેબ હતા તો ખંગાળી, પણ ધર્મ થીઓ-સીફ્ટનો માનતા. તેથી તેમણે જવાબમાં કહ્યું કે—“ ભલે. ચાર દીવસની રજા હું મંજુર કરી શકીશ. ”

ચાર દીવસની રજા ! ખેર. બહુ નહીં તો ચાર દીવસ માટે તો મગજમાંથી ગણીતનું ભૂત નીકળી ગયું ! એટલી પંચાત ઓછી. મારા ઘરની ખારી જે પર્વત વરફ પડતી હતી, તે ખારીમાંથી જોયું તો જાણે પર્વતરાજ મને આમંત્રણ કરી રહ્યો હોય તેમ લાગ્યું ! સાતમને દીવસે સવારમાં, સૂર્યોદય થાય તે પહેલાંજ લોકો પથારીમાંથી ઉઠ્યા નહીં હોય તે વખતે, કોટ-પાટલુન કહાડી નાંખી તથા ખુટ-જોડા વિગેરેની રજા લઈ, શરીર ઉપર કેવળ એક કાંબલ નાંખી દેરાદુનમાંથી બહાર નીકળી પડ્યો. પાસે એક રાતી પાંચ પણ રાખી નહીં.

ફરતાં ફરતાં બપોરે-મધ્યાહ્ન કાળે એક ઘોર અરણ્યમાં જઈ ચડ્યો. માણ-સોની વસતી તો દૂર રહી, એકાદ માણસનું મોં પણ જોવાય તેમ નહોતું. જ્યાં જ્યાં નજર જતી ત્યાં ત્યાં વૃક્ષો-ઘટાઓ અને નદી-નાળાના જ દર્શન થતાં. વિચાર કર્યો કે આજ સપ્તમીનો દીવસ છે-અન્નપૂર્ણા દેવીનો પૂજનો ઉત્સવ છે, પણ અન્ન-

પૂર્ણાએ આજે જ મને ઉપવાસ કરાવેલો ધાર્યો હશે. નહીં તો આજે જ આ બુદ્ધિ ક્યાંથી સૂઝે ? અહીં આ મારે એટલું કહી દેવું જોઈએ કે આવી રીતે ભૂખ્યા-તરસ્યા રહેવાનો મને એક પ્રકારનો અભ્યાસ પડી ગયો હતો. તેથી એકાદ ટંક ખાવાનું ન મળે તો તેથી મને મનમાં સહેજ પણ ઉદ્વેગ થતો નહીં. વિશ્રાંતી લેવાની ખાતર એક મોટા વૃક્ષની નીચે હાથ-પગ લાંબા કરી, મહારાત્નધિરાજની માફક સૂઈ ગયો. નિદ્રાદેવીએ પણ ધીમે ધીમે પગલે આવી મારા ઉપર અધિકાર મેળવ્યો. જ્યારે જાગ્યો ત્યારે જણાયું કે સૂર્યદેવ પશ્ચિમ દિશામાં પર્વતની પાછળ સંતાઈ જવાની તૈયારી કરે છે-સંધ્યાને બહુ વાર નથી. બીજી ઘણી જાતની સરતોમાં ઉતર્યો છું, પણ કુલકર્ણની સાથે સરતમાં ઉતર્યો હું તો આપહોલી જ વખતે, એમ મનમાં થઈ આવ્યું ! પાછું સંભાધાન કર્યું કે આવા સ્વચ્છ શાંત-નિર્જન પ્રદેશમાં આવી સુખશય્યા ઉપર નિદ્રાનું આકર્ષણ થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. પવનદેવ જ્યાં ચામર ઢાળતો હોય-વૃક્ષશાખાઓ જ્યાં મનમોહક ગીત ગાતી હોય, અને સ્વયં હિમાચળ પોતે પોતાના ખોળામાં સુવાડી નાખતો હોય ત્યાં આવી સુખમય શય્યામાં કેને નિદ્રા ન આવે ? જો કોઈ એવો ઢાખલો મગ્ની આવે કે આવા શાંત-પવિત્ર સ્થળમાં પણ કોઈને નિદ્રા ન આવી હોય તો સમજવું કે એ વ્યક્તિ કોઈ ખુની હોવો જોઈએ. અથવા તો મહાપાતકી હોવો જોઈએ. એવું કય-કર પાપ તો મેં આ જીવંતીમાં કર્યું નથી. તો પછી નિદ્રાનું આવું જબરજસ્ત આ-

કર્ષણ થાય એમાં ખોટું શું ? સાંજ પડતાં પડતામાં ત્યાંથી ઉઠીને ઊભો થયો. વૃક્ષની ટોચ ઉપર સૂર્યદેવની લાલ આભા માત્ર પડતી હતી અને વૃક્ષની નીચે અંધ-કાર ફેલાતો હતો હતો.

મનમાં એમ તો થઈ આવ્યું કે જેમ બને તેમ જલદી કોઈક વસ્તીમાં પહોંચી જઉં તો ઠીક. પણ પાછો વિચાર થયો કે આવો સુંદર સમય માત્ર ચેટની પાછળ કે આત્મરક્ષાની ખાતર ગુમાવી દેવો એ શું ઠીક ગણાય ? આવો શાંત સમય, આવી અપૂર્વ શાંતિ ફરી ક્યારે મળવાની હતી ? એકાદું ઈશ્વરસ્તવન તો કરું. નમ્રીળમાં હશે તો ભાગ્યદેવી આ જંગલમાં પણ એકાદ રોટલીના ટુકડાની વ્યવસ્થા કરી દેશે ! ક્યાં ગયો તે દિવસનો નિર્ભર ભાવ ? હાથ ! ક્યાં ગઈ તે દીવસની નિસ્પૃહતા અને શાંતિપ્રિયતા ? આજે એમાંનો લેશ પણ રહ્યો નથી; એમ કહેતાં કાંઈપણ સંકોચ થતો નથી. અસ્તુ.

વૃક્ષ નીચે બેસી મોટે સાદે- " પ્રભુ ! એકજ શરણ તમારું " એ સ્તવન લલકારવા લાગ્યો. સ્તવન ગાતી વખતે મારી આંખો બંધ હતી. બહારનો કોઈ શબ્દ પણ કર્ણમાં પ્રવેશ કરે તેમ નહોતું. જ્યારે ગાયન પુરું થયું અને આંખો ઉઘડી ત્યારે સામે એક ચોદ-પત્તર વર્ષની ઉમ્મરનો છોકરો તથા ૨૦-૨૨ વર્ષની વયની એક યુવતી એજ વૃક્ષની ઘટા નીચે ઉભેલા જણ્યા. તેઓ કેટલો વખત યયાં મારું ગાયન સાંભળતા હતાં, તેનું મને જરા પણ ભાન નહોતું.

આવા ગંભીર અરણ્યમાં આવા સંધ્યાના વખતમાં આ બે જણાને જોવાથી મને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું. તેથી પેલા

બાળકને પ્રશ્ન કર્યો કે:- “આટલામાં ક્યાંય ગામ કે વસ્તી છે?” બાળકે કહ્યું કે— “અમારું ઘર પહાડની તળેટીમાં જ છે, અહીંથી છેક નજીક છે.”

હું આગળ કાંઈ બોલુ તે પહેલાંજ તે છોકરાએ કહ્યું— “તમે અહીંયા એકલા બેસી ગાયન કેમ ગાવ છો? હમણા રાત પડશે અને જંગલમાંથી જંગલી જાનવરો બહાર નીકળી પડશે, તે વખતે શું કરશો?”

મેં કહ્યું— “બહુ ધાક લાગવાથી અહીં આવીને સૂઈ રહ્યો હતો. પણ જ્યારે ઉઠ્યો ત્યારેજ જણાયું કે સાંજ પડવા આવી છે. આ વખતે જો જંગલની બહાર નીકળી જવાનો પ્રયત્ન કરું અને કદાચ આથી પણ વધારે ગંભીર લયંકર અરણ્યમાં ઉતરી પડું તો પછી શું થાય? એવા વિચારથી રાત અહીંયા જ વીતાવી અને સવાર પડતાં કોઈ વસ્તીમાં ચાલ્યા જવું એવો નિશ્ચય કરી રાખ્યો છે.”

બાળક બોલ્યો— “તમે જો મોટે સાહે આ ગાયન ગાયું ન હોત તો આ જંગલમાં તમે છો કે નહીં તેની પણ અમને ખબર પડત નહીં. તમારે હવે અહીંયા રહેવાની શું જરૂર છે? અહીંયાં પાસેજ અમારું ગામ છે, ત્યાં ચાલોને? ત્યાં તમને ખાવા પીવાનું તથા સૂવા કરવાનું પણ મળી રહેશે!”

જગત્માતાએ જ્યારે મારા જેવા મતુદ્રેહી સંતાનને, આવા ગંભીર અરણ્યમાં પણ, આ બાળકની મારફતે નિમંત્રણ મોકલ્યું છે તો પછી તનો શા

માટે અસ્વીકાર કરવા? એમ ધારી મેં કહ્યું— “હાલે. તમારી સાથે આવવામાં મને કાંઈ વાંધો નથી.”

ત્યારપછી બાળક પેલી યુવતીનો હાથ પકડી આગળ આગળ ચાલવા લાગ્યો. હું પણ તેમની પાછળ ગયો. બાળકની સાથે મારે જે વાતચીત થઈ હતી તે દરમીયાન મેં બે-ત્રણવાર પેલી યુવતી તરફ દ્રષ્ટિપાત કર્યો હતો. પરંતુ તેણીની મુખમુદ્રા ઉપર કોઈ પ્રકારનું સ્ફુર્તિનું ચિન્હ જણાયું નહીં. એક પ્રકારનો મલીન અને ઉદાસીનતાભરી છાંયા તેણીના સુંદર મુખ ઉપર ફરી વળી હતી. તેણીના અહેસા ઉપરથીજ જણાઈ આવતું હતું કે સંસારની સાથે તેનો સંબંધ નથી—સારા યા ખોટામાં તેણીનો ક્યાંઈ લાગ નથી, જો કે આ યુવતીના સંબંધમાં મારા વિચારો ઉપર પ્રભાવે હતાં, પરંતુ તેના સંબંધમાં બાળકને કાંઈ પૂછવું એ મને વાજબી જણાયું નહીં. માત્ર એટલું જોયું કે બાળકની પાછળ પાછળ એક જડ યંત્ર જેવી તે યુવતી ઘસડાતી જતી હતી—ચાલવા માટે પગ મૂકવો પડે એટલાજ માટે ન છુટકે પૃથ્વી ઉપર પગ મુકતી. એવો કાંઈક લાવતેણીની ચાલમાં દેખાઈ આવતો.

રસ્તામાં મેં બાળકની સાથે લાંબી પૂછપરછ કરી નહીં. વસતી પણ બહુ દૂર નહોતી. તેથી રાત પડતાં પહેલાંજ અમે ગામમાં પહોંચી ગયા. મેં બાળકને કહ્યું— “હવે આપ બન્ને આપના ઘરે પધારો. હું ક્યાંઈ આશ્રય શોધી રાતની રાત પડ્યો રહીશ.”

બાળક બોલી ઉઠ્યો—“અરે, એમ તે બને? અમારે ત્યાંજ ચાલો. અમારે ત્યાં બહુ માણસો નથી. બાપા-મા-હું અને આ મારી ગાંડી બાલી; આપને રહેવાને માટે સંપૂર્ણ જગ્યા મળી રહેશે.” એટલું કહીને તેણે મારી કાંબળ ખેંચી પોતાને ત્યાં લઈ જવાનો આગ્રહ કર્યો. આ નિમન્ત્રણ અથવા સ્નેહના આકર્ષણની ઉપેક્ષા કરવી એ મારાથી અશક્ય હતું. તેથી કહ્યું—“ભલે, આજે તમારો અતિથિ બનીશ.”

બાળકે કહ્યું—“પધારો.”

તે છોકરાના કહેવા ઉપરથી એટલું તો જણાયું કે તેની સાથેની આ યુવતી એ તેના મોટા ભાઈની સ્ત્રી છે, અને તે ગાંડી છે. મેં તેનું સુખ જોઈને જે અનુમાન કર્યું હતું તેજ અનુમાન ખરું પડ્યું. છોકરા સાથે વધુ વાતચીત થઈ તે ઉપરથી વધારામાં એટલું પણ જણાયું કે તેનો મોટો ભાઈ હાલમાં નથી. તેથી વિચાર કર્યો કે તે મરી ગયો હશે—અને સ્વામીના શોકને લઈને આ યુવતી ગાંડી બની ગઈ હશે. કંઈક થી માફ હૃદય પીગળી ગયું. આવી પરમ સુંદર યુવતીને પતિશોકમાં ઘેલી બનેલી જોઈ સંસારની ઘટનાઓ ઉપર ઉદાસીનતા છવાઈ! હા! પ્રભુ! આવો કઠોર કેમ થતો હશે?

ગામ બહુ મોટું નહોતું. પરંતુ તળેટીમાં થોડી સમતલ જગ્યા મળી આવવાથી, અને પાસે સ્વચ્છ પાણીના ઝરણુ વહેતા હોવાથી માત્ર દશ-પત્તર ગૃહસ્થો એ આડાઅવળા ઝુંપડા ઉભા કીધા હતાં એટલું જ. બાળક મને તેને પોતાને ત્યાં

લઈ ગયો. ઘર પધરાઈ બાંધેલું હતું. સામાન્ય જે ઓરડાઓ હતા, અને એક ખુલ્લી ઓસરી પણ હતી. ઘર પર્વતની તળેટીમાં જ હતું; પાસે એક મોટો ઝરો બાળબળ કરતો વહ્યો જતો હતો. ઘરની દક્ષીણ દિશા તરફ નજર કરતાં અતિ મનોરમ, અતિ સુંદર, અતિ મહાન દૃશ્ય નજરે પડતો હતો. પરંતુ એ દૃશ્ય જોવાને આજે ઘણાં વર્ષો થઈ ગયાં છે, તેથી તેનું સંપૂર્ણ વર્ણન આપી શકું તેમ નથી. એવી શક્તિ પણ રહી નથી, તેમ તે દીવસ પણ નથી!

ઘરની ઓસરીમાં એક વૃદ્ધ પુરૂષ બેઠો હતો. બાળકે તેની પાસે જઈ ધીમે સાદે કંઈક કહ્યું. તેજ વખતે પેલો વૃદ્ધ એકદમ ઉભો થયો અને “નમો નારાયણ” કહીને મને નમસ્કાર કર્યો. મને જ્યારે સાધુ માનવામાં આવ્યો ત્યારે હવે મારે શું કરવું? જરા સુંઝાયો. પણ તુરંતજ “નમો નારાયણ” કહી તેના નમસ્કારનો ઉત્તર વાળ્યો. ત્યારપછી પેલા વૃદ્ધે “માફ પરમ ભાગ્ય, આપના જેવા સાધુ પુરૂષ મારે ત્યાં અતિથિ રૂપે ક્યાંથી હોય” ઇત્યાદિ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા. સાધુ-સંન્યાસી-ઓને માટે યોગ્ય એવી સઘળી સ્તુતી મારે પોતાને હજમ કર્યા સિવાય છુટકો જ નહોતો.

વૃદ્ધે એકદમ અંદરથી મૃગચર્મ લાવી મારા માટે ખીંચાવી દીધું. મેં પણ એક પરમ યોગીને છાજે તેવી રીતે ગંભીરતા પૂર્વક તે આસન સ્વીકાર્યું. ત્યારબાદ મને પૂછવામાં આવ્યું કે—“આપની સેવામાં શું હાજર કરું?” મેં કહ્યું કે આજે આખા દીવસમાં આહાર મળ્યો નથી.

તેથી ભૂખ દૂર થઈ શકે એવી ગમે તે ચીજ હશે તો આણ્યું જશે. ”

મેં કાંઈ ખાધું નથી, એમ સાંભળી વૃદ્ધ પુરૂષની સ્ત્રી એકદમ ઓરડામાં ગઈ અને રસોઈની તૈયારી કરવા મંડી ગઈ. ખાળક પણ માતૃશ્રીને મદદ કરવા અંદર ગયો. પેલી ગાંડી જેવી યુવતી અમારી ઓસરીથી થોડે દૂર એક પથ્થરની શીલા ઉપર જઈને બેઠી. કોઈએ તેણીને એક પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો નહીં તેમજ કોઈએ ઘરમાં આવવાનું પણ કહ્યું નહીં.

વૃદ્ધ પુરૂષે ઘરમાંથી એક ચલમ ભરી લાવી મારી આગળ ખરી. મેં કહ્યું કે “હું તમાકુ પીતો નથી. ” સાધુ-સંન્યાસીઓ-તો ઘણું કરીને ગાંઝના-તમાકુના હડહડતા ભંકત હોય અને હું તો તમાકુ પણ પીતો નથી. તેથી પેલા વૃદ્ધને બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું, તેના ધારવા પ્રમાણે હું સાધુ શ્રેણીની કેટલો નીચે પડી ગયો હોઈશ, તેની પણ કલ્પના થઈ શકી નહીં. વૃદ્ધ શાંત રીતે ચલમ પીવા લાગ્યો.

સુંગામુંગા ક્યાં સુધી બેસી રહેવાય ? વૃદ્ધ પુરૂષ તો ચલમ પીવામાંજ મશગૂલ થઈ ગયો. એક શબ્દ પણ બોલે તેમ રહ્યું નહીં. તેથી છેવટે વાત આરંભ કરવાનો ભાર મારે માથે આવી પડ્યો. મેં સૌ પહેલાં પ્રશ્ન કર્યો:-“તમારા આ નાના દીકરાના કહેવા ઉપરથી જણાય છે કે તમારા મોટા દીકરાની વહુ ગાંડી છે. કેટલા દીવસ થયાં તેની આવી દશા થઈ છે?”

વૃદ્ધે ધીમે ધીમે હાથમાંની ચલમ નીચે મૂકી. ત્યાર પછી એક દીર્ઘ નિઃશ્વાસ

મૂક્યો. અને કહ્યું:-“સ્વામીજી, મારા દુઃખની વાત ન પૂછો તો જ ઠીક. કેવી આદતમાં-કેવા કષ્ટમાં દીવસો કાઢું છું એ એક પરમાત્મા જાણે છે. ” એટલું કહીને તે ચુપ થઈ ગયો. હવે વાતનો પુનઃ આરંભ કેમ કરવો એ મારાથી સમજી શકાયું નહીં. એટલું છતાં આ વૃદ્ધની કર્મ કથા સાંભળવાની જાણાસા પણ કેમે કરતાં શાંત થઈ શકી નહીં. તેજ વખતે સામે જોયું તો જણાયું તો પેલી ગાંડી યુવતી પથ્થરની શિલાનો-પોતાના સ્થાનનો ત્યાગ કરી ઘરની અંદર ગઈ અને અંદરથી એક સળગતું લાકડું લઈ બહાર આવી. પુનઃ પોતાના આસન ઉપર બેસી ગઈ. થોડીજ વારમાં પેલા સળગતા લાકડા વતી બીજા લાકડાઓ પણ સળગાવવા શરૂ કરી દીધા.

આ દેખાવ જોઈને પેલા વૃદ્ધ પુરૂષે કહ્યું:-“જુઓ, સ્વામીજી, ગાંડીએ અત્રી સળગાવવા માંડ્યો. આ ગાંડી આખી રાત આવીજ રીતે લાકડા સળગાવતી આ માર્ગની સામે જોઈ રહેશે. મરજીમાં આવે ત્યારે આ પ્રમાણે આગ સળગાવી આખી રાત બેસી રહેશે. ઘરમાં એક પગલું પણ હવે નહીં મૂકે. ગમે તેવી ટાઢ હોય કે ગમે તેવો વરસાદ હોય તો પણ આ ગાંડી તો ત્યાંજ બેસી રહેવાની. ગાંડપણ બીજું તો કાંઈ નથી. પણ સવારમાં અહીંથી ઉઠીને તુરત જંગલમાં ફરી ફરીને લાકડા, છાણ તથા સૂકું ઘાસ વીણી લાવશે. બપોરે સહેજ સાજા ખાશે, અને બાકીનું કૂતરાને નાંખી દેશે. સાંજ પહેલાં થોડી વારે જંગલમાં ચાલી જશે ને પછી અમારામાંથી

કોઈ બોલાવી લાવે ત્યારે ધર લેગી થાય. રાતે આજ પ્રમાણે બેસી રહેશે. કોઈની સાથે એક શબ્દ પણ બોલતી નથી, તેમ કોઈને ગાળ પણ દેતી નથી. સ્વામીજી, આ ગાંડપણ બેવું મારા નશીબમાં ક્યાં સુધી લખાયેલું હશે, તે કહી શકશો ? ”

વૃદ્ધ પુરૂષની આ મર્મગ્રેહક ઈર્મકથા સાંભળી મને પણ બહુ લાગી આવ્યું. હું તેના પ્રશ્નનો શું જવાબ આપી શકું ? મેં પ્રશ્ન કર્યો કે-“ ગાંડપણ લાગુ પડવાનું કાંઈ કારણ તો હશે ને ? ”

મારો આ પ્રશ્ન સાંભળી વૃદ્ધે એક લાંબો નિઃશ્વાસ મૂક્યો, અને પછી થોડી વાર રહીને કહ્યું:-“ વાતનું સ્મરણ થતાં હૃદય બળીને રાખ થઈ જાય છે-હુઃખનો કંઈ પાર નથી. સ્વામીજી, મારા દુર્ભાગ્યની શું વાત કહું ? આપ તો દેવતા છો, એટલે કહેવામાં કાંઈ હરકત નથી. મારે બે પુત્રો હતા અને એથી મારી વૃદ્ધાવસ્થા આનંદમાં પસાર થતી હતી. ચાર ભેંસો, બે ગાયો અને બે બળદો હતા. એતીને લાયક જમીન પણ પુષ્કળ હતી. ટુંકામાં સંસારનો નિર્વાહ સીધી-સાદી રીતે ચાલ્યો જતો હતો. એકાએક દુર્દૈવે ભર કર્યું. એક દીવસે અકસ્માત્ ગામના પાંચ દસ માણસોએ મળી એક પંચ ભેગું કર્યું. આ પંચ શા માટે એકઠું થયું હતું, તેની મને કશી ખબર નહોતી. મને તથા મારા મોટા દીકરાને ત્યાં બોલાવવામાં આવ્યા. અમારા આ ગામનો મુખ્ય પ્રધાન હતો, તેણે મને કહ્યું કે-“ સાલળો રઘુવીર, તમારા મોટા દીકરા-બુલાખીરામે એક ગંભીર ગુન્હો કર્યો છે, અને તેનો ધનસાફ કરવા આ

પંચ ભેગું કરવામાં આવ્યું છે. ” આ વાત સાંભળી મારા તો હાલ જ ગમડી ગયા ! મારો દીકરો પણ પ્રધાનની વાતનો મર્મ સમજી શક્યો નહીં. મેં પ્રધાનને કહ્યું-“ આખું ગામ જાણે છે કે મારો બુલાખીરામ ગરીબ ગાય જેવો નરમ છે. હજી સુધી તેણે કોઈનો સાથે કલેશ-કંઠાસ કર્યો હોય તેમ જાણવામાં નથી, આખા ગામમાં તે ગરીબ મનાય છે. ” પ્રધાને કહ્યું કે-“ અત્યાર સુધી અમે પણ એમ જ જાણતા, પરંતુ આજે તેની વિરૂદ્ધમાં એક ભયંકર ક્ર્યાંદ આવી છે. ” હું કાંઈ પ્રશ્ન કરું તે પહેલાંજ મારો મોટો દીકરો વચમાં બોલી ઉઠ્યો:-“ શું ક્ર્યાંદ છે ? ” પ્રધાને જણાવ્યું કે-“ ક્ર્યાંદ શું છે તે હું પોતે કહું તેના કરતાં ક્ર્યાંદી પોતે કહે તે વધારે ઠીક ગણાય. ” એટલું કહીને પ્રધાને અમારા ગામનો એક કન્યા-જે હરિકિષનલાલની પુત્રી થતી હતી. તેને અમારી રૂબરૂમાં બોલાવવામાં આવી. હરિકિષનલાલની પુત્રી લગભગ ત્રણેક મહીના ઉંચર વિધવા થઈ હતી. તેણીએ પંચનો સમક્ષમાં આવીને કહ્યું કે-“ આ બુલાખીરામે વનમાં મારા ઉપર બળાત્કાર કરી માફ સતીત્વ નષ્ટ કર્યું છે. તે વખતે કોઈ સાક્ષી હોય, તે બનવાજોગ નથી. ” મારો દીકરો એકદમ બોલી ઉઠ્યો-“ જોડી વાત. ખરી વાત એજ છે કે આજે લગભગ બે મહીના થયાં મને કુમારો લઈ જવા મોતીરામ રાત-દીવસ પ્રપંચ કરે છે. હું તેની સાથે સમ્મત થતો નથી. તેથી મને બદનામ કરવા તેણે આ બળ દેવાની છે. ” ત્યાર બદ પંચમાં કેટલોયે વાદવિવાદ, ચર્ચા તથા વકરાર થઈ. છેવટે

એકાદ મહીના પછી એક રવીવારે તે પહાડી-પરિવારના ઘેર જવા દેરાદુનથી પ્રયાણ કર્યું. તે વખતે સાધુ સંન્યાસીના વેશ પહેરવાને બદલે એક ગૃહસ્થ જેવો પોષાક પહેર્યો હતો. માર્ગ અજાણ્યો ન હતો. તેથી પ્રાતઃકાળે ચાલેલો તે નવ-સાડા નવ વાગતાં ધારેલા સ્થળે જઈ પહોંચ્યો. વૃદ્ધના ગૃહ તરફ જાયું તો જણાયું કે ઘર ખાલી પડ્યું રહ્યું છે, કોઈપણ માણસ તેમાં હવે રહેતું હોય તેમ જણાયું નહીં. પાસેના એક પાડોશીને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે-“એકાદ મહીના ઉપર અહીંઆ એક સંન્યાસી આવ્યો હતો. તે સંન્યાસી કહી ગયો કે-“તમારો બુલાખીરામ આવતી કાલે અહીંઆ આવી જશે. બરાબર તેજ દીવસે સંન્યાસી આવના કહેવા પ્રમાણે બુલાખી હાજર થયો, અને બે એક દીવસ આ ગામમાં રહી, પોતાના પિતા-માતાને લઈને શિખાલિક પહાડમાં કોઈ એક ગામડામાં ચાલ્યો ગયો. ગામના નામની અમને કોઈને ખબર નથી.” આ પાડોશી પાસેથી જ સાંભળવામાં આવ્યું કે પેલી

ગાંડી સ્ત્રીનું ગાંડપણ તેના પતિના દર્શન થતાં જ ટળી ગયું હતું. તે બાઈ પણ કાઠી જેવી બની ગઈ હતી.

બરેબર! હું કમનસીબ, કે આ કુટીરમાં તે વખતે એક દીવસ વધારે રહી શક્યો નહીં. જો એક જ દીવસ રહી શક્યો હોત તો તે પતિ-પત્નીનું પવિત્ર સમ્મિલન જોઈ જીવન સાર્થક કરત. હવે બીજું શું થઈ શકે? જે પથ્થરની શિલા ઉપર બેસી સતી રમણી રામીના આવવાની રાહ જોતી નિદ્રા લીધા વિના અડગપણે બેસી રહી હતી તે પવિત્ર આસનને પ્રદક્ષિણા તથા પ્રણામ કરી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો.

આ વાતને આજે કેટલાએ દીવસો થઈ ગયા છે. પણ જ્યારે જ્યારે મહાઅષ્ટમીનો દીવસ આવે છે, ત્યારે ત્યારે ઉક્ત કથાનું-પહાડી કુટુંબનું સ્મરણ થયા વિના રહેતું નથી. મનમાં ને મનમાં તે દેવીરૂપિણી રમણીના પવિત્ર પ્રેમનું ધ્યાન કરી મસ્તક પણ નમાવું છું.

શ્રી જલ્લધરસેન.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતો સાર.

જે મહાયોગીના યોગ સામાર્થ્યની આરંભક પ્રેરણા વડે ગતિમાન થયેલુ સાત્ત્વનયક આજે ૨૪૦૦ વર્ષથી અનેક મહાભાગ જીવેના ઉદ્ધારનું નિમિત્ત થયેલું છે, અનેક લવ્ય જીવેને શ્રદ્ધા, શાંતિ અને આશ્વાસન પ્રબોધી રહ્યું છે, અને હજી ભાવિમાં તેની ગતિના વેગ પર્યાંત અનેક પ્રાણીઓને પરમ પથમાં દોરી જવા

નિર્માણેલું છે, તે વર્તમાન શાસનના આદ્ય, દ્રષ્ટા, પરમ યોગી, સિદ્ધાર્થકુલકિરિટ, શ્રી મહાવીર પ્રભુને આ કાર્યના આરંભમાં, ત્રિકરણ યોગે સાષ્ટાંગ પ્રણતિ પરંપરા સમપૂર્ણ.

ઘણા મહા પુરૂષના જન્મ સંબંધે તેમના અનુયાયી સમાજે પાછળથી ઘણી અશ્રદ્ધેય બાબતો ફાખલ કરેલ હોય એમ

જેવામાં આવે છે. જેસસક્રીસ્ટ, કૃષ્ણ, મહાવીર, વિગેરે મહાન ધર્મ પ્રવર્તક પુરુષોના જન્મના વ્યતિકરની આસપાસ તેમના ભક્તજનોની શ્રદ્ધાએ પાછળથી એવું અદ્ભૂતપણું વાતાવરણ જમાવેલું છે કે તેથી વાતોને આ બુદ્ધિવાદનો યુગ સત્ય માને એ અસંભવીત છે. જેસસના જન્મ સંબંધે તેમની માતા “મેરી”ને કન્યાવસ્થામાં ગર્ભ રહ્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણના શરીરને, જન્મતાં જ દેવી સહાયથી જ્યાં પક્ષી પણ ન જઈ શકે તેવા સ્થાનમાં લઈ જવામાં આવ્યું હતું. તેજ પ્રકારે શ્રી મહાવીર પ્રભુના સંબંધે પણ એમ બનેલું થાત્તો કહે છે કે દેવાનંદા નામની સ્ત્રીના ઉદરમાંથી સૌધર્મ દેવલોકના ઇન્દ્રે, તે પ્રભુના ગર્ભ-શરીરનું હરણ કરી તેમને ઇક્ષ્વાકુ કુળના સિદ્ધાર્થ નૃપતિની પટશાહી ત્રિશલાદેવીના ગર્ભમાં સ્થાપ્યો અને ત્રિશલાદેવીના ગર્ભને દેવાનંદાના ઉદરમાં સ્થાપ્યો.

આવા અલૌકિક વ્યતિકરોને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો અથવા તેમ થવું સંભવીત છે એમ જણાવવાને આ વિજ્ઞાનના યુગમાં હીમત ધરવી એ ડહાપણભર્યું નથી. જે વાતને મનુષ્યની બુદ્ધિ શક્યતા અથવા સંભવનીયતાના પ્રદેશની બહાર ગણે છે તે વાતને માત્ર શ્રદ્ધા અને શાસ્ત્રના વાક્ય ઉપર નિર્ભર રહી કસાવવા પ્રયત્ન કરવો એ અયોગ્ય છે. છતાં જેઓની મતિ અસામાન્ય અને દેવી સત્તાના કાર્યમાં શ્રદ્ધાવાળી છે તેમને માટે, ઉપરોક્ત ગર્ભાંતરની ખીનામાંથી એક ઉત્તમ સાર પ્રકટે છે. તે એ છે કે મહાવીર પ્રભુ

એ પૂર્વ જન્મમાં મરિચિના જન્મમાં પોતાના કુળ સંબંધી ગર્વ કર્યો હતો તેથી તેમને ભિક્ષુકના ઘરે ગર્ભમાં રહેવું પડ્યું હતું. મદ, અહંતા, અભિમાન એ એક એવો ભાવ છે કે જ્યારે તે મનુષ્ય હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તેના ઉચ્ચ પદ ઉપરથી બ્રહ્મ થઈ તે આત્મા નિકૃષ્ઠસ્થાનની સ્થિતિ ઉપાળે છે. કાર્યની સાથે તેનું જ્ઞાન, પ્રયત્ન સાથે તેનું પરિણામ, આઘાત સામે તેનો પ્રત્યાઘાત અને ભાવના સાથે તેનો બદલો સંકળાએલો જ છે. આત્મા જ્યારે ગર્વના ભાવને વશીભૂત બની તેનાથી હલકી કેટલીની સ્થિતિને ધિક્કારે છે—અને ગર્વ સાથે ધિક્કાર જોડાયેલો હોય જ છે—ત્યારે તે જે સ્થિતિ અથવા વસ્તુને ધિક્કારે છે તેજ મેળવવા તે પ્રયત્ન કરતો હોય છે. આત્મા જે અવસ્થાઓને ઉદ્ભવેલીને આગળ વધ્યો છે તે અવસ્થાઓ પ્રતિ તેણે કઠીપણ ધૃણા અથવા હુમ્મણ કરવી યોગ્ય નથી. તેમજ જે ઉચ્ચ સ્થાન નો પોને ભોક્તા છે તેથી મહાંધ પણ થવું ઘટતું નથી. ગર્વીષ્ઠ મનુષ્ય ઉત્ક્રાંતિક્રમમાં આગળ વધી શકતો નથી. કેમકે તેની વર્તમાન સ્થિતિમાં તેને મિથ્યા સંતોષ રહે છે. અને તેની નીચેની ભૂમિકાવાળા પ્રત્યેદ્રેષયુક્ત રહે છે. કેમકે તેમની સ્થિતિ નો તે પોતાના ઉપર આરોપ કરી તેમાંથી કંટાળો અનુભવે છે. આ પ્રકારે ગર્વીષ્ઠ આત્મા એક તમ્બુ પણ આગળ તો વધતો જ નથી, એટલું જ નહીં પણ કર્મની ન્યયી સત્તા તેને તેના ઉચ્ચ સ્થાનમાંથી હુડસેલી પાડી તે જે સ્થિતિને ધિક્કારે છે તેમાં લાવી મુકે છે. મહાવીર પ્રભુને પણ તેમજ થયું

હતું. તીર્થંકર જેવું અત્યંત પ્રભાવશાલી
શુભ નામકર્મની પ્રકૃતિ ઉપાજવા છતાં
તે અભિમાનનું ક્ષણ તેમને કર્મક્ષણ-પ્રકા-
ત્રી સત્તા આપ્યા વિના રહી નહીં. પ્રથમ
તેમને એક દ્રાવીદ્રયયુક્ત કુટુંબમાં પ્રાહ્-
ણીના પેટે આવવું પડ્યું હતું. ગર્વ એ
મહા પુરુષોને પણ કેવો અનર્થકર નીવડે
છે તેનું આ એક સુખોદયમય દૃષ્ટાંત છે.

પ્રભુના જન્મ પછી તેમનું જન્મ ક-
લ્યાણુક ઉન્નવવા માટે સૌધર્મધન્દ્ર પ્ર-
ભુને મેરૂગિરિ ઉપર લઈ ગયા અને તે
વખતે બીજા ત્રેસઠ ઇન્દ્રો પણ તેમને સ્નાત્ર
કરવા માટે આવ્યા. જે વખતે તીર્થના
સુખધી જાગવડે પ્રભુનો અભિપ્રેક્ષ મહોત્સ-
વ કરવાની તૈયારી થતી હતી, તે વખતે
સૌધર્મ ઇન્દ્રને શંકા થઈ કે પ્રભુનું બાળ
શરીર, જળની આવી વિપુલ ધારાને કેવી
રીતે સહન કરી શકશે? ઇન્દ્રીય સુખનો
જ જેને એકાંતપણે ઉદય વર્તે છે એવા
ઇન્દ્રને તે વખતે સામર્થ્યના વાસ્તવ
પ્રભવસ્થાનનું વિસ્મરણ થયું. શક્તિ
એ માત્ર શરીરના હાઠ, માંસ અને
ચર્મના ખંધારણને અવલંબી રહી
છે એવી પ્રાકૃત દૃષ્ટિ તે તેમને ઉદયકાળે
માન થઈ, જે આત્માએને નિત્ય સ્થૂલ
સૃષ્ટિ સાથેનો જ પરિચય છે અને તે સૃષ્ટિ
શિવાયની અન્ય ભૂમિકાઓ સાથે સંબંધ
રહિત છે તેમને આવી આશંકા થાય એ
સ્વીકારવિક છે. યદ્યપિ ઇન્દ્રદેવ પોતાના
અવધિજ્ઞાન વડે પ્રભુનું અતુલ સામર્થ્ય
અણુતા હતા છતાં ક્ષણભર માટે ભકિતના
બાહુલ્યમાંથી તેમને એવી આશંકા ઉ-
ભવી. નિત્યના સમાગમનું અને પ્રતિદેશ

દૃષ્ટિપથમાં આવતા અનુભવનું બળ એટલું
બધું હોય છે કે તેમની પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી
જન્મેલી શ્રદ્ધા પણ ક્ષણભર વિલયલાવને
પામી બાંધ છે. પ્રભુએ પોતાના જ્ઞાન બળ-
વડે ઇન્દ્રદેવના એ હૃદયલાવ બાંધી લીધા,
અને પોતાના અદ્ભૂત સામર્થ્યનું તેમને
ભાન કરાવવા માટે લીલા માત્રથી પોતાના
વામ અસ્થના અંગુષ્ઠવડે મેરૂગિરિને દબા-
વ્યો. તત્કાળ તે ગિરિરાજના શિખરો
તપી ગયા, વસુધા તે બળને ઝીલવા અસ-
મર્થ હોય તેમ કંપવા લાગી, અને સર્વત્ર
ઉત્પાત જેવું ભાસ્યમાન થયું. પ્રભુએ પો-
તાની આત્મશક્તિનું એક અંશના સહજ
પરિસ્ફોટન વડે ઇન્દ્રદેવને ખાતરી કરી
આપી કે સામર્થ્યનો આધાર હાઠ અને
માંસની કોથળી ઉપર નથી. તે તો માત્ર
આંતરબળનું વાહક છે. સ્થૂલ શરીરમાં જ
જેની દૃષ્ટિમર્યાદા પરિસ્માપ્ત થાય છે
એવી પ્રાકૃત મતિ આત્માના આ પ્રભાવને
ક્યાંથી સમજે? વિકાસક્રમની ટોચે ચઢતા
આત્માનું નૈસર્ગીક બળ કેવું અદ્ભૂત હોય
છે તેનું ઉદાહરણ પ્રભુએ ઇન્દ્ર મહારાજને
પોતાના જન્મ પછી તુર્તજ આ પ્રભાવે
દર્શાવ્યું. પ્રભુનું આ કાર્ય પોતાની
શક્તિથી બીજાને આંજ નાંખવા માટે
નહી પણ ભવ્ય જીવોને આત્માની
અગાધ શક્તિનું ભાન કરાવવા માટે
હતું. સ્થૂળથી પ્રકટતી શક્તિ શીવાયની
અન્ય શક્તિઓમાં સામાન્ય જીવોને શ્રદ્ધા
હોતી નથી, અને તેથી પ્રસંગ આવ્યે તેવી
શક્તિનો પ્રભાવ મહા પુરુષોએ દર્શાવ્યા-
ના અનેક દૃષ્ટાંતો છે. કૃષ્ણ પ્રભુએ પોતાની
એક જ આંગળીએ ગોવર્ધન પર્વત તોળી

તાખ્યાની પૌરાણિક આખ્યાયિકા પ્રસિદ્ધ છે. આત્માની શક્તિના અનંતપણામાં જેમને શ્રદ્ધા છે, તેમને આવા વ્યતિકરોમાં કશુંજ અશ્રદ્ધેય હોવા યોગ્ય નથી. આ કાળે પણ આત્મશક્તિના પ્રભાવના અનેક ઉદાહરણો બનતા વાચકોના જાણ્યામાં હશે.

પૂણ્યશાળી આત્માના પ્રાદુર્ભાવ કાળે સર્વત્ર આનંદ અને મંગળ પ્રવર્તી રહે છે. પ્રભુના જન્મ પછી તેમના પિતાની સમૃદ્ધિમાં અસાધારણ વૃદ્ધિ થવા લાગી. પ્રભુનો પૂણ્યબળ વડે નગરમાં દેશમાં વિગેરે સર્વ સ્થળે પ્રસન્નતા વ્યાપી રહી. કાંઈ પણ કારણ વિના સર્વના હૃદયમાં અનામી આનંદ છુટી રહ્યો. આ પ્રકારે સર્વ પ્રકારના શુભમાં પ્રભુના પુનીત પગલાથી વૃદ્ધિ થવાથી તેમનું નામ “વર્દ્ધમાન” રાખવામાં આવ્યું. લગવાનની બાદ્યકાળની લીલા પણ બહુ બોધદાયક હતી. તેમના આત્માનો જે પ્રભાવ લાવીમાં અનેક પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવા નિર્માણેલો હતો, તે પ્રભાવ તેમના ક્રોડાકાળમાં પણ દરશ્યમાન થતો હતો.

માતા પિતાના સ્નેહ સુધા વડે પોષણ પામતા અનુક્રમે પ્રભુ યૌવનાવશ્યાને પ્રાપ્ત થયા. પ્રભુના જન્મકાળથી લઈ ત્યાં સુધીની અનેક ચમત્કારીક ઘટનાઓથી યદ્યપિ તેમને પ્રભુનું મહાન ભાવિ સુજ્ઞાત હતું. તોપણ માતાપિતાને સુલભ એવી પુત્ર પ્રત્યેની સ્નેહ ભાવના વડે આકર્ષાઈ તેમને પ્રભુના લગ્નનો પ્રખંધ રચવા માડ્યો. નવીન યૌવનાવસ્થા, ધનધાન્યની વિપુલતા, યથેચ્છ લેગપ્રાપ્તિની સુલભતા અને ઉત્કૃષ્ટ રૂપ અને પ્રભુત્વ છતાં તે મહા ભાગ્ય

ના હૃદયમાં વિકારનો સ્પર્શ સરખો પણ થવા પામ્યો નહોતો. તેમના એક રોમમાં પણ ભોગની વાસના અવશેષ રહી નહતી. પરંતુ વત્સલ માતા તેમના સ્નેહની જે તૃપ્તિ પ્રભુને વિદાહિત કરી અનુભવવા આતુર હતા તેમાં વિરોધ કરવો એ પ્રભુને અનુચિત જણાયું. તીર્થંકરોના જીવનનો પ્રત્યેક વિભાજ દ્રષ્ટાંતમય જ હોય છે. એ પરિપાટીનો, માતૃ સ્નેહની અવગણનાથી, ભંગ થશે એમ વિચારી ત્રીશક્તા દેવીની સ્નેહ યાચના તે નિર્વિકારી પ્રભુએ સ્વીકૃત કરી. દેવીએ પ્રભુને કહ્યું “નંદન, આપ અમારા આંગણે આવ્યા છો તેમાં અમે અમારા પૂર્વના મહાન પૂણ્યનો પરિપાક સમજીએ છીએ. જેના દર્શનની સ્પૃહા ઇન્દ્રાદિકને પણ રહ્યા કરે છે તેવા તમે, અમારે ત્યાં પુત્રપણે હો એ અમારું સૌભાગ્ય ખરેખર અદ્વિતીય છે. અમે એ પણ જાણીએ છીએ કે આપનું નિર્માણત્રણ જગતના પરિત્રાણ અર્થે છે. અને આપનો ગૃહનિવાસ તો માત્ર અમને તમારી લીલાનું દર્શન કરાવવા અર્થે જ છે. તોપણ અમારું સ્નેહાર્દ્ર હૃદય, પુત્ર પ્રત્યેની ભાવનાને ત્યજી શકવા અસમર્થ છે. અન્ય કશા હેતુને માટે નહીં પણ ફક્ત અમને રાજી રાખવા માટેજ વિવાહિત થવાની અમારી ઇચ્છાને આદર આપો.” તે કથામય પ્રભુએ તે સ્નેહ ભાવનાને માન આપી વિવાહની માગણી સ્વીકારવા માતાને કહ્યું. દેવીએ પ્રસન્ન થઈ યથોદા નામની રાજપુત્રી સાથે તેમનો વિવાહ કર્યો. માતા પિતા એ યુગલના દર્શનની તૃપ્તિ અનુભવવા લાગ્યા.

શરીરથી પ્રભુ ગૃહવાસમાં સંસારી પણે હોવા છતાં તેમનું હૃદય જંગલમાં હતું. ઉદાસીનપણે-અરક્તપણે તેઓ ઉદયમાન લોગને નિર્વહતા હતા. જે મહાત્માઓના હૃદય લે ગ અને યોગ એ ઉભય લાવમાં સમાન લાવે વર્તી શકે છે, તેમનો વિરાગ સંસાર પ્રત્યેના દ્રેષમાંથી અથવા નિરાશામાંથી ઉદ્ભવેલો હોતો નથી. પણ વસ્તુ સ્થિતિના યથાથ દર્શનમાંથી પ્રગટેલો હોય છે. તેઓ જળમાં કમળ પત્રની પેઠે અલિપ્ત રહે છે. ઉદયમાન પ્રકૃતિને અવ્યાકુળપણે લોગવી લઈ તેની નિર્જરા કરવી અને રાગદ્રેષના ઉત્તેજક હેતુઓની મધ્યમાં પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ રહેવું એ તેમનું લિષ્ણુ વૃત્ત હોય છે. વર્ધમાન પ્રભુ એ રીતે તેમની લગ્નની અવસ્થા વિતાવતા હતા. લગ્નના ક્ષણ રૂપે તેમને “પ્રિય દર્શના” નામે પુત્રી રત્ન સાંપડ્યું હતું, જેમનું લગ્ન યોગ્ય વયે જમાલિ નામના રાજ્યપુત્ર સાથે થયું હતું.

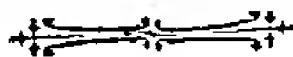
અઠાવીશ વર્ષની વયે તેમના માતા પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા. સંસારનું સંસારજ્વ, દ્રવ્યના ઉત્પાદ અને વ્યયમાં જ રહેલું રહી એવું સમ્યગ્ પ્રકારે સમજનાર વૃદ્ધ માણે પ્રભુ એ ખેદકારક પ્રસંગથી બચાડીને યતાં પોતાના વડીલ બંધુ નંદિવર્ધનને આશ્વાસન આપી, તેમને સંસારના નાશ-
 → જોધ આપ્યો. નંદિવર્ધન વીર છે. ર અલંકૃત કરવા પ્રાર્થના વડે સ્વીકારી નહીં. તે પછી છતાં ક્ષણઉપર આવ્યા ત્યારે તેમને એ “આ ગૃહવાસમાગમ પરામ પામ્યો છું

માટે દીક્ષા લેવાની રમ આપો.” નંદિવર્ધનને ખેદથી ગદ્ગદિત થઈ જણાવ્યું કે “હજી આપણા માતા પિતાના અવસાનને દીર્ઘ સમય વીત્યો નથી અને તેનો શોક હજી તાજેજ છે તેટલામાં વમારા પણ વિયોગના કષ્ટથી મારું હૃદય સ્વીરાઈ જશે.” કર્ણસાગર પ્રભુને પોતાના વડીલ બંધુ ઉપર અનુકંપા આવી. પોતાની કૃતિ યદાપિ ગમે તેવી વિશુદ્ધ હોય છતાં અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિના મહાત્મા પુરૂષો તે વડે બીજાને કષ્ટ ઉપજતું જોઈ તે સહી શકતા નથી. ઘણા પ્રસંગે તો તે કષ્ટ રાગાધતામાંથી જન્મે છે અને તેવા અજ્ઞાન જન્ય લાવને તૃપ્તિ આપવા પ્રત્યેક પ્રસંગે રોકાઈ રહેવું એ અશક્ય છે, તોપણ આદર્શ જીવનમાં, કોઈને કિંચિત્ પણ કષ્ટનું નિમિત્ત થવાય તેવા પ્રસંગો આવતા નથી. બીજાઓની અજ્ઞાન જન્ય વાસનાઓને પણ ગમે તે જોખમે નિભાવી લેવાનું માત્ર ઉત્કૃષ્ટ કોટીના મહાત્માઓ થીજ બની શકે છે. સામાન્ય જ્ઞાનીઓ તેવા વૃત્તના વૃત્તી થઈ શકતા નથી અને વસ્તુતઃ તેમના માટે એ યોગ્ય પણ નથી. પોતાના શુભ અને કલ્યાણુકર ઉદ્દેશને જતો કરી જગતની મોહજન્ય વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા બેસી રહેવું એથી પરનું કે પોતાનું એકેનું શ્રેય થતું નથી. તેવી વાસનાઓની અવગણના કરવાથી પોતાનું એકનું કલ્યાણુ તો થાયજ છે અને અવજ્ઞા પામેલી વાસનાનો પ્રત્યાઘાત એ અવજ્ઞા કરનાર ઉપર થતો નથી. કેમકે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાના બધાજ પરિણામો જ્ઞાન અને જ્ઞાનના પરિણામ સાથે સંઘટ્ટનમાં આવ-

તાંજ પ્રકાશ પાસે અંધકારની જેમ, વિલય પામી જાય છે. સામાન્ય કોટીના મનુષ્યોએ પોતાની શુભ ભાવના અને વદનુસાર ચારિત્રના લોગે, આસપાસના સમાજ કે સગા સંબંધીઓની અજ્ઞાનજન્ય ભાવનાને વીર પ્રભુની માફક તૃપ્તી આપવી ચોગ્ય નથી. કેમકે તેમ કરવાથી મનુષ્ય જગતમાં અજ્ઞાનનું જે પ્રમાણ રહેલું છે તેને ટેકો આપી તેમાં ઉમેરો કરે છે અને પોતાની શુભ ભાવનાને રખડતી મુકવાથી શુભના પ્રમાણમાં તે પોતાના વર્તનથી ઘણો ઘટાડો કરે છે. પોતાના બંધુની મોહજન્ય યાચના વીર પ્રભુએ સ્વીકારી એ તીર્થંકર નામ કર્મને વદન અનુરૂપ અને શોભાભર્યું હતું. પણ તીર્થંકર સીવાયના અન્ય સામાન્ય આત્માઓને માટે તેવું વર્તન ચોગ્ય નજ ગણાય. અજ્ઞાનજન્ય એક યાચનાનો સ્વીકાર તેવી અનેક યાચનાઓને પોતાની પાછળ ખેંચી લાવે છે. અને આખરે એવો અવસર આવી પડે છે કે, પ્રથમની વિશુદ્ધિ આત્માએ શુભાવેલી હોય છે. અનંતકાળથી રાગમાં પાશબદ્ધ થયેલો આ લોગી આત્મા તેના જીવના સ્થાઈઓમાંથી રસ લેવા માંડે છે, અને કાળક્રમે તે પોતાના વર્ચમૂથી બ્રહ્મ ધર્મ લોગને કીડો બની રહે છે.

બંધુની પ્રાર્થનાને માન આપી વીર પ્રભુએ જે વર્ષ વધારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં વિતાવ્યાં, પોતે જ્ઞાનની ઉચ્ચ કળામાં વિરાજતા છતાં, અને કોઈ પ્રકારે બ્રહ્મ થવાનો સંભવ ન છતાં અન્ય જીવોને દૃષ્ટાંતમય થવા માટે તે પ્રભુ ઉત્કૃષ્ટ ગૃહસ્થનો આચાર સેવતા હતા. નિત્ય કાચો

ત્સર્ગ, બ્રહ્મચર્યનું પરિશીલન, વિશુદ્ધ ધ્યાનમાં તત્પરતા, પ્રાસુક અન્નનો માત્ર પ્રાણ નિભાવવા અર્થેજ આહાર, વિગેરે આચાર પાળતા હતા. એવી ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનમયતા છતાં તેમણે આચારને પોતાના ગૃહવાસમાં ત્યજ્યો નથી. ‘ગમે ત્યારે તે કરી શકાશે’ એવું નિબર્ણતાનું સ્ફુરણ સરખું તેમના હૃદયમાં કદી પ્રવેશવા પામ્યું નહોતું. “સમય આવ્યેથી કરીશ” એ ભાવના કાયર પુરૂષોને હોય છે. વીર પુરૂષો એક ક્ષણની પણ ઢીલ કરતા નથી. બંધુનો પ્રાર્થનાને માન આપવા દીક્ષા ગ્રહણ મુલ તવી રાખ્યું છતાં ભાવપણે તેઓ એક રોમમાં પણ અદીક્ષિત નહોતા. માત્ર ગૃહસ્થ પર્યાયની જે સ્થિતિ ઉપાઈ હતી, તેનેજ આત્મબંધ પરિણામ વિના ઉદાસીન ભાવે વેદતા હતા. જ્ઞાનીજનોને ઉભય પ્રકારના શાતા અને અશાતાના વેદનમાં વેદનપણુંજ જણાય છે. એક પ્રત્યે રાગ ભુલ અને અન્ય પ્રત્યે દ્વેષભાવ હોતો નથી. શરીરનું સુખ અને દુઃખ એ ઉભય સ્થિતિ તેમને એક સરખીજ વ્યાપ્તતામય જણાય છે, કેમકે ઉભયમાં આત્માને શું બવવાનું, પરભાવમાં ટોરી જવાનું અને સ્વભાવથી ચ્યુત કરવાનું બળ સરખુંજ હોય છે. જે કાંઈ આત્માને આવૃત્ત કરે છે, તે તેમને મન એક સરખુંજ અશ્રેયસ્કર જણાય છે. દેહભાવની પ્રબળતાના તારતમ્યાનુસારજ સુખની કીંમત વધારે, અને દુઃખ એ ભારૂંપ જણાય છે, પણ જેમનો તે ભાવ વિનષ્ટ થયો છે, તેમને એ જાને પ્રકારની શારીરિક લાગણીઓ આત્માને એક સરખી દબાવી રાખનાર જણાય છે. (અપૂર્ણ.)

તેનું લોગ વિલાસથી પરિપુષ્ટ થયેલું અહંપણ લમણે હાથ મૂકી રડતાં રડતાં કહે છે—“અરે! આ બધું અહીંયાજ પડ્યું રહેશે, આમાંથી કાંઈ પણ સાથે આવે તેમ નથી.”

મૃત્યુ અહંકારને છે—સંસારને નહીં, એ વાતનો વિચાર કરતાં અહંકાર ક્ષણિક છે, એટલું જ માની બેસી રહેવું યથેષ્ટ નથી. કારણ કે, એ પ્રકારનો વૈરાગ્ય એક પ્રકારની શૂન્યતામાં જ પરિણમે. મારે કાંઈ નથી—મારું મારું માનું છું તે બધું નશ્વર છે એમ માની તેનો ત્યાગ કરી દેવો એનો અર્થ કાંઈ જ નહિ. અહંકાર મૃત્યુ-શીલ છે, એમ માનવાની સાથે જ્યારે એમ પણ મનાય કે સંસાર અમૃત છે, ત્યારે જે કાંઈ અપાય તે કેવળ શૂન્યમાં ફેંકી દેવાતા ત્યાગ જેવું ન બનતાં દાતૃરૂપે સાર્થક બની શકે. આ પ્રકારના દાનવડે જ આત્માનું અર્થાર્થ ઐશ્વર્ય પ્રકાશે છે—કેવળ ત્યાગ માત્રથી નહીં. આત્મા પોતે કાંઈ લેવા માગતો નથી, બદકે દેવા માગે છે એમાંજ એનું બડું મહત્ત્વ છે. સંસાર તેનું દાન આપવાનું ક્ષેત્ર છે. અને અહંકાર એ તેની દાન આપવાની સામગ્રી છે.

પરમાત્મા આ સંસારની મધ્યમાં ઉભો રહી કેવળ પોતાનું અર્પણ કરે છે, પોતાની ખાતર કાંઈ લેતો નથી. આપણો આત્મા જ્યારે પરમાત્માની ઉક્ત પ્રકૃતિને યાત્રે ત્યારે જ તે સત્ય પામ્યો ગણાય, એટલે કે આપણો આત્મા પણ જ્યારે સંસારની મધ્યમાં ઉભો રહી આનંદ પૂર્વક અર્પણ કરવા લાગે ત્યારે તે પરમાત્માનો

મિત્ર બની તેની પાસે ઉભા રહેવાને માં યોગ્ય બની શકે. આ રીતે જોતાં એટલું તો ચોક્કસપણે જાણ શકાય છે કે આપણે દાન કરવું એમાં જ અમરપણું સમાયેલું છે. બાકી લેવું તે તો મૃત્યુને જ સોંપવા જેવું છે. ધન-ધાન્ય-શક્તિ-સામગ્ર્ય એ સમસ્તનું જો અર્પણ બની શકે તો તે સત્ય જ છે, પણ માત્ર લેવાની જ લુબ્ધતા રહ્યા કરે તો સમસ્ત મિથ્યા છે. મતલબ કે જે વસ્તુ અર્પણ કરવાની ઇચ્છાથી પ્રદાય છે તે વસ્તુ મિથ્યા નથી—મિથ્યા તો અહંબુદ્ધિથી પ્રકુણ થતી વસ્તુ છે. આ વાત જ્યારે સ્મરણમાંથી નીકળી જાય છે, ત્યારે સર્વત્ર ગરબડ થઈ જાય છે—લય, દુઃખ, શોક, ચિંતા, કામ, ક્રોધ, લોભ વિગેરે અંતરરિપુઓ ત્યારેજ પ્રબળ થઈ આવે છે. અને આવો બદલો મળે તે પણ સ્વલાલિષ્ટ છે. કારણ કે જે વસ્તુ સ્વલાલથી જ અર્પણ કરવા યોગ્ય છે, તેને આપણે પોતે લુબ્ધતાથી વળગ્યા રહીએ તો તેનું પરિણામ શું આવે? જ્યારે આપણને એમ લાગે કે અમુક વસ્તુનું હું પ્રકુણ કરું છું, ત્યારે સમજવું કે એ વસ્તુ તમે લેતા નથી, પણ મૃત્યુને જ અર્પણ કરો છો. જે વસ્તુ મૃત્યુને અર્પણ થઈ ચુકી તેનો અધિકાર લેવા મૃત્યુ સામે આવીને સામું ઉભું રહે તે પહેલાં તો તેના નોકરો જેવાં કે—શોક-લય-ચિંતા વિગેરે આવીને પોતાના આહાર બદલ આપણા હૃદયનો રસ પી જાય તો તેમાં આશ્વર્ય જેવું જ શું છે?

શ્રી રવીંદ્ર

આ માસિકમાં વિન વિના રૂપમા અમારે જે કાંઈ
કહેવું હતું તે એકની એક વાત પુનઃ પુનઃ વાચકો અ-
નુભવ રજુ કરાવવાનો અમેએ નિશ્ચય કર્યો હતો,
અને તેવું પણ મૈત્ર સાચવી બેસી રહ્યા હતા. પરંતુ આ
બીજા અંક ને અમારા હિતેથી—મુન બન્ધુઓ તરફ
થી ઉત્સાહ મે ઉત્તમ સાહિત્ય પુરૂં પાડનારા આ
માસિકની પ્રમાણી પાસે આવી પડ્યા છે કે અમે તે
મૈત્રનો લાભ અમેએ અમારા લેખોની રતુતી થાય
અથવા તો તથ્યોગાન ગવાય તે જીવાને કે સાંભ-
ળવાને એકાંતી—અને રાખતાં પણ નથી. કેવળ
સાહિત્ય સંગૃહ કરવાની ખાતર, મૈત્ર સાચવી કર્ત-
વ્ય કર્યું જ ના. ચિન્હો પ્રત્યક્ષપણે નીરખી સ્વભાવિક
પ્રકૃતિને તે તોડી નાખે એમા અમે અમારા વૃત્ત-
નો લાંબા માટે આટલા ઉપોદ્ધાત પૂર્વક અમારા
કરદાન નેચી છતા, અસરકારક હોવાના કારણે
અને રજુ

કે—“તમેએ વાર્ષિક લવાજમમા ચાર
આનાને પૂલ છે ચાર આના તો શું પણ ચાર
રૂપીયાને ચારો તો પણ આપનો સંકાર માનીશ.”

પ્રીતિ અને કરદાની માટે ઉપકાર મા-
નવા જ નથી. માત્ર એટલું જ કહેવું બસ થશે કે
સાચા એ જ અદૃશ્યપણે આ માસિકને નીલા-
વી રાખ

વળે છે કે—“શ્રીયુત સુગીત અને અ-
ધ્યાત્મિક માસિકને બધ થવાનો વખત આવે એ
આશી

મર્થ જણાય તેમાં તેમનો સાહિત્ય પ્રત્યેનો
અનુ લેખોવાળા માસિકને પણ ન્યારે પ્રેમના
અને એ લેખો કાઢી કામમાં આવતાં નથી,
અને. ઉક્ત ગૃહસ્થે પોતાના પત્ર ન થે બીજા

હયાવાડ).

છાપો.

અનુક્રમણિકા.

નંબર	વિષય.	પૃષ્ઠ
૧	પિતા ઓ પાપથી રક્ષો.	૪૬
૨	હુઃખના પ્રસંગો.	૫૦
૩	પારમાર્થીક ભાવનાની સિદ્ધિ માટે વ્યવહારિક સાધનોની ઉપયોગિતા.	૫૨
૪	ખનાવટી વિરાગ.	૫૪
૫	દુર્લભ.	૫૭
૬	શ્રી મહાવીર પ્રભુના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતો સાર.	૬૧
૭	વીરનારી.	૬૬
૮	કર્મવીર ને પોલીસન સમાધિસ્થાન દર્શન વખતની ભાવનાઓ.....	૭૨

જાહેર ખખરનો દર.

મુદત	એક પેઝ	અડધું પેઝ	પા પેઝ	ચાર સાઈન
એક વર્ષ માટે	૩૦	૨૦	૧૨	૬
છ માસ માટે	૨૦	૧૨	૬	૪
ત્રણ માસ માટે	૧૨	૬	૪	૩
એક અંક માટે	૫	૩	૨	૧

આ નંદ.

પુસ્તક ૧૨ મું.

મંવત ૧૯૭૦ પોશ.

અંક ૩ લે

—પિતા ઓ પાપથી રજો—

(મુશીલ.)

(પહાડી-ગઝલ.)

પિતા ! ઓ ! પાપથી રજો, શરણ માગું તમારું,
તરફડું ધૂળમાં ઠંગાળ બળ ના કાંઈ મારું.—પિતા.
વરસતી આપની અમીધાર હું ઝીલી શક્યો ના,
ખુડી પ'કે ખુરાઈના બદન પર ખાક સાડું.—પિતા.
ઠંઠે રંગ દીલથી ઓ ! પ્રભુ ! આ આર્ત વાણી,
શુભરતા હાલ પરથી લાસતું સહુ વિશ્વ ખાડું.—પિતા.
કરેલા પાપના તાપો તણી જવાળા લખૂકે,
બળું છું તાત ! મીંચો કાંઈક આગ શમાવનાડું.—પિતા.
હવેથી પાપના મીઠા સ્વરે ના મોહ પામું,
પ્રભુ ! બક્ષો મને એ નૂર રાહ બતાવનાડું.—પિતા.

“ સંસારમાં મુખ-દુઃખ સગ્માં માની લઇએ ” એ ગદમા પશુ
ગાઇ શકશે

દુઃખના પ્રસંગો.

વિષત્તિના પ્રસંગો એ મનુષ્યને બળવાન થવાની મહા મૂલ્યવાન તક છે. પ્રતિકુળ શક્તિઓ સામે ગડમથલ કરવાથી જ આપણે સાચું મનુષ્યત્વ મેળવી શકીએ છીએ. અને આપણું બળ અજમાવવા માટે એવા વિકટ પ્રસંગો આપણા જીવનપથમાં ન આવે તો આપણે કદી જ ખરા મનુષ્ય બની શકીએ નહીં. આથી મનુષ્યત્વનું અધારણ પ્રતિકુળતાઓ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમને અવનવા દુઃખના પ્રસંગો વળોટવા પડ્યા નથી અને જેમનું જીવન એક જ ધારાએ સરખું સુખમય બની રહ્યું હોય છે તેમને આ પ્રાકૃત સંસાર પૂણ્યવાન મનુષ્ય તરીકે લેખે છે. હમો તેથી વિરુદ્ધ મત ધરાવીએ છીએ. એવા એકમાર્ગી જીવનમાં કશો જ રસ નથી. જેમ તડકા વિના છાયાની કશી જ કીમત નથી, તેમ એવા “પૂણ્યવાન” મનુષ્યના “પૂણ્ય” નો રસ દુઃખના પ્રતિસંવેદ વિના છેક જ નિરસ હોય છે. એટલું જ નહીં પણ તેમને દુઃખની સામે લડીને મજબુત થવાની તક નહીં મળતી હોવાથી તેઓ આ વિશ્વમાં અવતરીને જે એક સર્વોત્કૃષ્ટ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનો હોય છે તેનાથી બેનસીબ રહે છે. તેઓ આ સંસારની રંગભૂમિ ઉપરથી સમળ બનીને જતા નથી પણ ઉલટા નિર્જળ બનીને જાય છે. જેને નિરંતર અનુકુળ સંવેદન અનુભવવાનું હોય છે તેમના જીવનમાં કદી કોઈ પ્રકારનો બળવાન આવેગ જાગતો નથી. અને જે હૃદયમાં કશી જ ગડમથલ નથી, તે હૃદય કોઈ પડ્યા પાણીના ખાખોચીઆ

જેવું વેગ રહિત, રસહિન અને આખરે સડીને ગંધાઈ ઉઠવા માટે નિર્માણેલું હોય છે. દુઃખ વડે જ મનુષ્ય-હૃદયમાં પ્રબળ વેગ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્યારે આત્મા પ્રકંપમાન થાય છે ત્યારે જ તે પોતાની ચૈતન્યમયતાનો અનુભવ કરે છે.

આ વિશ્વમાં દુઃખના પ્રસંગો ન હોત તો મનુષ્યને આ સંસારના ભોગોપભોગની સીમા બહાર જોવાનું કશું જ નિમિત્ત ન હોત. દુઃખ એ મનુષ્યને તેની ગાઢ નિદ્રામાંથી જગાડનાર અણિદાર ચીમટો છે. જે આત્મા સુખના અનુભવ કાળે કીડીની ગતિએ ચાલતો હોય છે, તે દુઃખના સંવેદન કાળે હરિણની ગતિથી ફલંગો મારતા શીખે છે. તે વખતે તેના નિઃશ્વેદ વલેવરમાં ચૈતન્ય સંચરે છે. આત્મા મૃતપ્રત પડ્યો હોય તો દુઃખ તેને આરવાળો પરાણો ઘાંચીને તેને જીવતાપણાનું લાન કરાવે છે. સુતેલો હોય તો બેઠો કરે છે, અને બેઠો હોય છે તો તેને ઉઠાડી ગતિમાન કરે છે. સેંકડો વર્ષથી તેના સાંધામાં પ્રમાદનો જે સંધિવા ભરાયો હોય છે, તેને દુઃખ પોતાની ગરમ હુંફ આપી અઠળાઈ ગયેલી સ્થિતિમાંથી તેને મુક્ત કરે છે. જે થંડું રક્ત લીલી નસોમાં શિથિલતાથી મુડદાલ ગતિએ વહેતું હોય છે, તેને ઉત્તેજિત કરી અદ્ભુત પ્રતાપવાળી સ્થિતિમાં કષ્ટના પ્રસંગો લાવી મુકે છે. સુખ, આશા, એશ, પ્રમાદ, પુણ્યોદય, એ આદિ અનુભવો એ મીઠાના પોશાકમાં મનુષ્યના મોટામાં મોટા શત્રુઓ છે. અને આત્માને

ખબર પણ ન પડે તેમ તેનું ખરું સત્વ હુટી લે છે. પૂણ્યાનુભવ કાળે મનુષ્ય એક જાતના પ્રબળ નશામાં ઘોરતો હોય છે. દુઃખ ન હોત તો એ સત્વ ચુસનારો નથી ઉતરવાનો કદી જ મનુષ્યને પ્રસંગ મળી શકત નહીં.

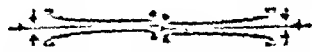
આમ છતાં દુઃખકાળે આપણે અનેક મનુષ્યોને દીલા દમ, આશાહીન, ચિંતા-નિમગ્ન, વિપાદમય અને દીન બની ગયેલાં જોઈએ છીએ, તેનું શું કારણ ? જે દુઃખ મનુષ્યને સંબળ કરવા માટે આવે છે, તે શા માટે મનુષ્યને ઉલટો પ્રથમ હોય તેથી પણ રાંક અને ગાભરો બનાવી મુકે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બહુજ સાદો અને એક વાર તે સાંભળ્યા પછી “એતો હું પડેલાં પણ જાણુતો હતો” એવું અજ્ઞાનમાં અજ્ઞાન મનુષ્ય પણ મનમાં બોલી ઉઠે તેવો સર્વ વિદિવ છે. છતાં કસોટીના પ્રસંગે વિદ્વાનમાં વિદ્વાન મનુષ્યને પણ તે ઉત્તરનું સ્મરણ રહેતું નથી. જે જ્ઞાન કટાકટીના પ્રસંગોમાં અને વિકટ મામલામાંથી પસાર થતી વખતે કામ ન આવે તે જ્ઞાન એ જે જ્ઞાનને સત્તા કહેવામાં આવે છે તેવું Knowledge is Power જ્ઞાન નથી પણ અશ્વીના પ્રસંગે દગોદેનાર કોઈ નિમક હરામ મિત્ર જેવું છે.

વિપત્તિ કાળે મનુષ્યો બકરી જેવા રાંક બની જાય છે તેનું કારણ એજ છે કે તેમણે સહન કરવાની કળા સિદ્ધ કરી હોતી નથી. સહન તો સહુને એક સરખું કરવું પડે છે, પરંતુ વીર મનુષ્યો સિંહની માફક મરહાઈથી સહન કરે છે ત્યારે મુર્ખ મનુષ્યો કુતરા અને બીલાડાની માફક રીળાતા

રીળાતા દયા જનક આકુંઠ સહીત સહન કરે છે. આમ સહન કરવાના લેદથી દુઃખના અંતે ઉદ્ભવતા પરિણામનો લેદ નિર્માય છે. જે સદ્યા વિના ચાલે તેમ નથી જ તો પછી સિંહની માફક ન સહી લેતાં શા માટે હુદ્ર વૃત્તિથી રાંક બનીને ઘેટાની જેમ રી-બાવું જોઈએ ! કમનશીબને છૂતવાની શક્તિ પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં ગુપ્તપણે રહેલી હોય છે. તે ધારે તે વખતે પોતાના સ્વગત શૌર્યના પ્રબળ પ્રતાપથી તેના ચિ-દાકાશ ઉપર વેરાયેલા દુઃખ અને આક્રમના કાળા વાદળોને વિખેરી શકે છે. વાંકાગૂ-હની વક્રતાને આત્મા પોતાની અમોઘ સહિષ્ણુતાથી સિધી કરવા શક્તિમાન છે. જરૂર માત્ર એટલી જ છે કે તેણે એ સત્તા પોતામાં રહેલી છે એ વાતનો શ્રદ્ધા પૂર્વક રિવીકાર કરી, તન અને મન, જ્ઞાનતંતુ (nerve) અને સંકલ્પબળ (will power) ઉભયને એક સાથે કેળવવા જોઈએ, અને તેનો નિત્ય ઉપયોગ કરી તેવો પ્રસંગ ન હોય તો પણ શોધી કાઢી, તેને કસવા જોઈએ. મનની નિર્બળતા છુટે તો પછી દુઃખના જોરને તોડી નાખવું એ કાંઈ મોટી વાત નથી. પરાક્રમી, ધીર, અને સહનશીળ અંતઃકરણ ઉપર કદનો ગમે તેવો આઘાત કશીજ અસર કરી શકતો નથી અને કદી તે આઘાત તેની સહન શક્તિની સીમા બ-હારનો હોય છે તો પણ તે તેના ભારતળે છે દબાઈ જતો નથી. કોઈ દર્દ તેના હૃદયને સ્પર્શવા પામતું નથી. આથી દુઃખના પ્ર-સંગોથી કાયર બનેલા મનુષ્યોને જે દુઃખ પ્રસંગ કરોડો વીછીના ડંખ જેટલી વેદના આપી શકે છે તે દુઃખને નહિ ગણકારનાર

અને પોતાના સ્વળળમાં શ્રદ્ધાવાળા મનુ-
ષ્યને કીડીના ચટકા જેટલું કષ્ટ પણ આપી
શકતા નથી. મજબુત હૃદયળવાળા મનુ-
ષ્યને હુળનો પ્રત્યેક અનુભવ વધારે વધા-
રે મજબુત બનાવતો આવ્યો જાય છે. ત્યારે
નિર્બળ મનવાળા મનુષ્યને તેજ પ્રસંગ

વધારે વધારે અનાથ, દયાપાત્ર અને પા-
સર બનાવી મુકે છે. મનુષ્યો જ્યાંસુધી
હુઃખને સિંહની જેમ સહતા ન શીખે, ત્યાં
સુધી તેઓ કુતરા અને બીલાડાની માફક
રીજાઈ રીજાઈને વિનાશ પામવા માટે જ
નિર્માણેલા છે.

પારમાર્થીક ભાવનાની સિદ્ધિ માટે વ્યવહારીક સાધનોનો ઉપયોગીતા.

મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણમાં જેવી
ભાવનાઓને પૂજે છે તેવો તેનો બાહ્ય-
ચાર બંધાય છે. તેની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ એ
આંતર ભાવનાનો બાહ્ય પરિપાક માત્ર છે.
પ્રપંચ માત્રના ત્યાગ પૂર્વક આત્મજીવ-
નમાં નિમગ્ન રહેવું, અથવા પારલૌકીક
જીવનના નિઃશેષ વિસ્મરણ પૂર્વક પામર
જનોને સુલભ એવી તુરંચ વ્યવહાર પર-
પરામાં આયુષ્યનો વ્યય કરવો, જન્મભૂ-
મિના કલ્યાણ માટે અંગીત સુખનો ભોગ
અપ્યવો અથવા માત્ર પોતાનો પિંડ સા-
ચવી બેસી રહેવું, એ સર્વંતુ નિદાન તેના
હૃદયમાં પ્રાધાન્ય ભોગવતી કોઈ ભાવના
શિવાય અન્ય હોતુ નથી.

જ્યાંસુધી પુરુષાર્થની ભાવનાનો
નિર્ણય ન થયો હોય, ત્યાં સુધી આચારનું
સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે બંધાતુ નથી. જેઓનો
ભાવના પગલે પગલે ડગમગતી હોય છે,
એક ક્ષણે જેમના હૃદયમાં દ્રવ્ય સમૃદ્ધિ
એકઠી કરવાનો અને કુટુંબમાં, સમજમાં
કે દેશમાં નામના કાઢવાનો આવેશ પ્રગટે
છે અને બીજી જ ક્ષણે વ્યવહારનિત
અથવા પારમાર્થીક ભાવનાનો વેગ સ્પુરે
છે, ઘડીમાં માન-પ્રતિષ્ઠા મેળવી મુઠા પછી
પણ લોકો સંસારે એવું ટાંપક મુટ્ટી જ.

વાનું પ્રબળ સ્ફુરણ તેમને લેડે છે અને
ઘડીમાં પ્રપંચમાત્રનું મિશ્ર્યાત્વ સમજી
તેની પાર રહેલા નિત્યાનંદમાં વસવાનું
મન થઈ આવે છે. તેના મનુષ્યો એકપણ
પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી શકતા નથી. જ્યાંસુધી
મનુષ્ય પોતાના જીવનનો કોઈ એક ઉદ્દેશ
નક્કી કરતો નથી. ત્યાંસુધી તેની ગતિ પવ-
નમાં ફરતા તરબલા જેવી અથવા
સુકાન વિનાના વહાણ જેવી નિયંત્રણ ર-
હિત હોય છે. જે ક્ષણે જે ભાવના પ્રીય
લાગી તેને અનુસરતુ કરવા તે મંડી જાય
છે. કર્તવ્યની દિશા નક્કી કરતી અને તે
દીશામાં ગતિ કરતા બીજા પ્રલોભનોની
છાપ મન ઉપર ન પડવા દેવી એ કોઈપણ
ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવા માટેની જો અનિવાર્ય
સરતો છે.

પોતાના પ્રધાન લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા
માટે મનુષ્યને ઘણા સાધનોની અપેક્ષા
રહે છે અને ઘણીવાર તે સાધનો એકઠા
કરવાની જનનમાં તે પોતાના મૂળ લક્ષ્યને
ભૂલી જઈ સાધનોમાં જ તે લક્ષ્યનો આ-
વેશ કરી તેની સિદ્ધિને સર્વસ્વ માની લે
છે. આ પરિણામ પોતાના જીવનનો ઉદ્દેશ
રૂપ રીતે નથી ચોક્કસ કરવામાંથી વિદૂરવે
છે. આ બધો પ્રયત્ન અમુક ભાવનાને

સિદ્ધ કરવા માટેના અનુકૂળ સંયોજો રચવા માટેજ ઉઠાવવામાં આવે છે એવું જો તેને ઉત્કટ ભાન રહ્યા કરતું હોય તો સાધ્ય ઉપરની પ્રીતિ સાધન ઉપર ઢોળાવા પામે નહીં. અને સાધનોના યોગ થયા પછી મૂળ સાધ્ય શિવાય બીજા માર્ગે તેના ઉપયોગ પણ થાય નહીં.

આપણી આર્થ ભાવનાનું લક્ષ્ય કેવળ આ લોક કે આ જીવનને ઉદ્દેશીને રચાયું નથી. આપણી નીતિ પરમાર્થના પાયા ઉપર ચણાએલી છે અને તેથી માત્ર આ જીવનમાં મળતા ક્ષણિક અને આપાતત્વ રમણીય ભાસતા સુખને તે અકિચિત્ કર માને છે. ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ એ ત્રણે કાળમાં આત્મા એ અવિનાશી અને શાશ્વતવત્વ છે. અને તેથી કોઈપણ આર્થ દર્શન આત્માને ભાવીમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય શ્રેય કરતા વર્તમાન સુખ ઉપર વધારે ભાર મુકતું નથી. કેમકે આત્માના અનંત જીવનના મુકાબલે વર્તમાન એ સહરાના રણના મુકાબલે રેતીના એક કણની માફક કાંઈ જ ગણતરીમાં નથી અને તેમાં પણ જ્યારે આ ક્ષણસ્થાયી વર્તમાન જીવન ભાવિની શુભાશુભતાનું નિર્ણયાત્મક હોય છે ત્યારે તે વર્તમાનને ભાવિના શુભ મટે છેક જ જતું કરવામાં કોઈપણ આર્થ હૃદય સંકોચ વશ થતું નથી.

એટલા જ માટે સર્વ પ્રકારના વ્યવહારીક સાધનોને આર્થ દર્શનોએ પરમાર્થના સાધન તરીકે લેખવા સતત ઉપદેશ આપ્યા કર્યો છે. ધરખાર, સ્ત્રી, પુત્ર, દ્રવ્ય આદી સાધનોના આત્માના શાશ્વત કલ્યાણ માટે પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે ઉપયોગી

ન હોય તો તેઓ આત્માના મિત્ર નહીં પણ શત્રુ છે. અને શાસ્ત્રકારોએ જ્યારે જ્યારે ઉપરોક્ત સાધનોની નિંદાના પ્રકરણ ગાયા છે, ત્યારે ત્યારે તેમની માનસ દ્રષ્ટિ સન્મુખ તેતે સાધનોની પરમાર્થ માટેની ઉપયોગીતા ઉપસ્થિત નહોતી પણ મનુષ્યની સગી દ્રષ્ટિ તે ઉત્તમ સાધનોને કેવી રીતે બંધનના કારણોમાં ઉલટાવી નાખે છે તેને ઉદ્દેશીને જ તેઓ તેવી નિંદા કરવાના ઉદ્દોગમાં જોડાયા છે. વસ્તુતઃ કોઈપણ સાધનમાં તત્વતઃ પુરાઈ નથી. ગમે તેવા શુભ સાધનને મનુષ્યની ભોગલાલસા પોતાને નર્કલિમુખ કરવા વાળી શકે છે. તેથી ઉલટું તેની વિવેકી દ્રષ્ટિ, જે નિમિત્તોને શાસ્ત્રકારોએ નર્કમાં લઈ જનાર તરીકે છાતી ઠોકીને જાહેર કર્યો છે, તેને ઇશ્વરલિ મુખતાના સાધનમાં પલટાવી નાખી શકે છે.

સુખના હાથમાં સાધન એ બંધન થઈ જાય છે ત્યારે વિવેકી મનુષ્ય બંધનના નિમિત્તોને સાધનમાં ઉલટાવી શકે છે. સાધન કે બંધન વસ્તુતઃ તેવા હોતા નથી. મનુષ્યની દ્રષ્ટિજ તેને તેવા તેવા આકારે જોવે છે. જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ એ ઉભયમાં કાંઈજ વિશિષ્ટત્વ જોતી નથી. જેમ અંધકારમાં લાલ જાપોરીયુ સળગે વરાથી આસપાસનું આકાશ લાલ દેખાય છે અને લીલું બપોરીયુ સળગાવવાથી લીલું પ્રતિત થાય છે તેમ એકજ નિમિત્તને અમુક દ્રષ્ટિથી જોવાથી તે સાધનરૂપે અને અમુક દ્રષ્ટિએ જોવાથી બંધન રૂપે ભાસે છે. બધો આધાર મનુષ્યની પ્રકૃતિ ઉપર રહેલો છે. જેમ ઘણા મનુષ્યોને દ્રવ્ય સ્ત્રી પુત્રાદિક

નિવૃત્તીનો આશ્રય લેવો તે લીઝ અને સુ-
આસ્વાદી આત્માઓ તામસપ્રધાન
અંતઃકરણનો સ્વાભાવીક વેગ છે ત્યાં કશું-
જ પ્રસંશનીય હોતું નથી. સત્ત્વ ગુણનો
મોહક પોશાક ધારી જગતને પ્રવંચનામાં
ઉતારનાર તે તામસ વૃત્તિ જ છે. પોતાનું
અને પોતાના અન્ય ગણાયેલા અન્ય મનુ-
ષ્યોના ઉદર નિર્વાહને અર્થે અશક્ત નિવ-
હવાથી તેઓ ઉપદેશકનો આડંબર ધારણ
કરી પારકાના પ્રારબ્ધના સલાગી થાય છે
અને પ્રસ્વેદથી પ્રાપ્ત થયેલા બીજાના રોટ-
લામાં લાગ પડાવી તેના ઉપર દેહ નિભાવી
પરોપણવી (Parasitis) નું નિંદ્ય બિર-
દ મેળવે છે.

સંસાર એ મોક્ષ પ્રાપ્તિને અર્થે આ-
વશ્યક સદ્ગુણો કેળવવાની શાળા છે.
આત્મબળની વૃદ્ધિ કરવાની સ્વાર્થ લાવ-
નાના ત્યાગનો અભ્યાસ સેવવાની, પોતા-
ના બંધુઓ માટે શુભ કરી-શ્રેયસ કરી-
કલ્યાણ વાહિની લાવનારો સિદ્ધ કરવાની
પોતે કષ્ટ સહી અન્યને સુખી કરવાની, રાગ,
દ્વેષ, કામ, લોભ આદિ દુર્ગુણો સામે લઢી
ત્યાં વિજય મેળવવાની અને તે સિવાય
અનેક ઉત્તમ સામગ્રી મેળવવાની તક માત્ર

વ્યવહારના સમયમાં જ મળી શકે છે. જે
વ્યવહારના સંકીર્ણ પ્રદેશમાં પણ નિઃસ્વા-
ર્થ વૃત્તિ સેવી અન્યને સુખી કરવા પ્રય-
ત્ન કર્યા નથી, પોતાના કુદ્ર રાગ દ્વેષની લ-
ગામ પણ કંડકારથી કદી ઝાલી નથી, પો-
તાના બે પાંચ સંબંધીઓનું મન પણ સં-
તુષ્ટ કરી શક્યો નથી તે બળહીન મનુષ્ય
પરમાર્થની મહાલાવના કેવી રીતે સિદ્ધ
કરવાનો હતો? જે બે ચાર મનુષ્યોને પણ
પોતાના સિદ્ધ કરી શક્યો નથી તે આખા
જગતને પોતાના આત્મવત કેમ સીદ્ધ કરી
શકવાનો હતો? શાસ્ત્રો કહે છે આ આત્મા
બળહીનો વડે સુલભ છે. અદ્ય વિપત્તિ-
ઓના દર્શનથી જે ગભરાઈ જઈ ઉભી
પુછડીએ સંસારમાંથી ભાગી જાય છે, તેવા
હાકણ આત્માઓથી કોઈનું દ્વારિદ્રય પ્રીટ-
વાનું નથી.

એક તરબલાના બે કટકા જે નથી
કરી શક્યો તે શત્રુઓના સૈન્ય સામે કયાં
સુધી નહી શકવાનો હતો? સંસારમાં વ-
સનારને સુલભ એવા રાગ દ્વેષનો પરા-
જય સંસારમાં રહીને જ નથી. કરી શક્યો
તે અન્ય મહા પ્રદેશમાં કશુંજ લીધું
લાવવાનો નથી.

અપૂર્ણ.

દુર્લભ—

પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો વખતે અ-
મારું મન સ્થિર રહેતું નથી—વિવિધ થઈ
જાય છે એવી ફરીયાદ ઘણીવાર સાંભળ-
વામાં આવે છે.

“મન સ્થિર કરી શકતા નથી” એ
ફરીયાદનો અર્થ, માન એટલો જ થઈ
શકે છે કે સહેજે—અનાયાસે મનની સ્થિ-
રતા કરી શકતા નથી. જેવી રીતે શ્વાસ
લેવાનું અને મૂકવાનું કાર્ય કાંઈપણ શ્રમ
વિના સહેજે જની શકે છે, તેવી રીતે ઇશ્વ-
રનું ધ્યાન કરતાં વિના પરિશ્રમે મન સ્થિર
થઈ શકતું નથી. એ સિવાય ઉપલી ફરી-
યાદમાં કાંઈ વિશેષ અર્થ નથી.

પરંતુ ખરાબર વિચાર કરવાથી જણાઈ
આવશે કે મનુષ્યને માટે મૂળથી જ કોઈ
કાર્ય સહજ નથી. ઇન્દ્રિય બોધના વિષયથી
લઈ ધર્મશુદ્ધિ પર્યંતના સમસ્ત વિષયોને
એટલા બધા કેળવવા પડે છે કે યથાર્થ
મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ માટે કઠિનમાં કઠિન
પ્રયત્નો કર્યા સિવાય કાંઈપણ મનુષ્યને
ચાલતું નથી. જ્યારે કોઈ એમ કહે કે
“અમારાથી અમુક થઈ શકતું નથી” તો
સમજવું કે તેના મનુષ્યત્વને પાચે શિથિલ
થવા લાગ્યો છે અને તેની દુર્ગતિને આ-
રંભ થઈ ચૂક્યો છે. કારણ કે આ વિશ્વના
કાર્યક્ષેત્રમાં તેને માટે જે કાંઈ કરવા યોગ્ય
છે તે તેણે કરવું જ જોઈએ. દેવી પ્રેરણાનું
અપમાન કરવું એના જેવું આત્મઘાતક
વર્તન લાગ્યે જ ખીજું કોઈ હશે.

પશુના બચ્ચાને ઉભા રહેવાનું અને
ચાલવાનું શીખવું પડતું નથી. મનુષ્યને

કેટલીએવાર પછાડો ખાઈને ઠોકરો ખાઈને
ઉભા રહેવાનો અને ચાલવાનો અભ્યાસ
કરવો પડે છે. જન્મથી જ કોઈ બાળક
એમ કહે કે “હું ઉભો રહી શકોશ નહીં.
કારણ કે ઉભા રહેતાં અથવા ચાલતાં
મારા પગ સ્થિર રહેતાં નથી—વારંવાર
પડી જઈ છું” તો તે તેટલાથી જ છુટકારો
મેળવી શકે નહીં. કોઈ કોઈ વખત એવી
ઘટનાઓ બનેલી સાંભળવામાં આવે છે કે
એકાદ જંગલી પશુ ગામમાં આવીને
એકાદ નાના બચ્ચાને વનમાં ઉપાડી જાય
છે અને ત્યાં તે માનવશિશુનું પાલન પો-
પણ કરી મોટું કરે છે. આ માનવશિશુ
મોટો વયે પહોંચવા છતાં પશુની માફક જ
ચાલતા શીખે છે. કારણ કે વસ્તુતઃ પશુની
માફક ચાલવું એજ મનુષ્યોને સહજ છે.
એટલા જ માટે બાળક જન્મતાંવાર
દુંટણીએ ચાલવા લાગે છે.

પરંતુ મનુષ્યે તો આકાશ તરફ માથું
ઉંચું કરી પૃથ્વી ઉપર સ્થિર ઉભા રહેતાં
શીખવું જ જોઈએ. આ પ્રમાણે ઉભા
રહેતાં આવડ્યું એટલે મનુષ્યની ઉત્પત્તિને
આરંભ થવા લાગે છે. ખરી રીતે તો ત્યારે
મનુષ્ય પોતાના બે હાથને છુટા કરી શકે
છે અને માત્ર પગવડે જ હાલતા—ચાલતા
શીખે છે ત્યારે જ તે પૃથ્વી ઉપર એક
સ્વતંત્ર મનુષ્ય તરીકેનો અધિકાર મેળવી
શકે છે. પરંતુ મનુષ્યને માટે મીઠી, લી-
ટીમાં ટટ્ટાર ઉભા રહેવું તે સહજ નથી.
એટલું છતાં જીવનયાત્રાના આરંભકા-
ળમાં જ આ કઠિન કામને સહજ બનાવી
દેવું પડે છે—જે મધ્યાહ્નભૂયી મનુષ્યનું

આખું શરીર પૃથ્વી તરફ ખેંચાય છે તે નિયમથી પરાલવ નહીં પામતાં ટકાર ઉભા રહેવાનું શિક્ષણ એ તેનું સૌ પહેલું ઠકિન શિક્ષણ છે.

અનેક પ્રયત્નો પછી જ્યારે સરળતાથી હાલવું-ચાલવું મનુષ્યને સહજ થઈ જાય છે, અને આકાશના પ્રકાશમાં અનાયાસે માથું ઉંચું કરી શકે છે ત્યારે આ અનંત જ્યોતિષકોથી શોભતા વિશ્વજગતમાં પોતાની કૃતાર્થતા માની આનંદ તથા ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે છે.

જેવી રીતે જગતમાં હાલતા-ચાલતા શીખવા માટે મનુષ્યને અનેક પ્રયત્નો કરવા પડે છે, તેવી જ રીતે સમાજમાં કેવી રીતે વર્તવું તેનું શીક્ષણ લેવા માટે પણ અનેક પ્રયત્નો કરવા પડે છે. ખાવું-પહેરવું, સૂવું-ઁસવું, ચાલવું-ચોલવું એ દરેક ક્રિયા એવી છે કે તે ઘરાંઘર શીખવા માટે મનુષ્યને ખાસ પ્રયત્ન અને અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. કેટલી રીતિ-નીતિ, કેટલાએ સંયમે શીખ્યા પછી મનુષ્યને આપ-લેના સંબંધમાં ઉતરવું પડે છે. જ્યાં સુધી તેમ થતું નથી, ત્યાંસુધી તેને પગલે પગલે દુઃખ અને અપમાન સહન કરવું પડે છે. મનુષ્યની સાથેના તેના આપ-લેનો વ્યવહાર જોખમલયો થઈ પડે છે.

જ્ઞાનરાજ્યમાં અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાને માટે પણ માણસને કાંઈ ઓછા દુઃખો સહન કરવા પડતાં નથી. આંખોથી જે જોવાય છે તથા કાનોથી જે સંભળાય છે તેટલાનો જ આરામ પૂર્વક સ્વીકાર કરી લેવાથી ચાલતું નથી. એટલાજ માટે વિદ્યાલયો અને પાઠશાળાઓનો કેટલો બધો મોટો બોલો

માનવસમાજને વહેવો પડે છે ? તેને માટે કેટલી વ્યવસ્થાઓ તથા હીલચાલો કરવી પડે છે ? જીવનના પહેલાં વીશ-પચીસ વર્ષ સતો કેવળ શિક્ષણ લેવા પાછળજ વીતાવવા પડે છે. અને જેની જ્ઞાન લાલની આકાંક્ષા પ્રબળ હોય છે તેને તો આખું જીવન અર્પણ કરવા છતાં પણ અપૂર્ણતા લાગ્યા કરે છે.

આ રીતે ચો તરફ નજર નાંખવાથી જણાઈ આવશે કે મનુષ્યને મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવાની ખાતર તપસ્યા કર્યા વિના ચાલતું નથી. આહારને માટે સખ્ત વરસાદ માથે લેવો અને ઉનાળામાં રોદ્ર તાપનીચે હળ ખેડવું એ પણ તેની એક તપસ્યા જ છે. નક્ષત્ર મંડળનું રહસ્ય જાણવાને માટે કેટલા વિજ્ઞાનપ્રિય મનુષ્યો હાથમાં દૂર-ખીન લઈ રાતના ઉજાગરા કરે છે ? એ પણ એક પ્રકારની તપસ્યા નહીં તો ખીણું શું કહેવાય ?

આ પ્રમાણે પ્રાણના રાજ્યમાં કહો, જ્ઞાનના રાજ્યમાં કહો કે સમાજક્રોધના રાજ્યમાં કહો, સર્વત્ર પોતાનો પૂર્ણ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાને માટે મનુષ્યને જીવનનું પ્રયત્નો કરવા પડે છે. જેઓ એમ કહે છે કે- “ અમારાથી તો ખની શકે તેમ નથી. ” તેમને તો ઉંચું માથું પણ કરવાનો હક્ક નથી. કારણ કે જે સહજ નથી, તેની જ અંદર મનુષ્યોએ સહજ બનવું જોઈએ, સહજતાનું પ્રકાંડ માધ્યાકર્ષણ કાપી નાંખી તેણે સર્વત્ર માથું ઉંચું કરીને જ રૂંધવું જોઈએ.

જે કાંઈ સહજ સાધ્ય છે, તેની સાથે લડાઈ કરતાં કરતાં, અનાવશ્યક અને દુઃસાધ્યને સાધવાની મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ

એટલી બધી સ્વાભાવિક થઈ પડી છે કે જ્યાં સુધી કોઈ દુઃસાધ્ય સાધના સંપૂર્ણ થતી નથી, ત્યાંસુધી તેને આનંદ જ આવતો નથી. મનુષ્ય સિવાયના બીજા કોઈ પ્રાણીમાં આવી અદ્ભુત પ્રવૃત્તિ નથી. જે કાંઈ સહજ છે, જે કાંઈ આરામથી બની શકે તેમ છે, તેમાં જ્યારે કાંઈ વ્યતિક્રમ થાય છે ત્યારે ઇતર કોઈ પણ પ્રાણીને સુખ થતું નથી. અન્ય પ્રાણીઓ લકાઈ કરે છે તે કેવળ પોતાના પ્રયોજનને માટેજ કરે છે; આત્મરક્ષા અર્થે કરે છે. અર્થાત ન છુટકેજ કરે છે- દુઃસાધ્યને સાધવાને ખાતર નહીં, પરંતુ મનુષ્ય કેવળ માત્ર કઠિન કામને સંપૂર્ણ કરવામાં જ વિશેષ આનંદ માને છે.

એટલાજ માટે વ્યાયામની ક્ષણતા એટલી બધી ઉપયોગી નહીં હોવા છતાં તેને જોવાથી મનુષ્યને કેટલો આમોદ થાય છે? જ્યારે સાંભળવામાં આવે છે કે ઉત્તર ધ્રુવનો પત્તો મેળવવા ગયેલા શોધકો અનેક મુશ્કેલીઓને સહન કર્યા પછી, તે પ્રદેશમાં પોતાની જ્ય પતાકા ફરકાવી આવ્યા છે ત્યારે એ શોધમાં લાભ શું છે, તેનો હિસાબ નહીં કરતાં, આપણા અંતરમાં રહેલું આપણું તપસ્વી મનુષ્યત્વ કેટલું બધું રોમાંચિત થઈ જાય છે? મનુષ્યની પ્રાયઃ પ્રત્યેક રમતમાં શરીર અથવા મનને કાંઈક કષ્ટ આપવાનો હેતુ અવશ્ય હોય છે જ. એવો કોઈ એક હેતુ હોય છે કે જે સહજ સાધ્ય નહીં હોવાના કારણે જ મનુષ્યોને સુંખકર થઈ પડ્યો હોય છે.

જ્યારે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં મનુષ્યને “થઈ શકે તેમ નથી” એવો ઉચ્ચાર ક-

રવાની સત્તા નથી, તો પછી આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના ક્ષેત્રમાં “સહજ નથી માટે મારાથી બની શકે તેમ નથી.” એવો નિર્બળ ઉચ્ચાર કરવાનો શું અધિકાર છે? સઘળી શ્રેષ્ઠતાઓમાં તેને પ્રયત્ન પૂર્વક સફળ થવું પડ્યું છે તો જે કામ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એવા આધ્યાત્મિક પ્રયત્નમાં અત્યંત સહેલાઈથી સફળ થવાની ભાવના શા માટે રાખવી જોઈએ? એવી ઉતાવળ પણ શા માટે કરવી જોઈએ?

તિર્યચની માફક પૃથ્વી તરફ માથું નમાવી ચાલવાનું કામ આપણે માટે ગમે તેટલું સહજ અને સરલ હોય, તોપણ “પથુની જેમ તો હું નહીંજ ચાલું” એવી મનુષ્ય માત્રમાં રહેલી પ્રેરણા તેને આકાશ તરફ માથું ઉંચું કરાવી ચાલતા શીખવે છે. પૃથ્વી તરફ માથું નહીં નમાવતા આકાશ તરફ ઉંચું કરવાથી મનુષ્યનો પૃથ્વી ઉપરનો અધિકાર ઓછો થઈ જાય છે, તેમ તો કોઈનાથી કહી શકાય નહીં. બલકે પણ કે જે પૃથ્વી તરફ માથું રાખીને ચાલે છે તેના કરતાં અધિક વ્યાપકભાવે મનુષ્ય પોતાની સત્તા પૃથ્વી ઉપર ચલાવે છે, તેવી જ રીતે આપણા મનના છેક અન્તસ્તમ પ્રદેશમાં એક એવી ગંભીર ઉત્તેજના રહેલી છે, એક એવી પ્રેરણા રહેલી છે કે “કેવલ સંસારની તરફ માથું નીચે નમાવીને સમસ્ત જીવન, ઘોર વિષયીની માફક ધૂળ સુંઘતા સુંઘતા તો નહીં જ વીતાવી દઈએ. અમારાથી બનશે તેવો દરેક પ્રયત્ન કરી અનંતની મધ્યમાં-અભયની મધ્યમાં-અશોકની મધ્યમાં અમે અમારું મસ્તિષક

ઉંચું કરી, સરળતાથી ઉન્નત માર્ગે વિચરીશું.” જ્યારે પૃથ્વી તરફથી આપણે આપણું માથું ઉંચું કરીશું ત્યારે સંસારથી આપણે બ્રહ્મ થવું પડશે એવી કલ્પના કરવી નહીં—બલકે તેજ વખતે સંસાર ઉપરનો આપણો અધિકાર ગૃહસ્થાવે, સત્યભાવે, અને સાર્થકરૂપે વિસ્તાર પામશે. તેજ વખતે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી આપણે સંસારમાં વિચરણ કરી શકીશું. અને જો સંસારમાં કોઈ યથાર્થ વિજય હોય તો તે ઉક્ત સ્વતંત્રતામાં—મુક્તતામાં જ છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.

જન્તુઓ ચાર પગે ચાલે છે, અને હાથનો આપણી માફક અલગપણે વ્યવહાર કરી શકતા નથી, તેમ વિષયી લોકો સંસારમાં આવીને કેવલ ચાર પગે ચાલ્યા જ કરે છે, હાથનો ઉપયોગ જે આપવા-લેવામાં થવો જોઈએ, તેના ઉપયોગની તેમને ખબર જ પડતી નથી. પરંતુ જેઓ સાધનાના બળથી પરમાત્મા તરફ માથું ઉંચું રાખી ચાલતા શીખ્યા છે, તેમના હાથ પણ પૃથ્વી સાથે બંધાયેલા રહેતા નથી. તેમના હાથ તદ્દન સ્વતંત્ર અને છે, અને તેથી તેમની દેવાની તથા લેવાની શક્તિ સંપૂર્ણ રીતે ખીલે છે. આવા જ્ઞાની પુરૂષો સ્વતંત્ર મનુષ્યો, વિષયી લોકોની માફક કેવળ માત્ર ચાલનારા જ નથી હોતા, બલકે કર્તારૂપે—સૃષ્ટિકર્તારૂપે રહે છે.

સૃષ્ટિકર્તા પોતાનો ત્યાગ કરી, સૃષ્ટિ રચે છે, સૃષ્ટિકર્તા પોતે જ પોતાનું સર્જન કરે છે. આ રીતે ત્યાગની શક્તિ એજ સર્વ કરતાં મહાન શક્તિ છે, એમ સિદ્ધ

થાય છે. આ ત્યાગબળથી જ મનુષ્ય મહત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેટલો અંશે પોતે પોતાનો ત્યાગ કરી શકે છે, તેટલો અંશે જ તે પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ત્યાગની શક્તિ એજ ખરી સૃષ્ટિ શક્તિ છે, એમ કહીએ તો પણ ચાલે. આ સૃષ્ટિશક્તિમાં જ ઇશ્વરત્વ ઐશ્વર્ય રહેલું છે. તે બંધન રહિત છે, તેથી આનંદ પૂર્વક સર્વદા પોતાનો ત્યાગ કર્યા કરે છે, અને એ ત્યાગ જ તેની સૃષ્ટિરૂપે આપણને પ્રતીત થાય છે. આપણું ચિત્ત પણ જેટલો અંશે સ્વાર્થ રહિત બની સંપૂર્ણ આનંદમયતાથી તેની સાથે યોગ પામી શકે તેટલો અંશે આપણું મન પણ સૃષ્ટિકર્તા બની શકે છે.

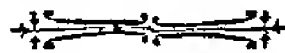
જેઓ સંસારમાંથી બહાર નીકળી આવી, બ્રહ્મ-પરમાત્મા તરફ માથું ઉંચું રાખી વિહાર કરતા શીખ્યા છે, તેઓની ત્યાગ શક્તિ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રરૂપે બહાર ખોલી નીકળે છે. આ આસક્તિના બંધન વગરનો આત્મ ત્યાગ-સ્વતંત્ર શક્તિજ મનુષ્યોને આધ્યાત્મિક જગતમાં મહત્તાત્વ ખીરૂદ અપાવે છે. આ ત્યાગના અધિકાર બળથી જ તેઓ ત્રણ જગતના મહારાજા ગણાય છે. આ અધિકાર એજ મનુષ્યોનો સર્વોત્તમ અધિકાર છે. આ અધિકાર પ્રાપ્તિમાં જ મનુષ્યની છેલ્લી કૃતકૃત્યતા સમાયેલી છે. અહીં આ મનુષ્ય જો એમ કહે કે અમારાથી તો તે બની શકે તેમ નથી, તો તેને માટે કોઈ રીતે મારી આપી શકાય નહીં. આખી જીંદગી સુધી ઉપરા ઉપરી સાધનાઓ કરીને પણ એ છેલ્લી અવસ્થા મનુષ્યે પ્રાપ્ત કરવીજ જોઈએ. જો એ છેલ્લો અધિકાર પ્રાપ્ત ન કરી શકે,

અને સમસ્ત પૃથ્વીનો સામ્રાટ અને તો
પણ તેને માટે તે એક મહત્તી વિનયિ:-
૨ હાન ખોટ છે, એમજ સમજવું.

જે પ્રદાની શક્તિ આપણા અંતરમાં
તથા બહાર સર્વત્ર પોતાનું ઉત્સર્જન કરે
છે, જે “ આત્મદા ” છે, અને જે સ્વળ

માં-જળમાં-આકાશમાં, સુખ-દુઃખમાં
સકળ અવસ્થાઓમાં આપણી સાથેજ
છે તે ચેતનાને પ્રતિદિન પ્રયત્નોવડે સહજ
કરી લેવી જોઈએ

શ્રી ર્વીષ્ણ

શ્રી મહાવીર પ્રભુના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતો સાર.

(ગતાકથી ચાલુ.)

(૨)

આ પ્રકારે પ્રભુએ બાર માસ બંધુની
યાચનાને સફળ કરવા વિતાવ્યા. તે પછી
તેમનો દીક્ષાપર્યાય શરૂ થયો એ સર્વાંગ
સુંદર તનુ ઉપર વિરક્તને છાજતો પરિવેશ
પ્રભુએ પહેરી લીધો. જે કોમળ શરીર
આજ સુધી રાજ્યની વિપુલ સમૃદ્ધિમાં
ઉછર્યું હતું. અને જેની તપ્ત સુવર્ણ સ
રખી જ્યોર્તિમયતાને કદી ઉજળુ સમીરનો
સ્પર્શ પણ થવા પામ્યો ન હતો તે મોહક
પ્રતિમા આજથી સંયમની કક્ષની વડે આ-
સ્થાદીત થઈ જગતના પાપ ધોવા માટે
પ્રભુએ સમસ્ત પૂણ્ય સામગ્રીનો ત્યાગ
કર્યો. જે શરીર શોભાને પામર જીવો પ્રા-
ણથી પણ પ્રિય ગણે છે, તેને પ્રભુએ કેશ
લોચથી વિનષ્ટ કરી. જે લોગદા ક્ષણ
ભરના પણ વિયોગથી સસારી આત્મા
ઉઠા નિઃશ્વાસ મુકે છે, તે લોગને મહા
વીર દેવે એક રોમમાં પણ ખેદ પ્રગટાવ્યા
વિના તીલાજલી આપી. સુશીલ પત્નિ
યશોદા, પ્રિય દુહિતા પ્રિય દર્શના, છત્ર રૂપ
વડીલ બધું નંદિવર્દન, રાજ્યની અતુલ
લક્ષ્મી અને આજ્ઞાપ્રીત અનુચરવગ એ

સર્વને ત્યાગતા પ્રભુએ કલેશનો અંશ
સરખો પણ અનુભવ્યો નહોતો. રાજ્યની
સોનેરીમા દેવાએલું તેમનું કોમળ શરીર
સંયમનું કષ્ટ કેમ સહી શકશે ? તેવો દૈહિક
ભાવચુકત વિચાર તેમને નિર્બળ કરી
શક્યો નહી સ્વાર્થનો સહજ લોપ થતા
કક્ષી ઉઠનાર કયા આ પામર લીડ આત્મા
અને બાહ્ય સંપત્તિમાંથી પોતાપણની
ભાવનાથી સર્વોંશે વિમુક્ત થનાર કયાં તે
અમોઘ શક્તિ સ પક્ષ વીરાત્મા ! સયોગ
અને વિયોગ વાયુના દળની મદદ બંધા
ઈ અને વિખરાવાના સ્વભાવવાળાં છે
એમ સમજી સયોગકાળે મહાત્માએ
પ્રસન્નતાના અનુભવતા નથી. અને તેથી
વિયોગ કાળે તે પ્રસન્નતાના પ્રત્યાધાત
રૂપ ખીજના પણ અનુભવતા નથી જેનો
વિયોગ એક કાળે નિર્મોએલો જ છે તેનો
ત્યાગ મહાજનોના હૃદયમાં ઉલટી શક્તી
ઉપજાવે છે. કેમકે તેમ કરવામાં તેઓ માત્ર
ભાવિમાં થનાર આપત્તિનો પરિહાર
એજ ક્ષણે કરે છે. જે દેવે એક કાળે આ-
થા સિવાય ચાલે તેમ નથી તે અત્યારે જ

છુટવું એવા અભિપ્રાયવાળા મહાજનો હોય છે. આ માટીની ખોળ ઉપર ચઢેલો પુદ્ગળનો સુંદર અને મનોગમ લાસતો રંગ એમની દૃષ્ટિને રાગવશ કરી શકતો નથી.

તેમનો દીક્ષામહોત્સવ મનુષ્ય અને દેવોએ ઉજવ્યો. ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા પછી તેમને મનઃપર્યાવ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેમણે બાર વર્ષ પર્યાંત જે અસંખ્ય પરિવહ સહ્યા તેની સ્મૃતિ ગમે તેવા કઠીન હૃદયને પણ પીગાળી નાખે તેવી છે. ઉપાર્ણત કર્મનો ઉદય જ્યારે આત્મા સુક્તિની વધારે અને વધારે નજીક જતો જાય છે, ત્યારે અત્યંત તીવ્રપણે અને ત્વરાથી આવતો જાય છે. જેમ ચાલતી પેદી સંકેલનારની ખાસે તેના દહેણુદારો એકદમ એક સાથે તગાદો કરી તેને સુંઝવેછે, અને પોતાનું લેણું ચુકતે હિસાબે લઈ લેવા વાકીદ કરે છે, તેમ મોક્ષાભિમુખ આત્માને તેના પૂર્વે ઉપાર્ણતા કર્મો એક સાથે કૃણ આપી હિસાબ ચુકતો કરવા તત્પર થાય છે. મોક્ષના પથમાં વહનાર આત્માને ઘણીવાર અસાધારણ સંકટો આવે છે અને “ધર્મીને ત્યાં ઘાડ” એવી પ્રચલીત લોકોક્તિ અને ક્વાર સત્ય નિવડે છે તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. મોક્ષ માર્ગમાં ગતિ કરનારાઓ અનેક સંકટોથી ઘેરાએલા હોવાના ઘણા ઉદાહરણો આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ. બાળજીવોની સમજણ માટે અનેક ઉત્તમ ગ્રંથકારોએ, ઉપમીતિ લવપ્રપંચ કથા, મોહરાજનો રાસ, વિગેરે રૂપક ગ્રંથો વડે એજ વાત સ્પષ્ટ કરી છે કે મોક્ષના જીજ્ઞાસુના માર્ગમાં મોહરાજના

સુલટો હુમેશા અનેક વિઘ્નો નાખતા આવ્યા છે. જે દર્શનો ઇશ્વરમાં સંપૂર્ણ કર્તૃત્વ આરોપે છે, તેઓ એજ વાતને “પ્રભુ ભકતોની કસોટી કરે છે” એવા રૂપે કહે છે. કોઈ તેને “રક્ત બીજ” તો કોઈ Dwellers on the Thresh-hold. કહે છે. ટુંકામાં પ્રભુના મહારાજ્ય લાંબી પ્રયાણ કરનારને અનેક સંકટોની પરંપરા આવી પડે છે. પરંતુ જેના ઉપર સંકટો આવી પડે છે તેવા દેહમાંથી જેણે પોતાપણની ભાવનાનો નિતાંત ત્યાગ કરેલો છે, તેવા આત્મપરાયણ પુરૂષોને તેવા સંકટો, આપણી પ્રાકૃત દૃષ્ટિને જેવા સત્ય અને અંભીર લાગે છે તેવા, તેમને લાગતા નથી. જે સ્થિતિનું માત્ર આપણને શાસ્ત્રની વાણી દ્વારા જ જ્ઞાન છે, તે સ્થિતિનું તેઓ અપરોક્ષ અનુભવે છે, દેહ અને દેહના ધર્મો એ ત્રણેકાળમાં આત્માના નથી એવો નિશ્ચય તેમના પ્રત્યેક રામમાં વ્યાપેલો હોય છે. અને તેથી જે કાંઈ પોતાને થતું મનાતું બંધ પડ્યું છે, તેમાં તેમને લેશ પણ શોધ થતો નથી. જેટલે અંશે દેહાદિકમાં મારાપણની બુદ્ધિ હોય છે, તેટલેજ અંશે તેના સુખ દુઃખાદિ ધર્મો આત્માને અસર કરે છે. વેદનીય અને મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓ તેટલાજ માટે શાસકારે બુદ્ધી કરી બતાવી છે. અર્થાત જેટલા અંશે મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનું પ્રાબલ્ય હોય, તેટલાજ અંશે વેદનીય કર્મ આત્માને અસર કરે છે. મોહનીય કર્મ શિથિલ પડી જતાં વેદનીય કર્મ લગભગ નહીવત્ થઈ જાય છે. ગમે તેવા વિશાળ પટવાળી પણ જળાવનાની સરિતા જેમ મનુષ્યને તાણી જઈ શકતી

થી, તેમ ગમે તટલી તીવ્ર વેદનીયતા જાય, જે મોહનીય રૂપ વેગવાન વિપૂળ જ્ઞાના પ્રવાહ 'રહિત' હોય તો તેમાં આત્માને તાણી જવાતું કશું બળ નથી. આ ઉપરથી એમ સમજવાતું નથી કે જ્ઞાની જનોને કષ્ટ થતું નહીં હોય. કહેવાતું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે તેમનું કષ્ટ તેમની અવશેષ રહેલી મોહનીયના પ્રમાણમાં જ હોય છે. સુખદુઃખની લાગણીનું મૂળ મોહનીય કર્મ છે, અને તે જેટલું પ્રમાણ હોય, તેટલો અંશે આત્મા સુખદુઃખ અનુભવે છે.

વીરપ્રભુને તેમની દીક્ષા કાળમાં જે જે કષ્ટોની આપત્તિ થયેલી છે, તે પણ આપણે એજ દૃષ્ટિએ જોવી જોઈએ. પ્રભુનું મોહનીય કર્મ ક્ષીણપ્રાય થયેલું હોવાથી તે શારિરીક કષ્ટોમાં તેમને આત્મવેદનાનો અંશ, આપણી વિમુગ્ધ દૃષ્ટિએ ભાસે તેટલો બધો ન હોવો જોઈએ. મહાજનોને તેવા કષ્ટો કાંઈજ હિસાબમાં હોતા નથી. સખળ અને નિર્જળ પ્રાણીને જેમ એક જ પ્રકારનો પ્રહાર સરખી અસર કરતો નથી, તેમ 'જ્ઞાની' અને અજ્ઞાનીને એકજ પ્રકારનું સંકટ સરખી અસર કરતું નથી. હાથીના વિપુલ પૃથ્થમાં મારેલો લાકડીનો ઘા જેમ તેને કશા લેખામાં નથી, પણ તેજ પ્રહાર જેમ કુરકુરીયાને મૃતપ્રાય કરી નાખે છે, તેમ એક જ પ્રકારનું કષ્ટ વિરક્ત આત્માને કિંચિત્ અસર જ કરે છે અને શોભી આત્માને ધૂળ ફાંકતો કરી મુકે છે. વીરપ્રભુને જે મહા વેદનીય આવી પડેલી તે તેમને માટે આપણને આપણી રાગી દૃષ્ટિથી ભાસે છે, તેવી ભયંકર નહતી.

એમની સહિષ્ણુતા અદ્ભુત હતી. ખરા ક્ષત્રિય વીરોને રણમાં પડેલા તલવારના ઘા આપણને કાંટા ભોંકે તેટલી પથ્થ વેદના નથી પ્રગટાવતા. કેમકે તેમને તે વખતે દેહ કિંચિત્તવત્ હોય છે જે તેમને પણ, આપણે કદપીએ છીએ તેટલું કષ્ટ થતું હોય તો તેઓ કદી એવા શૌર્યના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે જ નહીં. આપણે ઘણી વાર બીજાની આપત્તિઓને આપણા ઉપર આરોપી લઈએ છીએ અને પછી આપણા રાગદ્રેષ અનુસાર તેમાંથી પ્રગટતી લાગણી અનુભવીએ છીએ. પણ તેવો આરોપ કરતી વખતે આપણે એક મહત્વની બાબતનો આરોપ કરવો ભૂલી જઈએ છીએ. તે આરોપ, જેની આપત્તિ આપણે આપણામાં આરોપીએ છીએ, તેની આત્મસ્થિતિનો છે. તેથી સ્થિતિના અલક્ષ પૂર્વક કરેલો માત્ર સ્થૂલ આરોપ આપણને ગંભીર ભૂલમાં ફોરી જાય છે. અને સત્યના એક અત્યાવશ્યક વિભાગથી આપણને યેનસીજ રાખે છે. વીર પરમાત્માના કષ્ટની કદપના કરી, તેમાંથી ઉદ્ભવતા સારરૂપે આપણે તેમની સહિષ્ણુતાની સ્તુતિ કરીએ તે સાથે આપણે તેમની વિરક્તિની અને અગાધ આત્મબળની પણ કદપના કરવી વિસરવી જોઈતી નથી. તે સહિષ્ણુતાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન વિલોકવું જે આપણે ભૂલી જઈએ તો પ્રભુના ચરિત્રમાંથી આપણા માટે ઉદ્ભવતો અરધો અરધ સાર નિષ્કળ જવાનો. આત્માના કોઈ ઉત્તમ વર્તનની સ્તુતિ કરવા સાથે તે વર્તન આત્માના કયા અંશમાંથી ઉદ્ભવ્યું તે જો ન અવલોકાય, તો તે સ્થૂળ વર્તન આપણને બહુ લાભપ્રદ થવાતું નહીં. બાહ્ય વર્તનમાં માત્ર આપણને

આશ્ચર્ય વિમુગ્ધ કરવાનું (mystification) બળ છે. પણ તેના પ્રભવ સ્થાનને જાણવાથી તે આશ્ચર્ય આપાઈ જઈ જે પ્રથમ ક્ષણે અદ્ભૂત લાગ્યું હતું, તે શક્ય અને બુદ્ધિગમ્ય થતું (rationalization) લાગે છે. ટુંકામાં, પ્રભુનું અમોઘ ધૈર્ય, સહનશીલતા, સમભાવ, શત્રુ અને સીત્ર પ્રત્યેની સમાન દૃષ્ટિ એ સર્વ તેમના આત્માની વિશુદ્ધિમાંથી પ્રગટ્યું હતું.

દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી પ્રભુ એકદા કુર્મીરનામના ગામની નજીક આવી પહોંચ્યા. ત્યાં નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર નેત્ર આરોપી એ હસ્તને લાંબા કરી સ્થિર મૂર્તિની જેમ કાર્યોત્સર્ગ પૂર્વક ઉભા હતા. તે વખતે કોઈ ગોવાળ પોતાના બળદોને હાંકતો હાંકતો ત્યાં આવ્યો અને ત્યાં પ્રભુની પાસે તે બળદોને રેઢા ચરતા મુકી કાંઈ કામ પ્રસંગે આલ્યો ગયો. તેના ગયા પછી પેલા બળદો ક્યાંઈ ચરતા ચરતા આલ્યા ગયા. ગોવાળ પાછો આવી જુએ છે તો બળદો જોયા નહિ. પ્રભુને બળદોની બખર અંતર વિષે પૂછી જોયું. પણ પ્રતિમાધારી ધ્યાનસ્થ પ્રભુ ક્યાંથી ઉત્તર આપે ? તે બળદોને શોધવા આગળ આલ્યો. દરમ્યાન બળદો ચરીને પાછા પ્રભુની પાસે આવી બેસી ગયા. ગોપ પાછો શોધતાં શોધતાં ત્યાંજ આવી ચઢ્યો અને બળદોને પ્રભુની પાસે બેઠેલા જોઈ વિચાર્યું કે જરૂર આ સાધુએ મારા બળદ ચોરી સંતાડી રાખેલા અને સવારમાં લઈ જવાની પોટી દાનત રાખેલી. એમ મન સાથે મસલત કરી પ્રભુને મારવા દોડ્યો. તે વખતે ધન્દ્રે ઉપયોગ મુકી અવધિજ્ઞાન બળથી પ્રભુની ઠક્કાડી સ્થિતિ જોઈ ત્યાં દોડી આવ્યો અને

ગોવાળને સમજાવ્યો કે “ મુર્ખ ! આ તો મહા મુનિ છે. તારા બળદની તેમને કશી જરૂર નથી. તેમણે તો વિપૂલ રાત્ર્ય લક્ષ્મી ત્યજીને આ અવસ્થા લીધી છે.” ગોવાળ ત્યાંથી આલ્યો ગયો. તે પછી ધન્દ્રે પ્રભુને વિનંતી કરી કે “ હે નાથ ! હજી બાર વર્ષ સુધી આપને ઉપસર્ગોની પરપરા થતી હતી. જો આપ કૃપા કરી રજા આપો તો તેનું નિવારણ કરવા માટે હું આપની સાથે રહી સેવકનું કાર્ય કરું.” તે વખતે સમાધી પારીને પ્રભુએ ધન્દ્રેને જે કાંઈ કહ્યું તે તેમની છદ્મસ્તાવસ્થાની અદ્ભૂત જ્ઞાનમયતાને સુચવનાર છે. કર્મના મહા નિયમને હસ્તામલકરત સમજનાર પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ તીર્થંકરો પારકાની સહાયની કદી પણ અપેક્ષા રાખતા નથી. અહીં તો બીજાની મદદથી કેવળજ્ઞાન ઉપાળે તેમ કદી બનતું નથી. આત્મા પોતાની જ શક્તિથી કેવળજ્ઞાન પામે છે અને મોક્ષ જાય છે.”

આત્મકાર્યમાં મહા પુરુષો પ્રાપ્ત લબ્ધિ કે સિદ્ધિનો પ્રયોગ કરતા નથી. કેમકે નિકાચિત્ત કર્મ અપાવવાનાં કાર્યમાં તે એકે ઉપયોગી નથી, તેથીજ તેઓ દેવી કે માનુષી એકે સત્તાનો ઉપયોગ કરવાથી દૂર રહે છે. જેનું દેહાભિમાન સર્વ પ્રકારે નિવૃત્ત થયું છે, અને દેહ સંબંધી શુભાશુભ પરિણામની ધારાનો જેમના પ્રત્યે નિરોધ થયો છે, એવા જ્ઞાની મહાત્માઓ ઉદ્યમાન શરીર કષ્ટને યથાયોગ્ય પ્રકારે ભોગવી લેવામાં લેશ પણ સંકોચ ધરતા નથી. સામાન્યતઃ કર્મો બે પ્રકારનાં છે. કર્મનો એક પ્રકાર એવો છે કે તે પ્રકાર કેરે

અર્થાત્ શુભ ધ્યાનથી મંત્રાદિપ્રયોગથી, કે સંયમ દ્વારા ભોગવી શકાય છે અને બીજો પ્રકાર જે નિકાચીત છે તે જે પ્રકારે બાંધ્યા હોય તેજ પ્રકારે ભોગવવા યોગ્ય હોય છે. તેનાથી છુટવા માટે જ્ઞાની જનો કદિ ઇન્છા કરેજ નહિ. શિથિલ કર્મો આત્માના પુરુષાર્થ ધર્મ વડે નિવૃત્ત થઈ શકે છે પણ બીજા પ્રકારના નિકાચીત કર્મો ભોગ્યેજ છુટકો થાય એવી નીતિ છે. તેથી જે વેદની યાદિ કર્મો દ્રઢપણે ઉદયમાન હોય તે તથા પ્રકારે વેદી લેવામાં મહા પુરુષો પોતાની પ્રાપ્ત સિદ્ધિથી કે બીજાની સહાયથી નિરપેક્ષ રહે છે, જેને યથાર્થ જ્ઞાન નથી છતાં પોતાને વિષે તેવી જ્ઞાનીપણાની કલ્પના કરે તેમને પણ નિકાચિત કર્મો તો ભોગવવા જ પડે છે. વીર પ્રભુને તે ભોગવવાની અનિચ્છા હોય એ તેમની તે વખતની જ્ઞાન દશા જોતા બનવું અશક્ય હતું તેથી તેમણે ઇન્દ્ર મહારાજની માગણીનો અસ્વિકાર કર્યો હતો. લલિત કાવ વડે પ્રેરાયેલા ઇન્દ્રને પ્રભુના જે શરીરમાં મોહ હતો, તે શરીર પ્રભુને અકિંચિત્કર હતું. પ્રભુ જાણતા કે કર્મની ક્ષણપ્રદાત્રી સત્તાનો નિરોધ તેરમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા મહાયોગી-એથી પણ બનતો નથી તો પછી ઇન્દ્રની સહાય શું લેખામાં છે ? આત્માનું વાસ્તવ સામર્થ્ય માત્ર ભોગવી લેવામાં જ છે. જે કારણોને પૂર્વ ભવમાં આત્માએ ગતિમાં મૂક્યા હોય છે તેને યથાયોગ્ય પરિણામ આપતા કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી. અવપ્રિજ્ઞાન વડે પ્રભુ પોતાના પૂર્વકાળના નિકાચિત બંધને, તેના સ્વરૂપને અને તે જે પ્રકારે ભોગવાવું નિર્માણ થયેલું છે તે

બધું યથાર્થપણે જાણતા હતા. તેથી તેમણે તે કર્મોને અન્યથા પ્રકારે ભોગવવા પ્રયત્ન કર્યો ન હોતો.

તેમ છતાં એવી કલ્પના કરવી ઉપયુક્ત નથી કે પ્રાણી માત્ર પોત પોતાના કર્મો ભોગવી લે તેમાં કોઈએ ડબલ કરવી નહીં. જો તેમ થાય તો અનુકંપા અને દયાના માર્ગનો ઉચ્છેદ થઈ જવાનો ભય રહે છે. અમુક કર્મો શિથિલ કે નિકાચીત છે તે સામાન્ય જીવો જાણતા નથી. કોઈ પ્રાણીને રોગવશ દેખી, અથવા ઉપસર્ગ વડે પીડાતો જોઈ તેને સહાય કરવી એ શાસ્ત્રનો ઉત્સર્ગ અને ધોરી માર્ગ છે. કેમ કે તેમ થવાથી તે પીડિત જીવ અનેક આર્ત રોદ્ર ધ્યાનથી બચવા પામે છે. અને તેથી અનેક નવા કર્મો ઉપાર્જીતો અટકે છે. જોકે તેવી સહાયથી પણ કર્મો નિવૃત્ત થવા યોગ્ય તો નિવૃત્ત થાય છે પરંતુ પીડિત આત્માને તેવી સહાય શાંતિ અને આશ્વાસનનું નિમિત્ત થઈ તેના ઉદયમાન કર્મોની તિવ્રતાને કોઈ અંશે ન્યુન કરવા સમર્થ થાય છે. આત્મા જો તેવી સહાય વિના પ્રભુની જેઠે સમભાવથી રહી શકવા સમર્થ હોય તો પણ દયા માર્ગનો ઉચ્છેદ ન જાય તે માટે પણ તેવી પ્રવૃત્તિ નિત્ય કર્તવ્ય જ છે. જો કે બળવાન આત્માને તેવી મદદની કાંઈજ અપેક્ષા હોતી નથી કર્મ રૂપી અરિને જીતવા માટે પ્રભુએ જે અદ્ભુત ચારિત્ર વહું હતું તે ચારિત્ર દેશ કે કાળથી નિરપેક્ષપણે ગમે તે આત્માને મોક્ષપદમાં સ્થાપી દેવા સંપૂર્ણ હતું. હિમાલયની જેઠે નિશ્ચલ પરિણામી, સાગર જેવા ગંભિર, સિંહની જેમ નિર્ભય અને મોહરૂપી

સસલાથી અજેય, કુર્મની જેમ ઇંદ્રિઓને
શુભ રાખનાર, પક્ષીની પેઠે મુક્ત વિહારી
સર્વ પ્રકારના સુખ દુઃખમાં સમાન લાવી,
આ લોક કે પરલોકમાં ન્યુનાધીકતા નહિ
માનનાર, જળસ્થિત કમળદલની પેઠે સં-
સારપંકમાં વિહરવા છતાં નિર્લેપ, ગજેન્દ્ર
જેટલા બળવાન છતાં મેંદાની માફક અન્ય-
ને બાધા નહી કરનાર, અને અસ્ખલ ગતિ-
વાળા તેઓ, સમયે સમયે અનંત પૂર્વ-
બદ્ધ કર્મની નિર્જરા કરતા વિહરતા હતા.

એકદા ભગવાન શ્વેતંબી નામના નગર
લણી આલ્યા જતા હતા. રસ્તામાં વટેમાર્ગ-
ઓએ પ્રભુને ચેતવણી આપી કે તે માર્ગે
એક દ્રષ્ટિવિષ સર્પ રહે છે, તેથી પક્ષિસરખાંની
પણ ત્યાં ગતિ થઈ શકતી નથી. પ્રભુએ
પોતાના જ્ઞાન બળથી જોયું કે તે સર્પ યદ્યપિ
ગમે તેવા ઉગ્ર ક્રોધના સ્વભાવવાળો છે
છતાં તે સુલભબોધી છે. જીવની કોઈ અનિષ્ટ-
કર પ્રકૃત તીવ્રપણે ઉદયમાન દેખી આપણે
તેને સુધારણાના સંલવથી બહાર માની
લઈએ છીએ, પણ વાસ્તવમાં તેમ હોયું
જોઈએ નહી. ચિત્તનો કોઈ અંશ જ્યારે
વિકૃત થાય છે, ત્યારે તેને યોગ્ય ઉપાયથી
સુધારી શકાય છે એટલું જ નહી પણ તે
અનિષ્ટ અંશનું જેટલું બળ પુરાઈ લણી
હોય છે, તેટલું જ લલાઈ તરફ પલટાવી શકાય
છે. કોઈપણ પ્રકારની બળવાન ચિત્તસ્થિતિ,
પછે તે ઇષ્ટ હો કે અનિષ્ટ હો, અત્યંત ઉપ-
યોગી લેખાવા યોગ્ય છે. કેમકે ઉભય એક
સરખા સામર્થ્ય સંપન્ન છે. માત્ર તફાવત
એટલો જ છે કે એક પ્રકાર વર્તમાન ક્ષણે
શુભમાં અને બીજા અશુભમાં યોગ્ય એવડો હોય
છે. છતાં ત્યાં ઉભયે, શક્તિની અને કાર્ય ક્ષમ-

તાની અપેક્ષાએ સરખા લેખાવા યોગ્ય છે.
જે શક્તિના તે શુભાશુભ પરિણામ છે, તે
શક્તિ તે સર્વદા ઇચ્છવા યોગ્ય છે. કાચા
અક્ષને સ્વાદિષ્ટ પકવાન રૂપે પકવી આપ-
વામાં અને અનેક ઉપયોગી વસ્તુઓને
લસિમભૂત કરવામાં જેમ અગ્નિ એકજ છે,
તેમ શુભ કે અશુભમાં કર્તવ્યપરાયણી
શક્તિ આત્માના એકજ અંશમાંથી ઉદ્-
ભવી હોય છે. માત્ર તેના ઉપયોગ સવળી
દીશા કે અવળી દીશામાં કરવો એટલું જ
અવશેષ રહે છે. આપણી વર્તમાન સમજણ
ઘણીવાર એવી ભૂલ ભરેલી જોવામાં આવે છે
કે તીવ્ર અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિને આપણે ઘણીવાર
ધિક્કારી કાઢીએ છીએ. પણ સાથે એ જોવું
ભૂલી જઈએ છીએ કે જે શક્તિ એટલું બધું
અનિષ્ટ કરી શકવા સમર્થ છે તેજ શક્તિ
ઇષ્ટદિશામાં પણ કાર્ય કર થવાની યોગ્યતા
ધરાવતી હોય છે. જે ચક્રવર્તી સાતમી નરક-
માં જવા જેટલું તીવ્ર કર્મ ઉપાળું શકે છે
તેજ ચક્રવર્તી જો તે શક્તિમાન
અંશને ઇષ્ટ કાર્યમાં યોગ્યે તે મોક્ષ પર્યાંત
પણ મેળવી શકે તેમ છે. વસ્તુતઃ આપણો
ધિક્કાર પ્રવૃત્તિશુન્યતા લણી હોવો જોઈએ
છીએ. જે કાંઈજ શુભાશુભ કરવા સમર્થ
નથી, ગળીઆ બળદની જેમ જેનામાં લેશ
પણ પાણી નથી, અચેતની પેઠે જે જગત-
ની સત્તાની ઠાકરો બાધાજ કરે છે, જેની પામ-
રતા, ભોગ, લાલસા, દારિદ્ર્ય, અને પ્રમાદ-
નો અવધિ નથી; એવા જીવે જ કદી વર્તમાન
ક્ષણે સુધારણાના સંલવ બહાર ગણાવા
જોઈએ; પણ જેનામાં કાંઈક જુસ્સો-પાણી-
વિર્ય-શૌર્ય છે તે તેના ગમે તે શુભ-
શુભ પર્યાયમાં ઇચ્છવા યોગ્ય જ છે, કેમકે

તેના અશુભ પર્યાયમાં પણ તે જે દ્રવ્યનું બનેલું છે-તે દ્રવ્ય, શક્તિ ક્ષયોપશમ ભાવે આત્માને પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે અને નિમિત્ત મળતા તે યથેષ્ટ પ્રકારે પરીણમી શકે છે.

પ્રભુ આ વાત સારી રીતે સમજતા હતા. જો તેમ ન હતા તો તે માર્ગે થઈને પસાર થવાની તેઓ સુદૃઢ દરદાર કરે જ નહીં. મોટા પુરુષોની પ્રવૃત્તિ હમેશાં સ્વ-પરને કલ્યાણકારીજ હોય છે. પ્રભુ જાણતા હતા કે કોઈ શક્તિની નિકૃત અવસ્થાએ તે જીવની અયોગ્યતાનું લક્ષણ નથી. માત્ર તે વિકારનો પરાભવ કરી તેને સન્માર્ગમાં વાળવાની જ અપેક્ષા છે. જે નદીના જળ પ્રવાહનું જળ આખા નગરને તાણીજવા સમર્થ છે, તેમાંથી જો વિદ્યુત પ્રગટાવવામાં આવે તો તે હાઝરો મીલોને ચલાવવા જેટલી શક્તિ (Power) આપી શકે છે. તેજ પ્રકારે જે દૃષ્ટિવિષય સર્વનો ક્રોધ જવાળા જે ઉડતા પક્ષીને પણ ભસ્મીભૂત કરવા સમર્થ હતી, તેજ જવાળાનું પલ્લટણ કરી શાંતિમાં તેનું પરિણમન કરવમાં આવતા, પરમ કલ્યાણ સાધી આપે તેવી હતી. માત્ર તેને ઇષ્ટ કાર્યમાં કેમ પ્રવર્તીવતી એજ વિચિક્ષણુતાની અને ધૈર્યની અપેક્ષા રહે છે. પ્રભુએ એ કાચ કેવી રીતે સાંગોપાંગ પાર ઉતાર્યું તે અત્યંત મનનીય છે. અને તેજ પદ્ધતિનો આશ્રય લઈ આપણે પણ આપણી આસપાસના મનુષ્યે ના ઘણા નાના મોટા દોષો સુધારી શકીએ તેમ છે. બીજાના દોષ સુધારવાની આપણી પદ્ધતિ ભૂલ ભરેલી છે એટલુંજ કહેવું બાક નથી. ઘણે ભાગે છેક જ વિપરીત હોય છે. શુભના ઇરાદાથી આપણે ઘણીવાર ઉલટા સામા

મનુષ્યના દોષનું પ્રમાણ વધારી મુકીએ છીએ. અને આપણા રાગ દેવ આપણે સંયમમાં રાખવા અસમર્થ હોઈ ઉલટું આપણે સામા મનુષ્યનું અહિત કરી બેસીએ છીએ. ઘણીવાર કોપી મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે પણ અમુક હદે આભ્યા પછી ક્રોધ દાખવીએ છીએ. તેમ થયે સામાના દોષમાં દ્વિગુણ વૃદ્ધિ થાય છે. તેના ક્રોધ સામે આપણે ક્રોધ મળતાં વિશ્વમાં ક્રોધનું પ્રમાણ આપણે વધારીએ છીએ. જ્યાં પ્રથમ એક જોખો ધુળ ઉડતી હતી, ત્યાં આપણે પણ બીજો જોખો ઉડાડીએ છીએ. પરંતુ સામા મનુષ્યના સ્વભાવથી આપણું વર્તન છેકજ વિરોધી અર્થાત્ તેના ક્રોધ પ્રત્યે આપણે પરમ શાંતિ અને ક્ષમાશીલ હોણું જોઈએ. અને ગમે તેટલી વિકટ કમોટીમાં પણ આપણે આપણો કાણુ જોયો ન જોઈએ. તેમ થાય તો જ સામાનું હિત થાય છે અને તે પોતાનો અનિષ્ટ સ્વભાવ ત્યજી દઈ આપણા સ્વભાવનો આદર કરે છે. જો તેમ ન થાય તો હલટો આપણે તેનો સ્વભાવ વધારે હલકો કરી મૂકીએ છીએ. જેમ અર્ધ-દગ્ધ વેધ, રોગીને સાજો કરવા જતાં ઉલટી હાની કરે છે તેમ અસંયમી માનસ વેધ પણ સામાના દોષો સુધારવાને બદલે ઉલટો તેનામાં પોતાના દોષોનો પાટુશીર કરતો ચાલે છે. જેઓ અંત સુધી ક્રોધ પ્રત્યે શાંતિ-મયના, અભિમાન પ્રત્યે દીનતા, લોભ પ્રત્યે અક્રિયતા, અને મોહ પ્રત્યે વિરક્તિ દાખવી શકે છે તેજ વિશ્વનું મધ્યાર્થ કલ્યાણ કરી શકે છે, અને પોતાના ચારિત્ર્ય દીન એ પધિવડે જગતના ભગ્ય જીવોના આત્મીક વિકારો મટાડી શકે છે. શાંતિ

અને ક્ષમા સાથે અચડાતા ક્રોધનો પરા-
લવ થાય છે, એ પ્રભુએ પોતાના દૃષ્ટાંતથી
જગતને દર્શાવી આપ્યું છે.

વીરપ્રભુ તે ભયંકર સર્પના રાફડા
પાસે આવી નામીકાથ ઉપર નેત્ર સ્થિર કરી
કાચોત્સર્ગે ઉભા રહ્યા. થોડીવારે પેલો સર્પ
બહાર નીકળ્યો, તેણે વીરપ્રભુને જોઈ એક-
દમ ક્રોધ પૂર્વક ચિંતવ્યું, કે આ મૃત્યુના
ભય વિનાનો મનુષ્ય, શંકુની પેઠે સ્થિર
થઈ કેમ ઉભો છે? ચાલ હું તેને મારી
વિષ જવાળાવડે ભસ્મ કરી નાંખુ. એમ
કરી તે ક્રોધથી ધમધમતો પ્રભુ પાસે આવ્યો.
પોતાની ક્ષણને વિસ્તારતો, વિષાગ્નિને
વમતો, ભયંકર કુત્કારથી દૃષ્ટિ ફેરવતો, તે
પ્રભુ પાસે આવી પ્રભુના અંગુઠે ડર્યો,
પણ તેના ઝેરની અસર પ્રભુના એક રોમમાં
પણ થઈ નહી, તેમજ કાચોત્સર્ગથી પણ
ન્યુત થયા નહી. તુર્તજ તે ક્રોધની મુર્તિ-
રૂપ સર્પે પ્રભુના સામી દૃષ્ટિ કરી તો તે
પવિત્ર વદન ઉપર લેશ પણ પ્રતિક્રોધની
છાયા નહોતી, તે મુખની પ્રસન્નતામાં જરા
પણ ન્યુનતા થઈ નહોતી. પ્રભુની મુદ્રા
ઉપર અતુલ કાંતિ, સૌમ્ય, માધુર્ય, ક્ષમા-
શીલતા અંકિત જોઈ તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો.
આવી નિર્વિઝારી મૂર્તિ તેણે પ્રથમ ક્રોધ કાળે
જોઈ ન હતી, પ્રભુની ઉપશાંત રસમયતા
તેના હૃદયમાં સંકાંત થઈ.

પ્રભુના શાંતિબળથી તેનું ક્રોધબળ પ-
રાલવ પામ્યું. તેની ક્રોધજ્વાળા ઉપર
પ્રભુએ ક્ષમા જળ રેડી તેને ખુઝારી દીધી.
તેને સુધારા ઉપર આવવો જોઈ પ્રભુ બો-
લ્યા કે:—“હે ચંદ્રકૌશિક! સમજ! સમજ!
મોહ વશ થાનહિ, પૂર્વને સ્મૃતિમાં લાવ

અને થયેલી ભૂલને સુધારી કલ્યાણના
માર્ગે પ્રવૃત્ત થા.” એ શબ્દો પ્રભુ મુખ-
માંથી સ્વતાંજ સર્પને પૂર્વ ભવની સ્મૃતિ
થઈ. પૂર્વના એક ભવમાં તે એક તપસ્વી
મુની હતો અને પોતાના મુનિપણને ન
છાજે એવો ક્રોધ કરી, પાપની આલોચણા-
ની સ્મૃતિ આપનાર એક સાધુને મારવા
દોડતા સ્થંભ સાથે અફળાઈ મૃત્યુ પામ્યો
હતો. તપની સાથે ઘણીવાર ક્રોધી પ્રકૃતિ
જેઝાએત્રી જોવામાં આવે છે, અને તેને
કાળમાં ન રાખી શકનાર કેવી અધોગતિ
પામે છે તેનું એક બોધમય ઉદાહરણ ચં-
ડકૌશિક સર્પ પુરૂં પાડે છે. પૂર્વના ક્રોધ-
બળથી તે આ ભવમાં સર્પપણે ઉત્પન્ન
થયો હતો. ભવાંતરમાં શુભાશુભ અવતાર-
નો નિર્ણાયક હેતુ શો છે તે પણ આથી
સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. જે પ્રકૃતિ આત્મામાં
બળવાનપણે વર્તેતી હોય, તે પ્રકૃતિ જે દે-
હમાં અમલમાં આવી શકે ત્યાંજ જીવ
ઉત્પન્ન થાય છે. કામી મનુષ્ય, ચકલા, કળુ-
તર, હુકર કે એવી હલકી કોટી જેમાં તે
અધમ વાસના અતિશયપણે અમલમાં
આવે ત્યાં જઈ ઉપજે છે. ક્રોધી જીવને
પોતાની વાસનાની તૃપ્તિ અર્થે સર્પ, વૃ-
શ્ચિક, વ્યાઘ્ર આદિમાં જન્મવું પડે છે.

જે પ્રભુએ ચંડકૌશિક સર્પના ક્રોધ
સામે પોતાનું સામર્થ્ય બતાવવા પ્રયત્ન
કર્યો હોત તો તેમ કરી શકવા સમર્થ હતા.
પ્રભુએ જે શક્તિ વડે એક અંગુષ્ઠના સ-
હજ દબાણ માત્રથી મેરૂ ગિરને ચલાય-
માન કર્યો હતો, તેજ શક્તિ ચંડકૌશિક
જેવા હજારો મહા સર્પોનો પરાલવ કરવા
સમર્થ હતી. તેમના વિદ્વાસ માત્રથી તે

સર્પ ભશ્મીભૂત થાય તેમ હતું. પણ પ્રભુ-
એ તે માર્ગ ન લેતાં જે વડે તેનું કલ્યાણ
થાય એજ માર્ગ લેવો યોગ્ય ધાર્યો. જેવા-
ની સાથે તેવા થવાથી, તેનું સ્વત્વ તો હુંટા-
યું છે, પણ ભેગું તેવા થનારનું પણ હું
ટાય છે. સર્પે તેના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ
કરી, પ્રભુએ પોતાના પ્રભુત્વને છાજતી
પ્રવૃત્તિ કરી તેના ઉપર પોતાના ઉપશમ
રસનું સિંચન કરી તેને ઠેકાણે આણ્યો.
ત્યારથી તે સર્પે પોતાને હિંસક સ્વભાવ
છોડી દઈ, પશ્ચાત્તાપમય જીવન ગાળવા
માંડયું. પોતાની આ દુઃખમય સ્થિતિમાં
શું હેતુભૂત હતું તે તેને સમજાયાથી તેણે
પોતાને ભૂતકાળને સ્વભાવ ત્યજી દીધો.
તેણે જેટલી ઉશ્વરતાથી પૂર્વે ક્રોધ સેવ્યો
હતો તેટલીજ ઉશ્વરતાથી ક્ષમા અને શાંતિ
સેવવા માંડી, રસ્તે જનાર ચાલનારને ઠશી
પણ યાધા કરવી ત્યજી દીધી. લોકો તેના
શરીરને અડકે તો પણ તેણે હલવા ચલવા
ન માંડયું. આહાર પણ ત્યજી દીધો. ક્રીડી-
ઓએ તેના કલેવરને વીંટી લીધું અને અ-
મીત વેદના કરવા લાગી. છતાં તેણે જે વિર્ય
પૂર્વે અનર્થ કરવામાં સ્કુનાવ્યું હતું તેજ

વિર્ય હવે પરમ અર્થ માટે સ્કુરાવવાનો
નિશ્ચય કરેલો હોવાથી ક્રીડીઓ દબાય તેવા
ભયથી શરીર હેરવણું ફેરવણું પણ છોડી
દીધું. આખરે કાળક્રમે કડ્ડાના પરિણામ
વાળો થયેલો તે સર્પનો જીવ-દેહ છોડી
સહસ્રાર દેવલોકમાં દેવપણે ઉપજાયો.

આ કાળે પણ અનેક મહાજનોની
પાસે, તેમના શાંતિબળથી, હિંસક જીવો-
એ પોતાની હિંસક વૃત્તિ છોડી દીધાના
દૃષ્ટાંતો બને છે. સ્વામી રામતીર્થ ઘણીવાર
સર્પ વિગેરે ઝેરી જંતુઓના સહવાસમાં
દિવસોના દિવસો નિર્ગમતા હતા છતાં
પ્રાણીઓ તેમને ઠશી પણ ધજ કરી શકતા
ન હતા. પ્રેમના બદલામાં કોઈ ધિક્કાર
આપી શકે એ આ વિશ્વની સનાતન યોજ-
નામાં બની શકે તેમ નથી, માત્ર તે વિકટ
કસોટીમાંથી પસાર થવા જેટલી મનુષ્યોમાં
ધૃતિ, ક્ષમા અને સાહસ નથી. જે એક પ્ર-
સંગે એક મનુષ્ય વડે બની શક્યું હતું તે
સર્વ પ્રસંગે સર્વ મનુષ્યો વડે બની શકવા
યોગ્ય છે. Exception proves the rule
અપવદ એજ નિયમને પુરવાર કરે છે.

વીરનારી.

(એક ટુંકી વાર્તા.)

(લે. પુરુષોત્તમ સખારામ ફાટક)

અર્ગલની રાણી એટલે રજપૂત વીર-
વર ગૌતમની ધર્મપત્ની. આ રાણીનો
વૃત્તાંત જ્ઞધએ તેવો ઉપલબ્ધ નથી, એ
મોટી દીલગીરીની વાત છે. તથાપિ આ
પુણ્યશીલ રાણીએ જે વીરનારીને ઉચિત

એણું કાર્ય કર્યું છે તેથી રાજસ્થાનના ઇ-
તિહાસમાં શુકના તારા પ્રમાણે તેનું દિવ્ય
તેજ હંમેશાં દ્રશ્યમાન થાય છે.

ઇસવીસન ૧૨૫૦ના સાલની વાત
છે. તે સમયે દિલ્હીના બાદશાહી તખ્ત

ઉપર નસીરઉદ્દીન નામક બાદશાહ પોતાના અમલ ચલાવતો હતો. નાના નાના ઘણાક માંડલિક રાજાઓ તેને ખંડણી રૂપે નજરાણું દેતા હતા. એક નરવીર રાજા ગૌતમ માત્ર દિલ્હીશ્વરને આધીન થયો નહોતો. તેને ખંડણી આપવાને પણ કબુલ નહોતો.

આ તેના અઘોર કૃત્યનું યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત દઈને અપમાનનું વેર લેવા માટે બાદશાહે અયોધ્યાના સુબાને તેને પરાભવ કરવા મોકલ્યો. ઉભય સૈન્યનું ભયંકર યુદ્ધ થયું. રાજા ગૌતમ વિજયી થયો. આ આનંદ પ્રસંગના સ્મારક તરીકે તેણે પોતાની સેનાને તેમજ પ્રબળનને મોટી મેજબાની આપી અને કેટલાક દિવસ સુધી રાજ્યમાં આનંદોત્સવ કર્યો. એક દિવસ રાણીએ ઉધાનમાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો. મુખ્ય મુખ્ય પરિચારિકાને સાથે લઈ ઉધાનવાટિકામાં તેણીએ પ્રવેશ કર્યો. નિશાપતિ ચંદ્રમા હમણાજ પોતાનું શાંતિદાયક સામ્રાજ્ય ખુલ્લું કરતો હતો. શીતલ વાયુ લહરી પણ યથેચ્છપણે વહેતી હતી. સર્વસંગ પરિત્યાગી મનુષ્ય પણ આ વખતે ઉત્સાહી ધઈ શકે તેમ હતું. આવા આનંદમય પ્રસંગે રાણીની દૃષ્ટિ, ઉપરન્નલઃ પટલ તરફ ગઈ. તેણીને શુકલ પક્ષમાંના પ્રતિપદના ચંદ્રમાની બહાર ડોઝીયા કરતી રેષા દૃગ્ગોચર થઈ. તે જોતાંજ તે રાણીના પ્રકુલ્લ વદનકમલની મનોહર કાંતિ નિસ્તેજ કમલની જેવી જણાવા લાગી. ઠારણકે આ 'વળતનું' ચંદ્રદર્શન આર્થે મહિલાઓ નિષિદ્ધ સમજતી હતી, તેમજ તેને મોટો દોષ ગણવામાં આવતો. તેને તેઓ અપશુકન લેખતા હતા. આનો પરિહાર થવાને

માટે પવિત્રપાવની ગંગા નદીમાં સ્નાન એજ પ્રાયશ્ચિત્ત હતું. હવે કેમ કરવું? ગંગા તો અહીંથી ઘણીજ છેડી છે. આવો વિચાર તે મહિલા સમાજમાં થાય છે તે દરમિયાન સર્વના અભિપ્રાયનુસાર ગંગાસ્નાન માટે જવાનું ઠર્યું. રાતોરાત બકસર ઘાટ પર જઈ સ્નાન કરી, પ્રભાત થાય તે પૂર્વે પાછા આવતા રહેવું એવા વિચારથી રાણીસહ બધાંએ માર્ગક્રમણ શરૂ કર્યું. આ તરફ રાજાને પણ આ હકીકતની ખબર આપી નહીં. આખી રાત ચાલ્યા પછી લગભગ સૂર્યોદય વખતે આ પથિક સમૂહ ગંગા કિનારે દાખલ થયો.

રાણી ઘણી જ સુંદર હતી. ખુદ પ્રહ્લદેવે સર્વ સૌન્દર્ય એકઠું કરી પોતાના હાથથી તે દિવ્ય મૂર્તિ નિર્માણ કરી હતી એમ કહીએ તો પણ ચાલે. હજારો સ્ત્રીઓમાં તેના સાહચર્યને શોભતી સ્ત્રી મળી હોત કે નહિ તેની શંકાજ હતી. તેની તે 'સુકુમાર દેહ યદિ' જેઠ સ્ત્રીઓ પણ આશ્ચર્ય ચક્રિત થતી. આવા રમણી રત્નને જોવામાટે સ્ત્રી સમુહનું અને દક્ષિણા માટે દોડનારા ભિક્ષુક ગણનું એક મોટું સંમેલન થઈ રહ્યું હતું. જેવ જોતામાં તે વાતો ત્યાંના સુબાના કાને પડી. ગૌતમે પરાભૂત કરેલો સુબો આ સમયે બકસરમાંજ હતો, તેણે તે ગૌતમ પત્ની જ છે કે કોઈ અન્ય સ્ત્રી છે તે જોવાને સ્વ કન્યાને તેની તરફ મોકલી. જો તે રાજા ગૌતમનીજ પત્ની હોય તો ઘર સુધી ચાલી આવી છે, તેને કેદ કરી તેના યોગ્ય બદલો લેવો જોઈએ; એવો

તે સુખાચ્છે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો અને તે આનંદ સમુદ્રમાં તરવા લાગ્યો.

રાણી સ્નાન કરી પાછી જવા ઉપડી છે, તેવામાં સુખાનું કારસ્થાન તેજાણી ગઈ. કોમલ દેહધારીણી રજપુત સુંદરી કોઘથી અંગારા જેવી રાતી ચોળ થઈ. તે એક ઉચ્ચ એવા નિર્ભય સ્થાનપર ઊભી રહી અને પોતાને પકડવા આવેલા લોકોને હૃદયેશીને ધિક્કારયુક્ત શબ્દોથી કહેવા લાગી “અહો ! શૌર્યશાલી અર્ગલાધિપતી પાસે પરાજીત થઈ નાશી જનારા બાયલાઓ ? હવે સ્ત્રીઓ સાથે યુદ્ધ કરવા ધારો છો કે ? ધિક્કાર છે તમારા જીવિતને. આવું લગ્નપદ કામ કરવા કરતાં પ્રાણ ત્યાગ કેમ કરતા નથી ? તમને અને તમારી વીરતાને ધિક્કાર છે, પરમ પ્રતાપી રાજા ગૌતમની હું ધર્મપત્ની છું. વીરવારી છું. મારો પતિ અદ્યપિ કોઈ પણ સ્થળે પરાજીત થયો નથી અને લવિષ્યમાં થયે પણ નહિ, તથાપિ હું માત્ર તમારા પાસમાં સપડાઈ છું, તો પણ નહકી જાણુએ કે આ વીરપતિ તમારા હાથમાં આવશે નહિ અથવા તો અહીંથી બીજાને નાશી જશે નહિ. હું મારા પાતિવ્રત્ય માટે પ્રાણ ત્યાગ કરવા ઉદ્ગ્રસ્ત છું, પરંતુ આ શસ્ત્ર હું હાથમાં લઉં તે પહેલાં હું એટલું જ જાણું છું કે આ સ્થળે કોઈ રજપુતવીર હશે તો આ નિર્વાણીના પ્રસંગમાં પ્રગટ થઈને આર્યનારીની લગ્નગતિ રક્ષણ કરશે અને પરમાત્મા તેને તેમ કરવાને પ્રોત્સાહન દેશે ”

તે વખતનું રાણીનું, તે મહા લયાનક કાત્યાયની સ્વરૂપ દર્શનીય હતું. તેનું તે વીરાચિત લાપણુ પુરૂં ચાલુ તે પૂર્વે તો એકદમ હરહર શબ્દથી નભો મંડળ વ્યાપી ગયું. લયંકર લડાઈ ચાલુ થઈ. અદ્યપાવકાશમાં જ આ વાર્તા રાજા ગૌતમે જાણી. તે પોતાના સામંત વીર સાથે લઈ ત્યાં દોડી આવ્યો અને શત્રુનો પૂર્ણ પરાલભ કર્યો.

રાણીનું સંરક્ષણ કરનાર તે વખતે ત્યાં જ વીર હતા. એકનું નામ અલયચંદ અને બીજાનું નામ નિર્ભયચંદ આ વીરોએ જ ત્યાં યુદ્ધારંભ કર્યો હતો. તે યુદ્ધમાં નિર્ભયચંદ માત્ર માર્યો ગયો. અલયચંદને રાજરાણીએ મોટા ગૌરવથી પોતાના શહેરમાં લાવી તેને પોતાની પ્રિય કન્યા અર્પણ કરી મોટી જાગીર આપી, અને તેને એક કિશોર રાજા બનાવ્યો. લગ્નોત્સવની ધામધુમ ફેટલાક દિવસ શરૂ રહી. અયોધ્યાનો સુખો આવી રીતે પુનઃપરાજીત થવાથી દિલ્હી-શ્વરે તેને હલકી નોકરી પર નીમ્યો અને લોકો પણ તેની નિંદા કરવા લાગ્યા.

તેજ પ્રમાણે નિર્ભયચંદ અને અલયચંદની બહાદુરી વિષે રચવામાં આવેલાં વીરતાગ્રંથોત્ક પ્રયો હાલ અહોનિશ લાટ-લોકો ગાય છે. અને ધૈર્યશાલિની ગૌતમ પત્નીનો સુંદર કથા મહત્ત્વ પ્રેમથી કહે છે. દન્ય છે તે વીર પત્નીને કે જેને લીધે અમલા ને સમલા કહેવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો !

કર્મવીર નેપોલીયનના સમાધિસ્થાન દર્શન વખતની ભાવનાઓ.

વિખ્યાત ફ્રેન્ચવીર નેપોલીયન બોનાપાર્ટનું સમાધિ સ્થાન—કે જ્યાં તે કર્મવીરની દેહલશ્મ ચિરવિશ્રામ લે છે—તે સ્થાન ઉપર સુંદર સ્વર્ણમંડિત, આડંબરયુક્ત, દેવદેવીના મંદીર જેવું, એક સમાધિમંદીર ઉભું દરવામાં આવ્યું છે. આ કબરની પાસે ઉભા રહી એક ફ્રેન્ચ સાક્ષર નીચે પ્રમાણે ઉદ્ગારો કહાડી ગયો છે:—

“આજ એ મહાપુરુષનું જીવનચરિત્ર સ્પષ્ટપણે મારા મનમાં જાગૃત થઈ આવે છે! હું અત્યારે મારા માનસ નેત્રોવડે તેને સીન નદીના કિનારા ઉપર ફરતો અને આત્મહત્યા સંબંધે વિચાર કરતો, તુલોનાના રાજ માર્ગ ઉપર વિદ્રોહીઓને દબાવી દેતો, સૈન્યદલના એક નેતારૂપે ધટાલીમાંથી અગ્રસર થતો, મિસરદેશના પિરામિડની શીતળ છાંયામાં વિશ્રામ લેતો, અને આદ્યસ પર્વતની પાસેના દેશો ઉપર વિજય મેળવતો પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું! રૂશીયાના રાજ્યમાં શીત કાળના શુષ્ક તથા ખરી પડતા પાંદડાઓની માફક ખરફ અને તોફાનમાં તેના વિપુલ સૈન્યને ટપોટપ જમીનદોસ્ત થતું પણ હું નજરો નજર જોઈ શકું છું? લીપઝીંગમાં પરાજય પામતો, અને પારીસમાંથી પાછો લાગતો તથા એક જંગલી પશુની માફક પીંજરામાં બંધ થતો, તેમજ પાછો પોતાની પ્રતિભાના બળથી આખા સ:સાજ્યને અધિકાર મેળવતો હું તેને બરાબર જોઈ શકું છું! વોટર્ડના લીપણ યુદ્ધક્ષેત્રમાં દૈવ દુર્ઘટનાવશ પરાલવ પામતી, તથા સેન્ટહેલીનાના ટાપુમાં એક કેદી તરીકે ગમગીન ભાવે સમુદ્ર તરફ દૃષ્ટિ નાંખતી

તે વીર નેપોલીયનની મૂર્તિ અત્યારે મારી સમક્ષ સાક્ષાત્ રૂપે જાણે ખડી થઈ આવે છે! તેણે કેટલા બાળકો—બાળીકાઓને પિતૃહિન તથા નિરાશ્રિત કરી નાંખ્યા છે? કેટલી રમણીઓને વિધવા બનાવી મુકી છે? તથા એક માત્ર વિજયોદ્ધાસની લાલસાથી કેટલા મનુષ્યોને આંખમાંથી ચોધાર આંસુ વરસાવતાં કરી મૂક્યા છે, તે સર્વ દેખાવો લયંકરરૂપે મારી નજર આગળ આવે તરી આવે છે! જે એક રમણી તેને પોતાના હૃદયના ખરા પ્રેમથી ચાહતી તેને, એક માત્ર વિજયલાલસાની ખાતર તરછોડી કાઢતો નેપોલીયન મારી આગળ જાણે જીવતો—જાગતો ઉભો રહ્યો છે! આ બધા પ્રસંગો વિષે વિચાર કરું છું, ત્યારે મને એમ લાગી આવે છે કે અસીમ ક્ષમતાશાલી રક્તપિપાસુ સમ્રાટ નેપોલીયન થવા કરતાં એક દરિદ્ર ખેડુત તરીકેનું જીવન કોઈ રીતે ઓછું સુખમય કે ઇચ્છવા જોગ નથી! એક પશુકુટીમાં રહીને જીવનનું જે કલ્યાણ સાધી શકાય છે અને પ્રકૃતિનાં પ્રેમયુગ્મનમાં જે શાંતિ મેળવી શકાય છે, તેવી શાંતિ કે કલ્યાણની આશા આવા ઉગ્ર જીવનમાં રાખવી તદ્દન નિષ્ફળ છે! મને તો મારી ઝુપડીમાં, પતિપ્રાણુ સાધ્વીના સહ જીવનમાં જે શાંતિ સંતોષ મળે છે, તે શાંતિના બદલે યુના મરણીથી મેળવેલી મહોલાતો અને વિશાળ રાજ્યો મળતા હોય તો પણ હું તેને તુલ્યવત્ ગણી તિરસ્કારી કાઢું. માટીથી નિર્મિત એલો દેહ માટીમાં મળી જાય ને પછી મને કોઈ યાદ કરે કે ન કરે તેની લેશ પણ પરવા રાખતો નથી!”

જોઈએ છીએ.

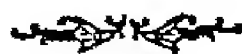

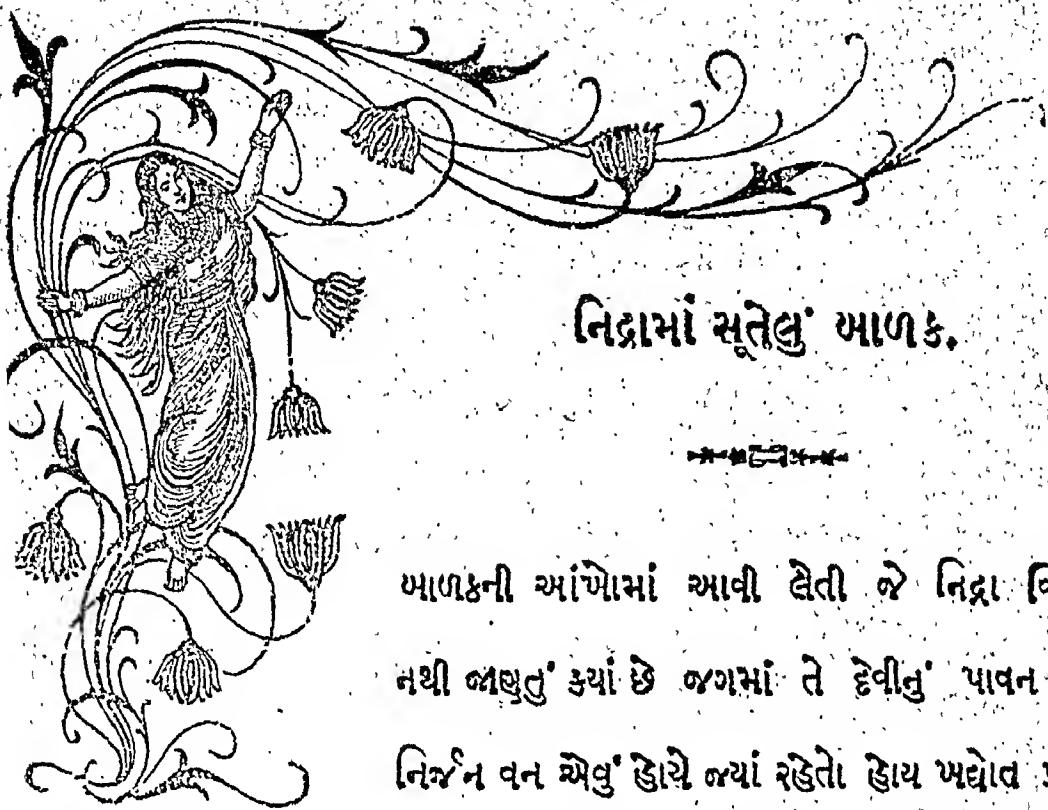
આ માસિકમાં પ્રમાણીક ધંધાદારીઓની જાહેરખબરો લેવાનું વ્યવસ્થાપકોએ કરાવ્યું છે. આશા છે કે, જાહેરખબર આપનારાઓ આ તકનો લાભ લેવાની ઉતાવળ કરશે, “આનંદ” પત્ર જૈન પ્રજામાં તથા જૈન સિવાયની કેળવાયેલી પ્રજામાં બહુ હાંશથી વંચાય છે.

જાહેરખબર મેળવી આપનારા એજન્ટોએ નીચેને શીરનામે લખવું. જાહેરખબરના ભાવો ખીજા પૃષ્ઠ ઉપર જોવામાં આવશે.

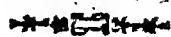
મેનેજર—આનંદ.

મઢડા (કાઠિયાવાડ)

નિદ્રામાં સૂતેલું બાળક.

બાળકની આંખોમાં આવી લેતી જે નિદ્રા વિશ્રામ,
નથી જાણતું ક્યાં છે જગમાં તે દેવીનું પાવન ધામ;
નિર્જન વન એવું હોયે જ્યાં રહેતો હોય અદોલ પ્રકાશ,
કોઈ યુગ્મની બે કળીઓમાં હોઈ શકે છે તેના વાસ.

બાળકના હોઠો પર આવી હાસ્ય કરે છે જે વિશ્રામ,
નથી જાણતું જગમાં કોઈ ક્યાં છે તેનું ઉદ્દલવ ધામ;
બાળ શરીની કીરણો ઘડતી શરત મેઘમાં જે તલ્લીન,
ત્યાં ત્યારે સૌથી પહેલાંયે પ્રકટયું છે તે હાસ્ય નવીન.

નિજ સ્થાનેથી નીચે ઉતરી નિદ્રા જગમાં ધ્રુમે છે,
(અને) બાળહાસ્યમાં મુગ્ધ બનીને સુંદર હોઠો ચુંબે છે.

શ્રી રવીંદ્રનાથ.

આ નં ૬.

પુસ્તક ૧૨ મું.

સંવત ૧૯૭૭ ફાલગુન, ચૈત્ર

અંક ૫-૬ ટો.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતો સાર.

૪

પોતાના ચરણન્યાસ વડે પૃથ્વીને પવિત્ર કરતા એક સમયે વીરપ્રભુ રાજગ્રહી નગરીમાં આવી પે.આ. ત્યાં તેમને ગોશાળા નામનો એક મનુષ્ય શિષ્ય થવાની ઇચ્છાથી મળ્યો. પ્રભુ ને વળને પોતાને કેમના પશુ ગુરૂ તરીકે સ્વીકારવા ના પાડતા હતા. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણ સાધી શક્યો નથી ત્યાં સુધી તેના વડે અન્યનું કાર્ત્તવ્ય દારિદ્ર્ય ક્ષીટી શક્તિ નથી એમ પ્રભુ સમ્યગ પ્રકારે બોલતા હોવાથી ગોશાળાની યાચનાના પ્રત્યુત્તરમાં તેમણે મૈનજ દાખવ્યું. છતાં ગોશાળો પ્રભુને સહવાસ ઊડતો નહોતો. તે પોતાની મેળે મહાવીરમાં ગુરૂ બુદ્ધિ સ્થાપી લેક્ષા વડે પ્રાણવૃત્તિ કરતો હતો. સત્યની તેને કાંઈક જાણાસા હતી. આત્મ શક્તિના વિકાસ માટે યોગ્ય પુરૂષાર્થ કરવા તે તત્પર હતો છતાં કમનસીબે જે કાળે પ્રભુ ઉપદેશ કાર્યથી વિમુખ હતા તે અ-અવસરે ગોશાળો મહાવીરના સમઘમાં આવવાથી તેણે જે બોધ પ્રભુ પાસેથી પો-

તાની મનોહરપનાએ ગ્રહણ કર્યો હતો તે તદ્દન એક તરપી અને અનીષ્ટકર નિવર્યો. પોતાની મનિ કલ્પના અને અનુમાન વડે જે કાંઈ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે કેટલીક વાર કેલુ અહિતકર થઈ પડે છે તેનું ગોશાળો એ એ દૃષ્ટાંત છે. તે ઘણીવાર પ્રભુને ભાવિમાં બનવાનાં પ્રસંગો સંજોગે પુછતો અને પ્રભુ તેનો જે ઉત્તર આપના તેજ પ્રમાણે બનતું હોવાથી તેણે નિશ્ચય બાધ્યો કે જે કાંઈ બનવા યોગ્ય છે તેમાં મનુષ્યના પ્રયત્નથી કોઈ કાળે અન્યથા થઈ શકતું નથી. આ “નિયતિવાદ” તેના હૃદયમાં અનેક કારણોથી એવો દૃઢપણે ઠસી ગયો હતો કે તે તેના જીવન પર્યંત ખસ્યો નહી અને પાછળથી પણ એજ કારણથી તે જૈન ધર્મથી વિમુખ થઈ પેતાના સ્વચ્છંદને વિસ્તારવા લાગ્યો. આ મતભેદના કારણોથી આપણા ધંણાંક જૈન ઇત્યાકારોએ ગોશાળાને અત્યંત અસહિષ્ણુપણે નિંદસ્વરૂપમાં દર્શાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે, છતાં એટલું કહેવું

દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પ્રભુને આઠ વર્ષ પૂર્ણ થયાં. આઠમું ચાતુર્માસ રાજગ્રહી નગરીમાં પૂર્ણ કર્યા પછી પોતાની પરિચીત ભૂમિ ત્યજીને, મિત્રો, સ્નેહીજનો અને નિત્યની ઓળખાણવાળા મનુષ્યોના સંસર્ગ વિનાના પ્રદેશમાં વિચરવું તેમણે યોગ્ય વિચાર્યું. અત્યાર સુધી પ્રભુ જે જે સ્થાનોમાં વિચર્યા હતા તે બધો પ્રદેશ હિતમ આચાર વિચારના સંજ્ઞને વડે વસાયેલો હતો. અને પોતે એક રાજપુત્ર હોવાથી તેમજ જે વયે એક પામરમાં પામર મનુષ્યોને પણ ઈન્દ્રિય વિદાસનો સ્વાદ મધુર લાગે છે તે વયનાં તેમણે સંસાર ત્યાગવું લિષ્ણુ વૃત્ત અંગીકાર કરવાથી તેમની કીર્તિની સુવાસ વસંતના અનીલની માફક ચોદીશ વિસ્તરેલી હતી. તે કાળ સુધીમાં પ્રભુ જે જે સ્થાનોમાં વિચર્યા હતા ત્યાં ત્યાં લગભગ તમામ સ્થળે તેમનું યોગ્ય સન્માન અને આદર સરઠાર થતો હતો. એમ આપણા જૈનગ્રંથકારો એમ જણાવે છે. પ્રભુએ એમ ચિંતવ્યું કે હજી મારે ઘણું કર્મ નિર્જરવાનું છે અને નિર્દય લોકો દ્વારા શરીર કષ્ટ અનુભવ્યા વિના તે કર્મની નિર્જરા થશે નહિ, તેથી તેમણે અનાય લુપ્તિમાં વિચરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રભુના અંતઃકરણમાં તે સમયે શું લાવ હશે તે તો કોઈથી કહી શકાય તેમ નથી. પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે તેમના આદર્શભૂત જીવનના આ પ્રસંગમાંથી આપણે માટે એક ઉત્તમ શિક્ષણ ઉપલબ્ધ થાય છે. પ્રભુની આત્મ અવસ્થા તો તે કાળે એવા પ્રકારની હતી કે અન્ન ત્રણ અને સર્વત્ર તેમનું ચિત્ત સમાધાન મય જ હતું.

તેમની તમામ ચર્ચા ઉદ્યાધીન અને આત્મ પ્રતિબંધ રહીત હતી. આર્ય કે અનાર્ય ઉભયક્ષેત્રોમાં તેમને મન એક સરખાપણ હતું. તેમના ઉપર કોઈ સન્માનના પુષ્પ ચઢવે કે અપમાનનો કીચડ ફેંકે તો પણ ઉભય આચરણમાં તેમને મન લેશ પણ ધ્યોન્યાધિક્ય નહોતું. છતાં પ્રભુ પોતાના પરિચીત પ્રદેશને છોડી અજ્ઞાત સ્થાનોમાં ગતિ કરવા ઉચ્ચુક્ત થયા તે માત્ર જગતને દ્રષ્ટાંતમયતા પુરી પાડના માટે જ હતું. પોતે આઠ વર્ષ સુધી દિક્ષિત અવસ્થામાં જે લોક સન્માન પામ્યા હતા તેથી સામાન્ય અતઃકરણને સુલભ એવી અભિમાનની લેશ પણ લાવના તેમના હૃદયમાં પ્રગટવા પાત્રી નહોતી. કેમકે પ્રભુ તો તે બાલભૂમિકાને ઘણા કાળથી ઉદ્ધી ગયા હતા. પરંતુ પોતાનો લાવી અનુચિત દિક્ષિત વર્ગ પ્રભુનું દ્રષ્ટાંત અનુસરી, જ્યાં માત્ર સન્માન અને પરિચિત સંયોગોની પ્રાપ્તિ હોય ત્યાં જ પડ્યા ન રહે તેટલા માટે અને દિક્ષિતોની વિચરણ ક્રીયા સખધી એક સખળ ઉદાહરણ પુર પાડના માટે તેઓ આર્ય અને સભ્ય સમાજના નિવાસની હક ઓળંગી જ્યાં અધમ અને નિકૃષ્ટ પ્રકૃતિના લોકો વસતા હતા ત્યાં પધાર્યા, સંસારનો સંબંધ છોડ્યા પછી મોહના પ્રબળ નિમિત્તોમાં વસવું એ કરતાં સંસાર તજવાનો બાહ્ય પરિવેષ ધરણ કરી પોતાના અને પરના આત્માને પ્રવચનામાં ન નાખવો એ અધિક ઉચિત ગણાવા યોગ્ય છે. જગતની પ્રસંશા એ એક એવો પ્રબળ વેગવાળો પ્રવાહ છે કે તેના પૂરમાં ચઢ્યા પછી બુદ્ધિમાનોને

પણ પોતાની ખરી અવસ્થાનું જ્ઞાન વિ-
હીન થાય છે. બાહ્ય પરિવેશથી અતુરંજન
થયેલ સમાજ તેનામાં જે શુભ ન હોય
તેનું પણ આરોપણ કરતો ચાલે છે.
અને તે સુગંધ મનુષ્ય ઘણીવાર તે આરો-
પના અજાણતાથી અંજાઈ જઈ તેનો પોતામાં
અજાણપણે સ્વીકાર પણ કરી બેસે છે. આથી
જગતમાં એક મહાન પ્રતારણાનું તત્ત્વ હાથ
થઈ ગયું છે. અકૃતથી રક્ષણ કરવું એ
જે એક સુકર અને સુખ સાધ્ય વિ-
ષય છે, પરંતુ પ્રસંશાથી બચવું એ
અત્યંત દુષ્કર અને વિષમ છે. અભિમાનને
દાખલ થવાના દર આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે
રહેલા છે, અને જ્યારે તે ત્યાં ભરાઈ જવા
પામે છે ત્યારે આત્માને શરીરમાં વાયુ ભ-
રાઈ જવાથી થાય છે, તેવો એક જાતનો
સંધીના થય છે. પછી તેનાથી આગળ
ગતિ થતી નથી. આસપાસના વર્ગોની
સ્તુતીથી વજનદાર તોડ તેના ગળામાંથી
પછી લાગેજ નિકળવા પામે છે, અને
આખરે કેટલી ભુરાઈની હરે તે આત્મા
ધસડાય છે તે પણ નિશ્ચિત થઈ શકતું
નથી. ખાસ કરીને આ કાળે આ તાત્ત્વિક-
મર્મનો લોપ થયેલો જોવામાં આવે છે.
આશ્વેષ કે વાનો હેતુ નથી અને તેમ કર-
વા અમને અધિકાર પણ નથી, પરંતુ એ
ટલું તો કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે પ્રભુ-
નું અનાય અભિનુ વિચારણું એ હાકના
માત્ર પરિચિત ક્ષેત્રમાં વિચરતા મુનિઓ
માટે બહુ સાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. અ-
નાય ક્ષેત્રમાં જવા વડે ખરી રીતે પ્રભુ ઉપ-
સર્ગના પ્રદેશમાં ગયા નહોતા પણ સન્મા-
ન, સ્તુતિ અને સત્કારના અનુકુળ ઉપસ-

ર્ગથી બચ્યા હતા. પોતા પ્રત્યે થતું પ્રતિ-
કુળ આચરણ એ માત્ર એક જ ઉપસર્ગ
નથી. પરંતુ તેના પરિણામે આત્મા સં-
સારમાં ઉડો સરી જાય તેજ ખરો ઉપસર્ગ
છે. અને બાળ હૃદય માટે સ્તુતિજન્ય
અભિમાન જેવું ખીણું એકે અનિષ્ટ નથી.
આ વાત જરૂર પ્રભુના હૃદયમાં હોવી જો-
ઈએ નહીંતર પોતાના એ વર્તનથી જગત-
ને કયો જોધ પુરો પાડવો તેમને ઇષ્ટ
હોય? તીર્થંકરના જીવનનો એક પણ બ-
નાવ નિર્દોષ હોતો નથી. તેના એક સૂ-
ક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વ્યતિકરમાં પણ કાંઈક ઉડો
મર્મ રહેલો હોય છે. અને પ્રભુના અનાય
ક્ષેત્રમાં વિહરવા રૂપ વર્તનમાંથી ઉપર
જણાવ્યા શિવાય અન્ય એકે જોધક ધ્વનિ
નીકળતો ન હોવાથી એજ જોધામૃતનું
પાન કરાવના પ્રભુનો આશય હોય એમ
સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી. પરિચિત
અને સ્તોતૃ વર્ગના સંકીર્ણ પ્રદેશની સી-
માના અવરણને ભેદી આપણે મુનિ સમુ-
દાય પ્રભુના આ આશયને ક્યારે સફળ
કરશે?

જે કાળે આક્રમક ચાતુર્માસ પૂર્ણ કરી
પ્રભુ મ્લેચ્છો અથવા અનાય ભૂમીમાં
વિચર્યા તે કાળે આય અને અનાયનો ભેદ
માત્ર આચરણ અને સભ્યતાના ધોરણ
ઉપર હતો. આય અને અનાય એવા જે
વિશિષ્ટ વર્ગ વેદીક યુગમાં પ્રવર્તતા હતા
તે મહાભારતની લડાઈ પછી લગભગ હુ-
ત થઈ માત્ર નામાવશેષ જ રૂપે રહેલા
પર્યા હતા. આય અને અનાય એ ઉ-
ભયના વિરોધી તરીકે તે કાળે એક નવો
“મ્લેચ્છ” એવો શબ્દ અવહારમાં

આવ્યો હતો. જાતિ અને વર્ણ જન્ય લેદ ગોણું થતાં ગુણ અને સંસ્કારથી ઉપસ્થિત થતી ભિન્નતા આગળ આવી હતી, અને વર્ગ જન્ય અભિમાન તુટી જઈ ગુણ એ ઉચ્ચતાનું પ્રમાણ મનાતું થયું હતું. જો કે તે કાળના ગ્રાહણો જાતિ અને વર્ગ જન્ય વિશિષ્ટતા સાચવી રાખવા મથતા હતા છતાં કૃષ્ણ અને પાંડવો જેવા ઉદાર દંપ્તી વાળા પુરુષોના પ્રતાપથી તેવી સંકીર્ણ ભાવનાને ઘણા કાળ સુધી દબાઈ રહેવું પડ્યું હતું; અને જ્યારે જ્યારે ગ્રાહણોના સ્થિતિ સંરક્ષક વલણો (orthodox Tendencies) જોરમાં આવતા ત્યારે વાર્ગિક લેદને આંગળ પડતો કરવા તેઓ ચુકતા નહીં, નાં મનુસ્મૃતિકાર જે ના રૂડી સંરક્ષકને પણ અનાર્યના કૃત્રીમ લેદ ઉપર હાંકી દેવાનો ધર્મ ધરનાર વચને. * લખવા પડ્યા એ એજ સિદ્ધ કરે છે કે જાતિ અને વર્ગ જન્ય ભેદ તરફ જન મંડળની ભાવના મંદ થતી જતી હતો. જો એના લક્ષણ ઉત્તમ હોય તે આર્ય, પછી ભલે વાર્ગિક દંષ્ટ્રી થી તે ગમે તે હો, અને હીન સંસ્કાર-યુક્ત મનુષ્ય જો “ચ્ચેચ્ચ” શબ્દથી સંબોધાતા હતા. અનાર્ય શબ્દ જ્યાં જ્યાં વપરાતો ત્યાં ત્યાં બહુધા તે અશિષ્ટ

તાનો જ સુચક હતો. અર્થાત “ચ્ચેચ્ચ” શબ્દના અર્થમાં વપરાતો હતો. ચ્ચેચ્ચો અર્થ ભાવનાના વિરોધી અને દ્વેષી હતા અને તેમની પ્રત્યેક ક્રીયામાં વિદ્વન નાખવા પ્રયત્ન કરતા હતા. પ્રથમ તેઓ આર્યોની વસતીમાં ઘણે ભાગે રહેતા પણ જેમ જેમ આર્યો સત્તામાં આવતા ગયા તેમ તેમ તેમને બુદ્ધા દૂરના પ્રદેશોમાં હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા. મહાવીરના યુગમાં તેવા ચ્ચેચ્ચ લોકો ઘણે ભાગે મગધ, રાજગ્રહી, વેશાલી આદિ સભ્ય પ્રદેશ સમુદ્ધની પૂર્વે, અને દક્ષીણે દરીયાકાંઠે વસતા હતા. મહાભારતની છેલ્લી આવૃત્તિ થઈ ત્યારે-મહાવીર પ્રમુ કાળ પછી “લગભગ બસે” વર્ષે—ઉપરોક્ત પ્રદેશો અનાર્ય પ્રદેશો તરીકે ઓળખાતા હતા + આ ચ્ચેચ્ચ પ્રદેશો એ આર્ય પ્રદેશોથી બહુ દૂર હોય એમ જોવામાં આવતું નથી. પૂર્વમાં આસામ અને દક્ષીણે પૂર્વ બંગાળમાં તેમનો નિવાસ હોય એમ અનુમાન થાય છે. કેમકે આર્ય પ્રદેશમાંથી ચ્ચેચ્ચોના દેશમાં અને ચ્ચેચ્ચોના પ્રદેશથી આર્યોના દેશમાં પ્રભુ હુંકી સુદતમાં આવી શકતા હતા. નવમું ચાતુર્માસ અનાર્ય ભૂમિમાં પૂર્ણ કરી તુર્વ

* જાતો નાર્યા મનાર્યાવા નાર્યા રાયો મંવેદ્ગુજે : ।

અર્થાત—આર્યને અનાર્ય સ્ત્રીના ઉદરથી સાંપડેલ સંતાને પશુ ગુણમાં આર્ય જ છે,

+ The Dravidians and the Vangas in the farthest South and the farthest east were still looked upon as non-Aryan people, while the people of Arya-Varta delighted in calling themselves Aryas and prided themselves upon their moral superiority to other races, (Epic India)

અર્થાત—દુરતમ-દક્ષિણ અને આર્ય પૂર્વ પ્રદેશસ્થ દ્રાવડી અને વંગ (પૂર્વ બંગાળ) તરીકેના અનાર્ય તરીકે ઓળખાતા હતા અને આર્યો વર્તના લોકો પોતાને આર્ય શબ્દથી સંબોધવામાં માનના અને પીન્ન કરતા પોતાની અધ્યાત્મિક ઉચ્ચતા માટે અભિમાન રાખતા હતા.

જ ત્યાંથી પ્રભુ સિદ્ધાર્થપુરમાં આવ્યાની હકીકત સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ વિહાર પ્રસંગોમાં ગોશાળો પ્રભુની સાથે જ હતા. તેઓ જન્મે એક પ્રસંગે કુર્મ નામના ગામમાં આવ્યા ત્યાં ગોશાળાને એક વૈશિકાયન નામના તાપસ સાથે પ્રસંગ પડ્યો. ગોશાળાએ તે ધ્યાનસ્થ અને સૂર્યની સામે દાઘ ઉંચા રાખી ત્રાટક કરી રહેલા તપસ્વીને તેની ક્રીયાનો મર્મ ઉદ્ઘાટાઈ પુછવા માંડ્યો. છતાં તે મુનિ ઘણો કાળ શાંતીથી તે અપમાન ભર્યો શબ્દો સાંખી રહ્યા અને કાંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. ગોશાળાને આટલેથી સંતોષ થયો નહીં. તેણે એ તાપસના આચરણથી અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકારનું તપશ્ચરણ પ્રભુમાં અનુભવ્યું હતું તેથી આવા એકાંત શરીર કષ્ટ પ્રત્યે તેની અરજી હોય એ સ્વાભાવિક હતું. સભ્ય અને વિનિત સમાજના પરિચયમાં રહેલ મનુષ્યને જેમ જંગલી મનુષ્યની રીતમાત્ર ગમતી નથી તેમ મહાવીર પ્રભુનું અત્યંત પ્રાઠ ચારિત્ર અને ઉત્કૃષ્ટ યોગના સંબંધમાં આવનાર ગોશાળાને આ તાપસની એવી બાળ તપસ્વીતા અભિમત ન થાય એ સ્વભાવિક હતું, પરંતુ તેણે જે તુચ્છતાથી એ તાપસને સંબોધન કર્યું હતું તે તદ્દન અયોગ્ય હતું. તેણે અભિમાન પૂર્વક તેને પૂછ્યું—“અરે તાપસ! તું શું તત્ત્વ જાણે છે? આ તારી લાંબી જટાને લીધે તું સ્ત્રી છે કે પુરૂષ તે પણ સમજતું નથી!” મહાવીરનો આટલો સહવાસ સેવ્યા પછી ગોશાળે જાણ્યું જોઈતું હતું કે આમ સામાના વર્તન ઉપર હુમલો કરવાથી કાંઈ તે માણસ પોતાનું વર્તન છોડી દેતા નથી. પરંતુ ઉલટો તે પોતાના મુળ વર્તનને બ.

મણા જોરથી ચોંટી રહે છે. ગમે તેવી મનિષ્કર વસ્તુ આપણે તેના હિત ખાતર સામા પાસેથી ખુશ્ચાવી લેવા માંગીએ નો પણ તે મુકતો નથી એટલું જ નહીં. પણ આપણા તે ખુશ્ચાવી લેવાના પ્રયત્નરૂપ વર્તનથી આપણે આપણા ધરાદાથી ઉલટું જ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ. અર્થાત્ ભવિષ્યમાં પણ તે મનુષ્ય પોતાના અનિષ્ટ આગ્રહને ત્યજી દે એવા સંભવો આપણે દુર કરતા જઈએ છીએ આપણા બળાત્કારથી માત્ર આપણે તેને તે વસ્તુને જ મણા જોરથી વળગી રહેવાનું જ શિક્ષણ અજાતપણે આપીએ છીએ. ગોશાળાના તાપસ પ્રત્યેના સંબોધનમાં તેનો ધરાદો ગમે તેવો સાફ હોય તો પણ મનુષ્ય પ્રકૃતિના ઉપરોક્ત વલણને તેણે લક્ષ્યમાં રાખ્યું નહી તેથી તેના એવા સંબોધનથી પેલો તાપસ ઉલટો પોતાનો ઉપશમ સ્વભાવ, જે તેણે કેટલોક વખત બાળવી રાખ્યો હતો તે શુભાવી બેઠો, અને અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈ પોતાના તપના સીમચર્ચથી તેણે અત્યંત ઉમ્મ વન્હિજનાતા પ્રકટ કરી ગોશાળાના સામે પ્રેરી. ગોશાળાનું શરીર અસિથી બળવા માંડ્યું અને પરિત્રાણ માટે તે પ્રભુની પાસે આવ્યો. પ્રભુએ આ તેજે લેશ્યા સામે ગોશાળાનું સ્થલ કરવા તેની વિરોધી શીત લેશ્યા મુકી એટલે તે અસિનું સામર્થ્ય નષ્ટ થઈ ગયું. પ્રભુની આ શક્તિ જોઈ વૈશિકાયન તાપસ તેમની પાસે આવી પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. તે બોલ્યો કે હું આપનો પ્રભાવ સંમેજી શક્યો નહી તેથી મારૂ આ આચરણ ક્ષમા કરશો. પ્રભુ તો ક્ષમાની જ મૂર્તિ હતા. તેમને બહલો લેવાનું તો કાંઈ હતું જ નહી.

તપના પ્રભાવથી ઉદ્ભવતો આવો અમાનુષી બનાવ જોઈ ગોશાળો આશ્ચર્ય નિમગ્ન બની ગયો. અત્યાર સુધીમાં તેણે આવો અમલકાર જોયો નહોતો. માત્ર શાંત સુધારસમય પ્રભુનું અલૌકિક ચારિત્રજ અનુભવ્યું હતું. પણ આ તપોબળથી પ્રગટતો દૈવી વ્યતિકર તો તેણે પ્રથમજ જોયો. તેણે પ્રભુને રસ્તામાં ચાલતાં પુછ્યું “હું ભગવાન આ તેજોદેશ્યા શાથી પ્રગટતી હશે ?” પ્રભુએ તેનો વિધિ કહ્યો. ગોશાળો, હાલના સેંકડે નવસોં નવાણું મનુષ્યની માફક, વાતો અને વિધિ સાંભળીનેજ સંતોષ માનનાર નહોતો. તેણે તે વિધિ અમલમાં મુકી તે લખ્ધિ મેળવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. જે વિધિથી ગોશાળાએ તે લખ્ધી મેળવી, એજ વિધિ અત્યારે પણ ગ્રંથોમાં ઉપસ્થિત છે. માત્ર કર્તવ્યશીલ પુરુષોનોજ તોટો છે.

કુર્મ ગામથી પ્રભુ ગોશાળા સહિત સિદ્ધાર્થપુર ગામ તરફ ચાલ્યા, પરંતુ ગોશાળાની તેજોદેશ્યા મેળવવાની ઇચ્છા વધતી જતી હતી. આસપાસના સમુદાયને અજ્ઞયળીમાં નાખનાર એવી મહા લખ્ધિ મેળવવાની તલપાપડ તેને થવા લાગી. વિધિ તો તેણે પ્રમુ પાસેથી મેળવી લીધો હતો, તેથી શ્રાવસ્તી તામના ગામમાં તે પ્રભુથી છુટો પડી ગયો અને છ માસ પર્યંત તે ગામમાં નિવાસ કરી પ્રભુએ દર્શાવેલા વિધિ પ્રમાણે તપશ્ચરણ કરી તેજોદેશ્યા પ્રાપ્ત કરી. તપના સામર્થ્યથી આવો પ્રભાવ મેળવી શકાય તેમાં કાંઈ જ

શંકાનું કારણ નથી. તપ એટલે ઇચ્છાનો નિરોધ. આપણા મનનું સામર્થ્ય એટલું તો નિરવધિ છે કે જે તે સામર્થ્ય અને જાતની ઇચ્છાઓ, કામના, વાસના અને ખોટી હાથ વરાળમાં વેરાઈ ન જતું હોય તો તે ગમે તેવું કાર્ય કરી શકવા શક્તિમાન છે. ઇચ્છા (desire) અને સંકલ્પ (will) માં ફેર એટલો જ છે કે ઇચ્છાનું બળ છુટું છવાયું વિખરાઈ ગયેલું હોય છે ત્યારે સંકલ્પનું બળ કેન્દ્રીભૂત થઈ ઇષ્ટ પ્રયત્નમાં જ નિયુક્ત કરેલું હોય છે. છુટી છવાઈ અને છીન્ન ભીન્નપણે ઉડતી જતી ઇચ્છાઓની શક્તિને સંયમમાં રાખી તેનો નિરોધ કરવો એજ તપ છે. તત્વાર્થસૂત્રકાર પણ તપનું * સ્વરૂપ આજ રીતે દર્શાવે છે. વ્યવહાર તેમ જ પરમાર્થમાં વિજય મેળવવાનું પરમ રહસ્ય એકજ છે અને તે એકે નકામી ઇચ્છાઓ દ્વારા વેરાઈ જતું બળ એકત્ર કરી તેને ઇષ્ટ દિશામાં યોજવું. આ દિશામાં સહજ પ્રયત્ન કરનાર પણ ઉત્તમ પરિણામને મેળવતા આપણે જોઈએ છીએ તો પછી ગોશાળા જેવો પુરુષાર્થી મનુષ્ય છ માસ સુધી પોતાની ઇચ્છાઓ વિધિ પૂર્વક સંવરી તે એકત્ર થયેલા સામર્થ્યને અગ્નિના રૂપમાં પરિણુમાવી શકે તેમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. મનોદ્રવ્ય એ અત્યંત વેગવાન અને સૂક્ષ્મ શક્તિ (fine force) છે. અને કેળવાયેલ સંકલ્પ બળથી તે દ્રવ્યને અગ્નિરૂપે પરિણુમાવી શકાય તેમાં બુદ્ધિ સાથે બંધ બેસતું ન થાય તેવું કશુંજ નથી. અધુરું.

માધુરી-મહિમા.

(એક દુઃખી વાતાં)

પ્રથમ દેખાવ.

શાહજહાન બાદશાહના વખતમાં એક દિવસે પ્રાતઃપ્રાણે શાંતિપુરના ઘાટ ઉપર એક નવયુવક ઉભો હતો. તેણે સં-
ત્યાસીના જેવા ગેરૂઆ રંગના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતાં. પાસે એક નૌકા તૈયાર ઉભી હતી અને નાવિકો ઉત્સુકતાથી પેલા યુવકના હુકમની રાહ જોતાં ઉભાં હતાં. યુવકે જેવો નૌકા ઉપર પગ મુક્યો કે તુરતજ નૌકા હંકારવાની આજ્ઞા મળી. નદીના તીર ઉપર એક ચૌદ વર્ષની બાળિકા અનિમેષ નેત્રે આ સર્વ દેખાવ જોતી ઉભી હતી. નૌકા તીરથી છુટી પડી એટલે પેટ્ટી બાલિકાએ અતિ મધુર અને ગળગળા શબ્દોમાં કહ્યું કે:-“ભલે, ભાઓ, મારી વાત સાંભળ્યા વિના ચાલ્યા જાઓ.” યુવક પુનઃ નૌકા ઉપરથી નીચે ઉતર્યો અને પેટ્ટી બાલિકાને હસ્ત ધારણ કરીને બોલ્યો કે:-
“માધુરી, તને આટલી આટલી સમજણ આપી, છતાં એકની બે ન થઈ! મારે હવે અહીંથી જવું જ જોઈએ. મારા રહેવાથી તને કેટલું દુઃખ સહન કરવું પડશે, તેનો ધંધો નિષ્પર કરી શકે છે? તું તિથિયા છે. તારી સાથે હવે મારો વિવાહ થાય તે તદ્દન અસંભવિત છે. ગામના લોકો આપણા વિષે અનેક પ્રકારની અફવાઓ ચલાવે છે. તારા પવિત્ર નામ ઉપર કલંક ચોંટતું જોઈ મારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે. હવે હું તને મેળવી શકું એવી સ્વપ્નામાં પણ આશા રહેતી નથી, અને તને મેળવ્યા વિના મારું જીવન ટકનારું નથી, એમ

પણ કદા વિના ચાલતું નથી. મારે હવે તને ગમે તે રીતે ભુલી જવી એવો મેં દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે. જંગલોમાં-પર્વતોમાં-ખીણોમાં અને ગુફાઓમાં ભટકી ભટકી, ઈશ્વરનું સ્મરણ કરી તને ભુલી જવાનો પ્રયત્ન કરીશ. પ્રયત્ન સફળ થશે કે નહીં, તે એક માત્ર અંતર્યામી સિવાય બીજું કોણ જાણી શકે તેમ છે? મેં એ વિષે બહુ વિચારો કરી જોયા છે. કદાચ તું મને ભુલી શકશે અને સુખેથી રહી શકશે. હવે મને જવા દેવામાં વિલંબ ન કર. મારી પાસે તું પણ એવી પ્રતિજ્ઞા કર કે મને ભુલી જવાનો તું હવેથી પ્રયત્ન કરશે.”

થોડીવારે માધુરીએ અશ્રુજળપૂર્ણ સુખ ઉચ્ચું કર્યું અને કહ્યું કે-“ભાઓ, બની શકશે તો તમને ભૂલી જઈશ.”

બીજો દેખાવ.

ઉક્ત બનાવ બન્યા પછી ચાર વર્ષે સુરસિદ્ધાબાદની એક સુખ્ય ગણિકાના એક સુંદર મહેલમાં સુસજ્જીત બીજાના ઉપર એક અદાર વર્ષની દેવીરૂપસંપન્ન યુવતી આપણી નજરે પડે છે. તે જે દિવ્યાનખાનામાં બેઠી હતી તે દીવાનખાતું અનેક પ્રકારની તસબીરો તથા કાચના સમર્પીય અલંકારોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. પેટ્ટી યુવતી હાથમાં વીણા લઈ મધુર કંઠે ગીતગોવિંદમાંથી નીચેનું ગાયન ગાઈ રહી હતી:-

“રતિસુખસારે, ગતમલિસારે મદન-
મનોહરવેશમ્

ન કંઠ નિતંબિનિ ગમનવિલંબન, મનુસર
-તં હૃદયેશમ્
ધીર સમીરે યમુનાતીરે વસતિ વને
વનમાળી. ”

એટલામાં એક દાસીએ આવીને ખ-
બર આપી કે-“ કોઈ રાજા સાહેબ પધા-
યા છે. ”

સુંદરીએ ગાયન બંધ કર્યું અને પૂ-
છ્યું કે-“ તે કોણ છે ? ”

દાસી બોલી-“ હું જાણતી નથી. પણ
અહીંઆ બહુ મોટા ઠાઠમાઠથી આવ્યા છે.
ઉમ્મર બહુ નાની હોય તેમ જણાય છે.
દેખાવમાં પણ સુંદર છે. હાથમાં દશે આં-
ગળીએ હીરા-રત્નજડિત વેઠ પહેર્યા છે.
ગળામાં પણ એક ક્રીમતી હાર લટકે છે.
તેમણે કહેવરાવ્યું છે કે બાઈ સાહેબને
મળ્યા વિના હું અહીંથી પાછો નહીં જઉં. ”

રમણીએ ધીરે ધીરે કહ્યું-“ એમ ?
શા માટે આવ્યા છે તેની ખબર છે ? તને
શું ભેટ મળી ? ”

“અમારી પણ મશ્કરી કરો છો કે ?
બોલાવી લાવું ત્યારે. ” એમ કહીને દાસી
ત્યાંથી રવાના થઈ. રમણીએ પુનઃ પોતાનું
ગાયન આગળ ચલાવ્યું:-

“પતતિ પતત્રે, વિચલિતપત્રે શંકિત—

ભવદુઃખ યાનમ્

ચયયતિ શયનમ્, સચ્ચકિત નયનમ્ પ્રશ્ય-

તિ તવ પંથાનમ્ ”

રાજા સાહેબે સુસજ્જિત દીવાનખાના-
માં પ્રવેશ કર્યો, પરંતુ પેલી રમણીએ
આંખો ઢંચી કરી તે તરફ દૃષ્ટિપાત પણ
ન કર્યો. લગભગ પાંચ મીનીટ સુધી રાજા
સાહેબ ત્યાંને ત્યાં ઉભા થઈ રહ્યા. છેવટે

તેમણે પૂછ્યું કે-“ ઘણું કરીને મુશ્કેલી-
બાદની સર્વોત્તમ રૂપવતી મુન્નાબાઈનું સૌં-
દર્ય જોઈ અત્યારે મારી દૃષ્ટિને હું સાર્થક
કરું છું. ”

સુંદરી મુન્નાએ ધીરેથી પોતાનું મા-
થું ડાબું કર્યું અને શરીર ઉપરના વસ્ત્રો
ખરાખર સમારીને કહ્યું-“ પરંતુ માફ આ
ક્ષુદ્ર ગૃહ કયા મહાત્મા અત્યારે શોભાવી
રહ્યા છે તે હું હજી સુધી જાણી શકી નથી. ”

રાજાએ કહ્યું-“ લોકો મને શશીશે-
ખર રાયના નામથી બોલાવે છે. હરિહર-
પુરમાં મારી જાગીર છે. મહારાજા રાધા-
નાથને ત્યાં તમને જોયા પછી હું તમારા
રૂપની પાછળ અર્ધો ગાંડા જેવો બની ગયો
છું. માફ સમસ્ત ઐશ્વર્ય આપના ચરણ-
માં સમર્પવા તૈયાર છું, અને તેના બદલા-
માં હું આપની પાસેથી કેવળ દયાની અને
કરૂણાની જ લિલ્લા માગું છું. ”

સુંદરીએ હસતા હસતા જવાબ આ-
પ્યો કે-“ આપ ભુલો છો. માફ નામ
મુન્નાબાઈ નથી-પણ માધુરી છે. ”

રાજાબહાદુર જાન ચમક્યા. પરંતુ
એક ગણિકા પાસે આવી રીતે ચમકવું એ
ઠીક ન લાગવાથી તુરતજ કહ્યું કે-“ હું
તો મુન્નાબાઈને જ જોવા માગું છું. ”

“ ત્યારે આપને રૂપ-સૌંદર્યની કાંઈ
પરવા હોય તેમ જણાતું નથી. કેવળ ના-
મની પાછળ જ ગાંડા બન્યા લાગો છો.
મુન્ના તો કાંઈ મારા કરતાં વધારે રૂપવતી
નથી. તેની ઉમ્મર પણ મારા કરતાં ઘણી
વધારે છે. ” એટલું કહીને સુંદરી મૃદુ
મૃદુ હાસ્ય કરતાં પુનઃ શય્યા ઉપર સૂતી
અને પુનઃ ગાવા લાગી કે:-

“અખર મધીરમ્ ત્યજ મંજુરમ્ રિપુમિવ
કેલિસુ લોલમ
ચલ સખિ કુંજમ્ સતિમિર પૂંજમ્
શીલય નીલ નિચોલમ.”

એ પ્રમાણે મધુર સ્વરે સાંભળવાથી રાજાની ખાત્રી થઇ કે:-“ મારી ભૂલ થતી હોય એમ મને લાગતું નથી-ખરેખર આ જ મુજાબાઇ હોવી જોઇએ.” પરંતુ મુજાએ બીજી વખત તેની સામે દૃષ્ટિપાત પણ ન કર્યો, તેથી ન છુટકે રાજા ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો. રાજા બહાર ગયો એટલે સુંદરીએ એકદમ ઉભા થઇ દાસીને બોલાવીને કહ્યું કે:-“ જો જે, હવે એ રાજાજી મારી પાસે આવવા ન પામે તેની સંભાળ રાખજે ”

“ તમારી તો રીતલાત જ ઠાંધ જૂદા પ્રકારની છે. ” એમ કહીને દાસી ત્યાંથી ચાલી ગઇ સુંદરી જઇને બારીમાં બેઠી. થોડી વારે દાસીએ આવીને હાથીદાંતની એક ચકચકિત પેટી સુંદરી પાસે મુકી અને કહ્યું કે:-“ રાજા સાહેબ તમારી પાછળ ખરેખર ગાંધ બની ગયા છે. આ બધું ઘરેલું-ગાંઠું આપને અર્પણ કરવાનું મને કહી ગયા છે, અને તે ઉપરાંત એટલું પણ કહ્યું છે કે એમનું સર્વ ઐશ્વર્ય આપને જ લાગે છે. ”

રમણીએ કહ્યું:-“ મારી જાદી નોંચે મુકી દે. તેના પાપનું એ જ પ્રાયશ્ચિત્ત છે.” સુંદરીના મુકોમળ કપોલ ઉપર સહસા કોપની લાલ છાયા પ્રકટી નીકળી. પરંતુ મનના ભાવોને મનમાં જ દાબી દઇ તે બોલી ઉઠી કે:-“ રાજા સાહેબને શનીવારે સાંધકાળે આવવાનું જણાવી દેજે. ”

ત્રીજો દેખાવ.

ઉપલો બનાવ બન્યા પછી લગભગ ત્રણ-ચાર વર્ષે એક દિવસે સાંધકાળે કાશીના દશાશ્વમેધ ઘાટ ઉપર એક યોગીને નૌકામાંથી નીચે ઉતરતો આપણે જોઇએ છીએ. તે જ વખતે ત્યાં એક બીજો યોગી રિથર આસને બેસી ગંગાની શોભા નિહાળી રહ્યો હતો. નૌકામાંથી ઉતરી એક યોગીએ બીજા યોગીને જઈને પૂછ્યું કે:-“ મહાત્મન, આજની રાત્રી અહીંઆ કાશીધામમાં જ શુભરવાની મારી ઇચ્છા છે. અનુકળતાવાળું સ્થળ આપ કયાંય બતાવી શકશો ? ”

યોગીએ કહ્યું:-“ બન્ધુ, બે વર્ષથી કાશીધામમાં રહેવાની બહુ સારી અનુકળતા થઈ છે. મુર્શીદાબાદની મુજાબાઇ નામની એક ગણિકાએ, પોતાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા એક આશ્રમ અને અન્નક્ષેત્ર અને ખુલ્લું મુક્યું છે. યોગીએ ત્યાં આનંદથી રહી શકે છે. રહેવાની-સુવાની કે એવી બીજી કોઈ ભાતની અગવડ નથી. ”

“ કયે રસ્તે થઇને ત્યાં જવાય છે ? ”

“ ચાલો, હું તમને બતાવું. હું પણ ત્યાં જ રહું છું. ”

એક સુંદર યોગાનમાં પહોંચ્યું એટલે પેલા પરિચિત યોગીએ એક રમણીય બંગલા તરફ આંગળી કરીને કહ્યું કે-
“ જુઓ, આ માધુરી-મહિમા. ”

બીજો યોગી, આ વાત સાંભળી ચમક્યો. તેણે અતિઆશ્ચર્ય પૂર્વક પૂછ્યું કે-
“ માધુરી-મહિમા એટલે શું ? ”

“ મેં જે આશ્રમની વાત કરી તે આ જ ! ”

“આપે તો કહ્યું હતું કે એ આશ્રમ એક ગુણીકાએ સ્થાપ્યું છે, તે શું સત્ય છે?”

“હા, હા. મુશીદાબાદની મુન્નાબાઈ નામની એક ગુણીકાએ જ આશ્રમ બંધાવ્યો છે. આવો, હું તમને બધું બતાવું.” એટલું કહીને બન્ને યોગીઓએ પેલી ભવ્ય અટ્ટાલિકામાં પ્રવેશ કર્યો. દેવમંદિર પાસે જવાનો જે વિશાળ માર્ગ હતો, તે માર્ગમાં એક સ્ત્રીનું બાવલું ઉભું કરવામાં આવ્યું હતું, અને મૂર્તિની નીચે આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું હતું:—

અભાગી માધુરીનું સવિનય નિવેદન:—

મહાત્મન, આપના પવિત્ર ચરણ મારા જેવી પાપી વેશ્યાના હૃદય ઉપર સ્થાપી, આપની ચરણરજથી મારા પાપની શાંતિ કરશે.

આ શિલાલેખ વાંચી યોગી સ્તંભીત થઈ ઉભો રહ્યો, અને કહ્યું કે:—“મને આ આશ્રમનો બરાબર પરિચય આપો. નહીં-તર હવે મારાથી એક પગલું પણ આગળ ચાલી શકાશે નહીં.” બીજા યોગીએ કહ્યું કે—“જ્યારે સવિસ્તર પરિચય મેળવવાની તમને ઉત્કંઠા થઈ છે, તો પછી હું કહું તે સાંભળો. હું પહેલાં તમને કહી ચૂક્યો છું કે મુરશીદાબાદમાં મુન્નાબાઈ નામની એક વેશ્યા રહેતી હતી. તેણે આ આશ્રમની સ્થાપના કરી છે. આશ્રમની સ્થાપના કર્યો બાદ એક વર્ષ પછી એક દિવસે અહીંના સર્વ યોગીઓએ એકત્ર થઈ નિર્ણય કર્યો કે તેનું યથાર્થ નામ મુન્નાબાઈ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે જો તેનું બદલું નામ મુન્નાબાઈ જ હોય તો પછી “માધુરીનું નિવેદન” એવા શબ્દો તે પોતે શામાટે લખે?

સર્વ યોગીઓએ એકમતે સ્વીકાર કર્યો કે એક વર્ષ જેટલી લાંબી મુદતમાં લાખો યોગીઓની ચરણરજ તેણીના મસ્તક ઉપર પડી ચૂકી છે, અને તેથી તેના સમસ્ત પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ ગયું છે, એમ બધું જાણીને હવેથી આ આશ્રમ તેણીના પુણ્યમાં ઉમેરો કરશે, અને તેથી આ આશ્રમનું “પ્રાયશ્ચિત્ત” નામ લુંસી નાંખી તેને બદલે “માધુરી-મહિમા” એવું નામ રાખવું. મુન્નાબાઈ પોતે એ આશ્રમનું નામ “પ્રાયશ્ચિત્ત” એવું રાખ્યું હતું, પણ હવે લોકો તેને “માધુરી-મહિમા” નામથી ઓળખે છે.”

નવીન યોગીએ કહ્યું.—“મહાત્મન, ખાસ કારણને લઈને હું આ માધુરી મૂર્તિના હૃદય ઉપર પગ મુકી શકતો નથી. આજની રાત બીજે કોઈ સ્થાને વીતાવી દઈશ. આપને આજે નિરર્થક શ્રમ આપ્યો તે માટે ક્ષમા કરશો.”

બીજા યોગીએ કહ્યું.—“આપના શબ્દો સાંભળી મને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે, તે ગમે તેમ હો હું આપની વાત સાંભળવા ઇચ્છતો નથી. આજે હું કયા મહાત્મા સાથે વાત કરું છું તે જણાવવાની કૃપા કરશો?”

“જી, હા માફ નામ માધુર્યાનંદ સ્વામી છે.” એટલું કહીને બન્ને યોગીઓ છુટા પડ્યા. માધુર્યાનંદ સ્વામી “માધુરી-મહિમા” નામના આશ્રમનો ત્યાગ કરી એકદમ આગળ વધ્યા.

પ્રથમ દેખાવનું સ્પષ્ટીકરણ

શાંતિપુરના ગંગાતીરે જે બાજિકા ઉભી રહી નૌકા તરફ એકી ટસે નીરખી

રહી હતી તેનું નામ માધુરી હતું. શાંતિ-
પુરના દરિદ્ર બ્રાહ્મણની તે એક કન્યા હતી.
તેના પિતાનું નામ બ્રહ્મભોહન હતું. મો-
હન બાબૂ ભિક્ષા માંગીને કે પૂજારીનું કામ
કરીને થોડું ઘણું દ્રવ્ય મેળવી શકતા તેટ-
લાથી તેમનું ભરણપોષણ ચાલ્યા કરતું.
મોહન બાબુને ત્યાં માધુરી, માધુરીની માતા
અને લલિતપ્રસાદ નામનો એક યુવક એમ
ત્રણ જણ રહેતાં. એ ત્રણ માણસો એજ મો-
હનબાબૂનો પરિવાર લેખાતો. માધુરીનો જ-
ન્મ થયો તે પહેલાં છ વર્ષે માધુરીની માતાએ
લલિતપ્રસાદને પોતાને ત્યાં રાખી ઉછેરીને
મોટો કર્યો હતો. લલિતની માતા તેને છેક
નાનો મૂકીને મરણ પામી હતી. લલિતની
માતાને અને માધુરીની માતાને બહુ દુરનો
કંઈક કુટુંબ સંબંધ હતો. લલિતનો પિતા
પણ લલિતની માતા પહેલાં જ મરણ પા-
મ્યો હતો. તે વખતે મોહન બાબૂને કાંઈ
સંતાન થયું ન હતું, તેથી મોહનબાબુની
પત્નીએ આ બાળકને પોતાનો પુત્ર લેખી,
ઉછેરી મોટો કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો.
લલિત છ વર્ષનો થયો ત્યારે માધુરીનો જ-
ન્મ થયો. એકજ વૃક્ષના બે પુષ્પ જેવાં બ-
ન્ને બાળકો વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. લલિતપ્ર-
સાદે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો,
તેથી તે રોજ નિશાળે જતો, નિશાળેથી આ-
વીને પોતાથી જેટલું બની શકે તેટલું માધુ-
રીને શિક્ષણ આપતો. ધીમે ધીમે માધુરી
પણ લખતા-વાંચતા શીખી ગઈ. લલિત
જ્યારે ચૌદવર્ષનો થયો અને માધુરી આઠ
વર્ષની થઈ ત્યારે તે બન્ને બાળકો ઘરના
ઘોડલા ઉપર બેસી એકી સાથે સંસ્કૃત
સ્તોત્રો મધુર સ્વરે ગાતા. અનેક લોકો તે-

મન આ સ્તોત્ર સાંભળવા એકત્ર થતા.
બન્નેએ જ્યારે યુવાવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો,
ત્યારે કુમારસંભવ અને ગીતગોવિંદના કા-
વ્યોએ તેમનામાં પ્રેમનો અંકુર રાખ્યો.
લલિત પોતે હવે કંઈક સમજવા લાગ્યો. પ-
રંતુ માધુરી પોતાના મનમાં શું ફેરફાર
થતો જાય છે તે સમજી શકી નહીં. ધીમે
ધીમે લલિતના લખવા-વાંચવામાં પણ હ-
રકત પડવા લાગી. કારણકે તેઓ વધારે વ-
ખત એક બીજાથી વેગળા રહી શકતા નહીં.
લલિત પોતે કોણ છે અને અહીં આ કેવી રી-
તે મોટો થયો છે તે પોતે જાણી ચૂક્યો હતો.
તેથી તેણે ધાર્યું હતું કે માધુરી સાથે મારો
વિવાહ થાય તો તે અસંલલિત નથી.

માધુરી વિવાહને યોગ્ય થઈ તે વખતે
મોહનબાબૂને એક સુયોગ્ય પાત્ર મળી
આવ્યું. પોતાની કન્યાનો વિવાહ તેની
સાથે જ કરી નાંખ્યો, પરંતુ માધુરીના હ-
ર્લોગ્યવશ વિવાહ પછી છ મહિને તે મૃત્યુ
પામ્યો અને માધુરી વિધવા બની. તેણી
હવે સાસરે જઈને રહી શકે તેવું રહેવા
પામ્યું નહીં. જમાઈના અઠાણ મૃત્યુને લીધે
માધુરીના માતૃ પિતાએ બહુ કષ્ટપાંત કર્યું.
માધુરી પોતે પણ રહી. પરંતુ પોતે શા
માટે રહી તેનું તેણીને કશું જ્ઞાન નહોતું.
લલિતના ચહેરા ઉપર પણ ગમગીની છ-
વાઈ. તે આખો દિવસ દીલગીરીમાં અને
ચિંતામાં જ પસાર કરવા લાગ્યો. જાન-
દી સ્વભાવના લલિત ઉપર હુખનું વાદળ
ટુટી પડ્યું. માધુરી સાથે પોતાનો વિવાહ
થશે એમ ધારી લલિતે પ્રેમાંકુરને પોષણ
આપવામાં અત્યાર સુધી કોઈ જાતની ખા-
મી રાખી નહોતી. છતાં માધુરીનું લગ્ન

ખીજ એક યુવક સાથે થઈ ગયું તેમ જ્યા-
રે તેના જાણવામાં આવ્યું ત્યારે પણ તેણે
પોતાના મુખથી એક શબ્દનો ઉચ્ચાર ન-
હી કરતાં સહન કરવાનું જ ઉચિત ધાર્યું.
તેણે વિચાર કર્યો કે આ લગ્નથી કદાચ મને
થોડું ઘણું કષ્ટ સહેવું પડશે, તો પણ શું
થયું ? માધુરી પોતે સુખમાં પડે એજ મારે
મારું પરમ સહભાગ્ય માનવું જોઈએ. કમ-
નસીએ લલિતની એ આશા પણ પાર
પડી નહીં.

એક દિવસે સાયંકાળે લલિતપ્રસાદ
નિશાળમાંથી પાછો ફરતો હતો તે વખતે
તેણે ધીમે ધીમે વાત કરતા જતા એ મનુ-
ષ્યોને રસ્તામાં જોયા. આસ્તે આસ્તે લલિ-
ત તેમની પાછળ પાછળ જવા લાગ્યો અ-
ને તેઓ શું વાતો કરી રહ્યા હતા, તે જા-
ણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પેલા એ મનુષ્યોમાંથી
એક જણ જોલ્યો:-“ નહીં, માધુરી જે-
વી સદાચારી અને પવિત્ર છોકરી એ શ-
બ્દો કહે નહીં.” ખીજાએ ઉત્તર આપ્યો:-
“ વાહ વાહ ! માધુરીનું ખીચારીનું શું
ગળું ? આવી સુંદર યુવતી અને તેમાં
પણ પાછી વિધવા ! આગની પાસે ઘી કયાં
સુધી ટકી શકે ? ” લલિતપ્રસાદ વધારે
વખત ઉક્ત વાર્તાલાપ સાંભળી શક્યો
નહીં. તે એકદમ ઉતાવળે ત્યાંથી ચાલી
નીકળ્યો અને ઘેર જઈને સૂઈ ગયો. પો-
તાને આજે ઠીક નથી એમ કહીને સાંજે
વાળુ પણ ન કર્યું. આખી રાત્રી તેણે વિ-
ચારમાં ને વિચારમાં જ પસાર કરી. છે-
વટે તેણે નિર્ણય કર્યો કે-“ માધુરીની સ-
હીર્ષિ સાચવી રાખવાને માટે તેમજ તેને
સુખી બતાવવાને માટે મારે હવે આ

ગૃહનો ત્યાગ કરવો એજ મારું પરમ
કર્તવ્ય છે. જો હું અહીં વધારે વખત ર-
હીશ તો લોકો માધુરીના પવિત્ર નામ
ઉપર કલંક ચોંટાડ્યા વિના રહેશે નહીં. તે
નિર્દોષ બાળા લોકોના કલંકને કોઈ રીતે
સહન કરી શકશે નહીં અને તેથી તે બિ-
ચારીને રીખાઈ રીખાઈને મરવું પડશે !
માધુરી હજી બાળિકા છે. પ્રેમ શું છે તેની
તેણીને ખબર નથી. અત્યારે માધુરીનો ત્યાગ
કરી શકીશ તો વખત જતાં તે પોતે મને
ભૂલી જઈ શકશે. તે પોતે સુશિક્ષિતા અને
સહૃદય છે તેથી જ્યારે પોતાની યથાર્થ
અવસ્થા જાણવા પામશે, ત્યારે ધર્મ ચ-
ર્યામાં જીવન વીતાવી સુખમાં રહેવાનું
સ્વાભાવિક રીતે જ પસંદ કરશે.” ખીજે
દિવસે તેણે માધુરીને એકાંતમાં બોલાવી
સઘળી હકીકતથી માહિતગાર કરી. પરંતુ
માધુરીએ તેના કહેવા ઉપર બીલકુલ લક્ષ
નહીં આપતાં કહ્યું કે:-“ તમારાથી ત્યાગ
થઈ શકતો હોય તો કરી જુઓ.”

લલિતે વિચાર કર્યો કે હવે મારે કો-
ઈને કંઈ પણ કહ્યા કે જણાવ્યા વિના
નાસી છુટવું એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. તેથી
તેણે રાત્રીએ દીવો સળગાવી મોહનબાબૂ
ઉપર એક પત્ર લખ્યો. તેમાં તેણે વિવેક
પૂર્વક માધુરીનાં પિતા પાસે દરેક વાતનો
ખુલાસો કર્યો. ગંગાકાંઠે આગળથી જ એક
નોકા તૈયાર કરી રાખી હતી. પ્રાતઃકાળે
ગેરૂઆ રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરી, સાથે
માત્ર કેટલાએક પુસ્તકો લઈ તે ઉતાવળે
ગંગા તરફ રવાના થયો. માધુરીએ આખી
રાત નિદ્રા લીધી નહોતી. તેણીએ જેવો
ખારણાનો ખડખડાટ સાંભળ્યો કે તુરંતજ

ધીરે ધીરે બહાર નીકળી અને લલિતની પાછળ ચાલી. લલિતે નોંઠા પાસે આવી નાવિકોને જાગૃત કર્યાં. નોંઠા ઉપડવાની તૈયારી થઈ ત્યારે માધુરીએ કહ્યું:—“લલે, જાઓ—મારી એક પણ વાત સાંભળ્યા વિના ચાલ્યા જાઓ.”

લલિતે પાછું વાળીને જોયું તો પાછળ માધુરી ઉભી હતી. ત્યાર પછી તેઓની વચ્ચે શું વાતચીત થઈ તે આપણે પ્રથમ દેખાવમાં જોઈ ગયા છીએ.

બીજા દેખાવનું સ્પષ્ટીકરણ.

પ્રાતઃકાળે જ્યારે બ્રહ્મમોહનબાબુ જાગ્યા ત્યારે તેમણે લલિતપ્રસાદનો લખેલો પત્ર વાંચ્યો અને પોતાની સ્ત્રીને અથથી છતિ સુધી સઘળી વાત કહી સંભળાવી. આખરે માણસો લલિતને પોતાના પુત્ર જેવો જ સમજતા હતા તેથી તેના એકાએક નાસી જવાથી સૌને અતિ ખેદ થયો. બ્રાહ્મણીથી રહેવાયું નહીં, તેથી તેણીએ ઉચ્ચ સ્વરે ઠઠપાંત કરવું શરૂ કર્યું. મોહનબાબુ પણ આંખમાંના આંસુને લુછતાં લુછતાં લલિતની શોધ કરવા આમ તેમ દોડવા લાગ્યા. પરંતુ લલિતને પત્તો લાગ્યો નહીં. જો આ આખા કુટુંબમાં પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ ન રડ્યું હોય તો તે એક માત્ર માધુરી જ હતી. તેણીએ કોઈને એક પ્રશ્ન પણ કર્યો નહીં છતાં તેણીના કરમાયેલા મુખકમળ ઉપરથી સ્પષ્ટરીતે જણાઈ આવતું હતું કે લલિતના નાસી જવાથી તેણીને અવશ્ય કાંઈક કદ થવું હોયું જોઈએ.

માધુરીને ચાર વર્ષથી વિધવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હતી, પરંતુ તેણીએ હજી સુધી વિધવાને યોગ્ય પહેરવેશ પહેર્યો નહોતો.

તેણીની માતાએ પણ તેને એવો ઠઠાપિ આગ્રહ કર્યો નહોતો. કારણ કે તેણી સમજતી હતી કે જ્યાં સુધી માધુરી યોગ્ય વયની ન થાય, ત્યાં સુધી તેણીને એ સંજોગો કોઈ પણ પ્રકારની વાત કરી બ્યર્થ દુઃખ આપવું નહીં. લલિતના ગયા પછી એક માસ પસાર થઈ ગયો. તેટલા વખત દરમિયાન લોકો તેને ધીમે ધીમે બૂઝી જવા લાગ્યા. એક દિવસે માધુરીએ પોતાની માતા પાસે આવીને કહ્યું કે:—“માતૃ શ્રી, શું હું વિધવા છું?”

કાંઈ પણ ઉત્તર આપવાને બદલે માતા રડી પડી. માધુરીએ તે તરફ લક્ષ્ય નહીં આપતા પોતાના હાથના કંઠેલા તથા સૌભાગ્યના શૃંગારો દૂર દેંકી દીધા, અને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરી લીધા. માથામાં તેલ નાંખવાને બદલે માતાની નજરો નજર વાળમાં રાખ નાખવા માંડી. આ સર્વ ક્રિયા થઈ રહી ત્યાર પછી માધુરી બોલી કે:—“હવે તો મને એજ ઉચિત છે. વિધવાના જેવાં વસ્ત્રો પહેરવા તથા શૃંગારોનો ત્યાગ કરવો એજ મારી ફરજ છે. તમારે કોઈએ રડવાની કશી જરૂર નથી.” તેજ દિવસથી માધુરી વિધવાની માફક રહેવા લાગી.

એ રીતે એક વર્ષ પસાર થઈ ગયું. તે દરમિયાન તેણીનો પિતા બ્રહ્મમોહન એકાએક જ્વર આવવાથી મૃત્યુવશ થયો. મરતી વખતે તેણે પોતાના કાકાને બોલાવી માધુરીની સર્વ પ્રકારે સાર-સંભાળ લેવાની લલામણ કરી. માધુરીની માતા પણ પોતાના પતિની પાછળ થોડા જ અરસામાં મૃત્યુ પામી. માધુરી પોતે એકલી પડી, અને પોતાના કાકાને ત્યાં રહેવા ગઈ. બ્ર.

હરિમોહન બાળુ મરતી વખતે જેને માધુરી વિષે બલામણુ કરી ગયા હતા તેનું નામ હરિમોહન હતું. હરિમોહનને ત્યાં માધુરી આનંદમાં દિવસો નિર્ગમવા લાગી. તેણીની જે કાંઈ આલમ્બિલકત હતી તે પણ તેણીએ પોતાના કાકાને જ મોંપી લીધી હતી. હરિમોહન પોતે માધુરીની બહુ સંભાળ રાખતો. પ્રસંગોપાત હાસ્ય-અશ્કરી કરી માધુરીની કૃપા મેળવવા પ્રયત્ન કરતો. માધુરી તે સર્વ સમજી ન શકે એવી છેક નાની બાળીકા નહોતી. પરંતુ તેણી એક પણ શબ્દ બોલ્યા વીના સઘળું સાંભળી રહેતી.

એક દિવસે હરિમોહનના કુટુંબના માણસોએ ગંગાસ્નાન અર્થે ત્રિવેણી ઉપર જવાનો નિર્ણય કર્યો. માધુરીને સાથે આવવાનું કોઈએ કહ્યું નહીં. સાંજના વખતે હરિમોહન એકલો ઘેર પાછો ફર્યો. ઘરમાં આવીને હરિમોહને માધુરીને કહ્યું કે:-જો માધુ, તારા માટે આ કેવું સરસ વસ્ત્ર લાવ્યો છું ?

માધુરીએ તેના બોલવા સામે લક્ષ ન આપ્યું. માત્ર એટલું જ કહ્યું કે:-“અત્યાર સુધી તમે બધા ક્યાં ગયાં હતા ?” હરિમોહને કહ્યું:-આજે બધા ગંગા સ્નાન અર્થે ગયા છે, તેઓ ઘણું કરીને આજે ત્યાં જ રહેશે. કાલે સવારે સ્નાન કરી પાછા આવશે. ઘરે તું એકંદી રહી ન શકે. એટલા માટે મારે આજે પાછું આવવું પડ્યું છે. માધુ, આજે તારા મુખ ઉપર કાંઈક જુદી જ જાતની સુદરતા હોઈ જશે.”

હરિમોહને થોડી ઘણી આડી અવળી વાતો ક્યાં પછી એકાએક માધુરીનો હાથ પકડ્યો. માધુરી છેડાયેલી સર્પિણીની માફક

ઉભી થઈ અને હરિમોહનના હાથમાંથી પોતાનો હાથ પાછો ખેંચવા એક સખત આંગ્રકો માર્યો. પણ હરિમોહનના પંતમાંથી તેણી છુટી શકી નહીં. છેવટે તેણીએ અંખમાં અશ્રુ લાવી કહ્યું:-“કાકા, આપ મારા પિતાના સ્થાને છે. અત્યાર સુધી દુઃખો ભોગવવામાં મેં કરી બાકી રાખી નથી. વધારે કંઈ આપી શા માટે મારા નિઃશ્વાસ લ્યો છે ? મેં કોઈનું કાંઈ બગાડ્યું નથી. હું મારાથી બની શકે તેટલા સંયમમાં રહી કોઈને ઠશી-અડચણ કરતી નથી. આપ મારા ઉપર ક્ષમા કરશો તો મનુષ્ય આપને તેનો બદલો આપ્યા વિના નહીં રહે. સંસારમાં આપના સિવાય મારે બીજો એકે આધાર નથી, મને શામાટે પૂછ્યો છે ? પિતાજીએ મને આપના આશ્રયમાં સુકી છે, તે શું એટલા જ માટે ? જગતમાં હવે મારું ક્યાંઈ સ્થાન નથી.”

એક બાળિકાના અશ્રુજળથી કોઈ પાપાજી હૃદય લીંબાય એ અશક્ય છે. ઉક્ત શબ્દો સાંભળી હરિમોહન સંકેત પામવાને બદલે ઉલટો હસ્યો, અને કહ્યું કે:-“કેવી નાદાન છોકરી ?”

માધુરી વધારે વખત સ્થિર રહી શકી નહીં. તેણી શોક-દુઃખ અને ચિંતાના ભારથી ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ ! પરંતુ બીજી જ ક્ષણે સાવચેતી પૂર્વક ઉભી થઈ અને હરિમોહનની છાતીમાં હાથ મારી, પાસે પડેલી એક છરી હાથમાં લઈને કોઈ પૂર્વક બોલી ઉઠી કે:-“આ છરી જોઈ છે ? જો તને તારા પ્રાણની દરદાર હોય તો હવે એટલેથી જ અટકી જજે. મારા જેવી નાદાન છોકરી આવા પ્રસંગે કાંઈનું કાંઈ કરી એસશે તો તારા જેવા નરાધમોને યમાલ-

યમાં પહોંચતા વાર નહીં લાગે, એટલું ખાત્રી પૂર્વક માનજે.”

હરિમોહન ભૂમિ ઉપરથી ધૂળ ખંખેરતો ઉભો થયો. ક્રોધથી તેનું આખું શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું. કાંઈપણ જોડ્યા-ચાડ્યા વિના તે ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો. બીજાજ દિવસથી માધુરીનો ઘરમાં સર્વત્ર તિરસ્કાર થવા લાગ્યો. રાંધવાનું-વાળવાનું તથા મજુરીનું સર્વ કામ માધુરીને માથે આવી પડ્યું ! પુરતું ખાવાનું પણ તે બીચારીને કોઈ આપતું નહીં. ટુંકામાં, તેણીના ઉપર હુખનું એક નવું વાદળ ઢુટી પડ્યું !

તિરસ્કાર-ગાળાગાળી તથા ઉપહાસ-માં માધુરીએ છ માસ ગયેલી ક્યાં. હવે વધારે વખત હરિમોહનને ત્યાં રહેવાનું તેણીને માટે અસહ્ય થઈ પડ્યું. પરંતુ અહીંથી કેવી રીતે નીકળવું અને ક્યાં નાસી જવું તેની તેણીને કશી સમજણ પડી નહીં. એક દિવસે રાત્રે માધુરી દાળમાં મીકું નાંખવું બુલી ગઈ, તેથી હરિમોહનને બહુ ક્રોધ ચડી ગાળ્યો. તેણે કેટલીક અવાચ્ય ગાળો દઈ માધુરીને ઘરની બહાર નીકળી જવાનો હુકમ કર્યો. માધુરી મુંગી મુંગી આ સર્વ સાંભળી રહી. છેવટે તેણે પોતે ઉભા થઈ માધુરીને ધક્કો મારી બહાર કાઢી મુકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આવા રાતના વખતમાં ક્યાં જઈને રહેવું તેનો નિર્ણય માધુરીથી થઈ શક્યો નહીં. તેથી તેણીએ પાસેના એક તળાવ પાસે ઝાડીમાં ભરાઈ રહી રાત્રી પસાર કરવાનું વાજબી ધાર્યું અને ત્યાં જ રાત્રી રાત્રી બેસી રહી.

પ્રાયઃ એક મહીનાથી હરિમોહનને ત્યાં એક ઢાસી કામ કરવા માટે આવીને રહેતી

હતી. સૌકોઈ તેને ભૂતોરમાનો નામથી જાણવા. તેણી પાણી ભરવાનું ખંડાનું કંડાડી તળાવ પાસે આવી માધુરીને કહ્યું કે-“હરામખોરે કેવી ગાળો દીધી ? ચાલ, બચ્યા, તું મારી સાથે ચાલ. અહીંના પાસે જ મારી એક માસી રહે છે તેને ત્યાં હું વને મુકી આવું.” એમ કહીને ભૂતોરમાએ માધુરીના આંખના આંસુઓ લુછી નાંખ્યા.

માધુરી હરિમોહનનું નામ સાંભળી ચરચરતી હતી. તેથી ભૂતોરમાની માંગણી સ્વીકારવામાં લેથ પણ આનાકાની કરી નહીં માધુરી અને ભૂતોરમા ધીમે ધીમે એક સુંદર લગ્ન મહેલ પાસે આવી પહોંચ્યા. માધુરીએ એ બંગલા તરફ આંગળી કરીને કહ્યું કે-“આ કોનો બંગલો છે ?”

ભૂતોરમાએ કહ્યું-“મારી માસી અહીં આ નોકરી કરે છે.”

માધુરી નિઃસંકેતપણે તે બંગલામાં દાખલ થઈ, વિવિધ પ્રકારના મનોહર દ્રવ્યોથી દીવાનખાનોઆ શણગારવામાં આવ્યા હતા. એક દીવાનખાનામાં માધુરીને બેસવાની બલામણ કરતાં ભૂતોરમાએ કહ્યું કે-“તું અહીં બેસ. હું મારી માસીને બોલાવી લાવું.”

માધુરીએ કહ્યું-“આટલા મોટા રિયાજ બંગલામાં એકે માણસ જણાતું નથી તેનું શું કારણ ?”

ભૂતોરમા-“બધાં પેટી તરફ રહે છે. એમ કહીને ઢાસી ત્યાંથી બહાર નીકળી, દીવાનખાનાની બહાર નીકળી ભૂતોરમાએ બારણાની બહારની સાંકળ ચડાવી દીધી તે

જ વખતે માધુરીને સંદેહ થયો કે આમાં કાંઈક કપટ છે. તેણીએ આસપાસ ફરી નાસી છુટવાનો માર્ગ શોધ્યો. પણ નાસવાની એણે અનુકૂળતા મળી આવી નહીં તેથી હતાશ લદ્દયે પૃથ્વી ઉપર પડી આંખમાંથી અશ્રુ સારવા લાગી !

(૩)

અમે જે વખતની આ વાત કરીએ છીએ તે વખતે બર્દવાનના એક દુરાચારી રાજાના બુદ્ધિમત્તી આસપાસના પ્રદેશમાં સર્વત્ર ત્રાસ વર્તી રહ્યો હતો. તે વખતે સતી સ્ત્રીઓને પોતાના સતિત્વની રક્ષા કરવી બહુ મુશ્કેલ થઈ પડી હતી. ઉક્ત રાજાએ શાંતિપુરમાં પોતાના તરફથી એક બંગલો બંધાવ્યો હતો અને ત્યાં અનુરૂપચંદ નામના એક માણસની નિમણૂક કરી દીધી હતી, તે માણસ સુંદર યુવતિઓની શોધ કરી તેમને પકડી પોતાના રાજા પાસે મોકલી દેતો. ક્રોધ ક્રોધ પ્રસંગે રાજા પોતે પણ આ શાંતિપુરના બંગલામાં આવી રહેતા. ભુતોરમા દાસી કે જે હરિમોહનને ત્યાં કામ કરવાના નિમિત્તથી રહી હતી તે પણ આ રાજાના તરફથી યુવતિઓને જાળમાં ફસાવવાનું કામ કરતી હતી, એમ કહેવાની જરૂર નથી. ભુતોરમાની નજર ઘણાં વખતથી માધુરી તરફ ગઈ હતી. કારણ કે તેણી જાણતી હતી કે માધુરીને રાજાજીની સેવામાં હાજર કરી શકાય તો રાજાજી ઘણા ખુશી થાય અને પુષ્કળ ધનમાં આપે. માધુરીનો પિતા જ્યાં સુધી જીવતો રહ્યો ત્યાં સુધી માધુરીને પકડી જવી એ કામ કાંઈ સહેજ નહોતું. બ્રહ્મમોહનના મૃત્યુ બાદ ભુતોરમાએ જાણ્યું કે હવે માધુરીને

જાળમાં ફસાવી શકાશે પરંતુ હરિમોહનની આસ દેખરેખ નીચે મુકાવાથી થોડા વખત ત્યાં પણ તેને નિષ્કળ થવું પડ્યું. આખરે જ્યારે તેના સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે હવે હરિમોહનની મહેરબાની માધુરી ઉપર પ્રથમના જેવી રહેવા પામી નથી ત્યારે તેણીએ હરિમોહનને મળી, પચાસ સોના મહોર હાથમાં મુકી પોતાનો આશય સ્પષ્ટ રીતે કહી સંભળાવ્યો. હરિમોહને પણ તેમાં પોતાની સમ્મતિ આપી, તેથી ભુતોરમાને પોતાના ધારેલા કામમાં કેટલીક અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ. તે જ દિવસથી ભુતોરમાએ એક દાસી તરીકે હરિમોહનને ત્યાં રહેવાનું સ્વીકાર્યું, અને માધુરીને પકડી જવાનો પ્રયત્ન રચવા લાગી માધુરીને પ્રમોદ બાગમાં પુરી મુકી તેણીએ અનુરૂપચંદને જઈને બખર આપ્યા કે રાજાજીને માટે એક સર્વોત્તમ સુંદરીને સંપાદવવામાં આવી છે.

ભુતોરમાએ ધાર્યું હતું કે આ બાગમાં બીજા કોઈ નહીં હોય. પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નહોતું. જે દુરાચારી રાજાનું આપણે ઉપર વર્ણન કરી ગયા, તે રાજાજીએ પોતે તે જ દિવસે સાયંકાલે મુશીદાબાદથી મતિબાઈ નામની એક પ્રખ્યાત વેશ્યાને આ બાગમાં બોલાવી રાખી હતી. રાજાજી એકાંતમાં સંગીતનો જલસો સાંભળવા માંગતા હતા તેથી તેણે જ દિવસ અગાઉ મતિબાઈને આમંત્રણ મોકલી બગીચામાં બોલાવી હતી. રાજાજી પોતે જ દિવસ પછી પધારવાના હતા. ભુતોરમાએ માધુરીને એક આરકામાં બંધ કરી તે દેખાવ મતિબાઈ ગુપ્ત રીતે નીરખી રહી હતી. આવી સુંદર

યુવતીને આ ઓરડામાં ચામાટે પુરવામાં આવી હશે, તેના નિર્ણય કરવો મતિબાઈ જેવી ચાલાક વેશ્યાને માટે કાંઈ સુરકેલ નહોતો. પરંતુ તેજ સાથે તેણીને એક નવો વિચાર ઉદ્ભવ્યો. તેણીએ વિચાર્યું કે જો આવી પરમ રમણીય સુંદરીને અર્ધીથી નસાડી હોય તો બહુ લાભ થાય. કારણ કે મારી ઉમર ત્રીસ વર્ષની તો થઈ ચુકી છે. માફ આકર્ષણ પણ ધીમે ધીમે મંદ થતું જાય છે. જો એક રૂપવતી સુંદરીને અત્યારે હાથમાં કરી લઉં અને તેને કેળવીને ત્રેયાર કરું તો વખત જતાં સુશીલાબાદ જેવા શહેરમાં હું એકલી સત્તા ચલાવી શકું.

પાંજરામાં પુરેલી વાઘણની માફક માધુરી બંધ ઓરડામાં આમ તેમ ફરી રહી હતી, તેણી જુતોરમાની હુટ્ટા સમજી ચુકી હતી, અને હવે કોઈ નરાધમ આવવો જોઈએ એમ પ્રત્યેક મહુસસે આશંકા રાખી રહી હતી. બારણું ઉપડતું જોઈ તેણીએ કમરમાં ભરવેલું પાંજર બહાર કાઢ્યું પરંતુ કે ઇ પુરૂષને બદલે એક વૃદ્ધા બાઈને પોતાની તરફ આવતી જોઈ નિશ્ચિંત બની. માધુરી એકદમ દોડી જઈને પેલી નરી આવનારી વૃદ્ધાબાઈના પગમાં પડી અને કરગરીને પ્રાર્થના કરી કે:-“ આપ ક્ષમા કરો, મને છોડાવો. ”

માધુરીએ ધર્યું હતું કે આ બાઈ આ પાંગલાની માલેક હોવી જોઈએ. મનિબાઈએ પણ સંપૂર્ણ દંભપૂર્વક જાણે પોતેજ આ મકાનની સત્તાધીશ હોય તેવી રીતે બોલવાની શરૂઆત કરી તેણીએ કહ્યું કે:-“ જો બચ્ચા, મને બધી જાણ

પડી ગઈ છે. મારા છોકરાનું દુરાચરણ જોઈ માફ કાળજી સળગી જાય છે, અને કોઈ વખત તો આત્મઘાત કરીને મરી જવાનું પણ મન થઈ આવે છે. અરે, લગવાનું! એ નરાધમે કોણ જાણે કેટલી સતી સ્ત્રીઓનો સતીત્વો નષ્ટ કર્યા હશે? મારી બહાલી પુત્રી તું ચાલ, મારી સાથે આવ. હું તને બીજે ક્યાંઈ મોકલી આપું.”

માધુરી રડતી રડતી બોલી:-“ માતાજી, આ સંસારમાં મારે એછે આધાર નથી, આપ રક્ષા કરશો તો પ્રભુ આપના ઉપર કૃપા કરશે.”

મતિબાઈ હુઃખિત સ્વરે બોલી:-“ પણ જો તું અહીં રહીશ તો પછી મારાથી તારું રક્ષણ થઈ શકશે નહીં. સુશીલાબાદમાં મારી એક છોકરીનું સાસરું છે. ત્યાં તારે જવું હોય તો તને હમણા જ મોકલી આપું. તેનું આડું-અવળું થોડું ઘણું કામ કરીશ તો તારા ઉપર તે બહુ પ્રસન્ન રહેશે.”

માધુરી આ મતિબાઈની કાંઈ કાંઈ પણ સમજી શકી નહીં, તેણીએ ગભરાઅલાચિત્તથી કહ્યું:-“ તો મને ત્યાં જ મોકલી આપો. ”

“વાર જરાવાર અહીં બેસી રહે. હું તારે માટે બંદોબસ્ત કરી આવું છું.” એમ કહીને મતિબાઈએ પોતાના એક વિશ્વાસુ માણસને એક નોકા તૈયાર કરવાની આજ્ઞા કરી. તેજ રાત્રીએ અભાગિની માધુરી મતિબાઈની એક દાસી સાથે સુશીલાબાદ ખાતે વેશ્યાઓની મધ્યમાં રહેવા સ્થાના થઈ.

(૪)

ત્રણ દિવસે માધુરી સુશીલાબાદ ખાતે.

પહોંચી. જ્યારે તેણી મકાન ઉપર પહોંચી અને વસ્તુસ્થિતિથી માહિતગાર થઈ ત્યારે તેણીને ખબર પડી કે એક આક્રમક બચવાની સાથે બીજી એક મોટી આક્રમકમાં પોતે આવી પડી છે! મકાન તથા આડોશી-પાડોશીઓની રહેણી-કહેણી ઉપરથી તેને જણાયું કે આ ઘર કોઈ ગૃહસ્થનું નિવાસસ્થાન તો ન જ હોય. તેણી પોતે હાથે રસોઈ કરી આહાર કરવા લાગી. માધુરીના મુશીંદાબાદમાં આવ્યા પછી ત્રણદિવસે મતિબાઈ પણ આવી પહોંચી, મતિબાઈના આગમન પહેલાં જ માધુરીએ હવે પછી શું કરવું તેનો નિર્ણય કરી રાખ્યો હતો. તેણીએ નિશ્ચય કર્યો કે વિદેશમાં આવી શત્રુ પાસે ભર-કરવાથી આપણું કાંઈ ચાલી શકે નહીં, ગમે તે પ્રકારે આત્મ રક્ષા કરવી એજ યોગ્ય અને સહિસલામત છે. મતિબાઈ પોતે એક કુલટા નારી છે, અને તેથી તેણીને પૈસાની લાલચ આપી રાજી કરવી તે સિવાય બીજા એકે માર્ગ નથી. હું પોતે જ પૈસાપ્રાપ્તિ તેને અર્પણ કરતી રહીશ તો ખરેખર તેણી મારા બહુ પ્રસન્ન રહેશે. મતિબાઈએ જ્યારે આ પાસે આવીને વિવિધ પ્રકારના ઉપદેશો આપ્યા ત્યારે માધુરીએ લેશ પણ અનિચ્છા કે કોઈ પ્રકટ કર્યો નહીં, બલકે પોતે આ ધંધામાં સામેલ થવા માંગે છે એવી ધૃત્વ પ્રકટ કરી. મતિબાઈની આશા બહુજ અનાયાસે સફળ થઈ ગઈ! તેથી તેણીને બહુ આનંદ થયો, છેવટે મતિબાઈએ કહ્યું કે:—“મેં તારો બધો વૃતાંત સાંભળ્યો છે. તને તારા કાકાએ જે કષ્ટ આપ્યું છે તેના કરતાં અહીં હજારગણું સુખ અને સગવડતાં તને

મળી રહેશે, જા, હું અહીં કેટલી સુખ-ચેનમાં રહું છું? તું પણ તેના કરતાં વધારે મોજમજલ લોગવી શકીશ.”

મતિબાઈને આગળ બોલતી અટકાવી, માધુરી વચમાં જ બોલી ઉઠી કે:—“નસીબમાં જે કાંઈ આગળથી લખાઈ ગયું હોય તેને કોણ ટાળી શકે? હવે આ ધંધો જ્યારે મારે કરવો જ પડે તેમ છે તો પછી એક બે વાતોના ખુલાસા થઈ જાય તો મને બહુ અનુકુળતા થાય.”

માત અતિ ઉત્સુકતાથી બોલી:—“કહે તારે શું પુછવું છે?”

માધુરીએ કહ્યું:—“પ્રથમતો હું એ જ જાણવા માગું છું કે સતીત્વ નષ્ટ કરવાથી આ ધંધામાં વધારે ધન પેદા કરી શકાય, કે કેવળ નાચ-ગાન શીખવાથી જ વિશેષ ધન પ્રાપ્ત કરી શકાય?”

મતિ સહેજ હસી અને બોલી કે:—“સમજ, પ્રથમ હું જે કહું તે સાંભળી લે. તારા જેવી રૂપવંતી સમણી હમેશાં રૂ. ૧૫ તો ગમે તે રીતે મેળવી શકે એવો આ ધંધો છે. તેમાં પણ જો તારા નસીબ ચોક્કસ હોય અને કોઈ રાજ-મહારાજની તારી હાર નજર પડી જાય તો પછી કોઈ જાતના ચિંતા જ ન રહે!”

માધુરી—“સતીત્વની રક્ષાપૂર્વક કેવળ નાચ ગાન જ ધંધો કરું તો?”

મતિબાઈ—“ચરે આ ધંધામાં પ્રાયઃ વીસ વરસ થયા છે. કેવળ નાચ-ગાનથી જ પોતાનો ધંધો કોઈએ ચલાવ્યો હોય એમ મારા અનુભવમાં હજી આવ્યું નથી. જો કોઈ પોતાનું સતીત્વ સાચવી રાખી

ન રંગાનનો જ ધંધો કરે તો સૌ કરતાં વધારે માન-મરતબા સાથે પુષ્કળ ધન મેળવી શકે એમાં તો કંઈ શંકા જ નથી ! અરે, એવી પવિત્રતા જો સચવાય તો તો રાજના હુમર રૂપીઆ પ્રાપ્ત કરી શકાય !”

માધુરી—“ તમને માત્ર પૈસાની જ રૂચ છે. સતિત્વનો નાશ કરીને બહુ બહુ તો મહીને ૨૦૦-૭૦૦ રૂપીયા પેઢા કરી શકીશ. પણ તે ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી રૂપ અને ચૌવન છે ત્યાં સુધી જ એ બની શકે. પરંતુ જો હું બરાબર ગાતાં-વગાડતાં શીખું અને ફેવળ સંગીતથી જ ધન પ્રાપ્ત કરવાલાગું તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ કોઈ બતની હરકત પડે નહીં. તમારો ઉદ્દેશ ફેવળ પૈસા જ કમાવાનો છે. હું તમને ગમે તે રીતે ધન પેઢા કરી આપીશ, પરંતુ તમે એક સરત કરો કે મારા સતીત્વનો નાશ કરવા તમે કોઈ બતની મારા ઉપર ફરજ પાડી શકો નહીં.”

મતિબાઈ હસતા હસતા બોલી :-
“ તું નવી છે. તેથી જ આવા વિચારો તને આવે છે. એ વિચારો, પ્રમાણે કાયમ ટકી રહેવું સહજ વાત નથી, વખત જતાં તું પોતે જ તારા સતિત્વ પ્રત્યે બેઠકાર બનીશ, એવી મને ખાતરી છે તો પણ તેને માટે કોઈ બતની ફરજ નહીં પાડું, એમ હું બંધાઈ છું. આજે જ ઉસ્તાદજીને બોલાવું છું, કાલથી જ ગાન-નાચ શીખવાની શરૂઆત કરી દેજે.”

મતિબાઈ ત્યાંથી ચાલતી થઈ. માધુરી પોતાના હૃદયના વેગને રોકી શકી નહીં, તેથી

મતિબાઈની કલંકિત શય્યામાં મુખ છુપાવી રડતી રડતી ત્યાં જ સુઈ ગઈ.

(પ)

માધુરીને પહેલેથી જ લખતાં વાંચતાં આવડતું હતું, તેથી સંગીતના અભ્યાસમાં તે એકદમ આગળ વધવા લાગી. તેના કંઠ પર મુળથી જ મધુરતા પૂર્ણ હતો. શત-દિવસ સખ પ્રયત્ન કરવાથી માત્ર છ માસમાં જ તેણી એક સર્વોત્તમ ગાનારી બની શકી. તેણીએ આવી પ્રાપ્તિ વેશ્યાઓની મધ્યમાં રહેવા છતાં પોતાના સતીત્વનું કેવી રીતે રક્ષણ કર્યું તે બતાવ અરેખર બહુ આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવો છે. તેણીએ પોતાનું માધુરી નામ છુપાવી રાખી “ સુનાબાઈ ” નામ જન સમાજમાં પ્રચલીત કર્યું. બે-ત્રણ ઠેકાણે તેના સંગીતનો જલસો થયો એટલા ઉપરથી તેનું નામ આખા મુશીદાબાદ શહેરમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું ! એક બે વર્ષમાં તો સુનાબાઈને રાજના મુજરાના હુમર હુમર રૂપીયા મળવા લાગ્યા. સુનાબાઈની આ રીતની પ્રસિદ્ધિ તથા કીર્તિ સાંભળી મતિબાઈએ સતીત્વનો નાશ કરવાની કદાપિ ફરજ પાડી નહીં, જો કે મુશીદાબાદના ઘણા અરંશ્રીમંતો તથા રાજપુત્રો તેને તેમ કરવાની લલામણ કરતા, પરંતુ તેણી માધુરીને કોઈ રીતની ફરજ પાડી શકતી નહીં.

મતિબાઈએ અનેક રાજપુત્રોની માગણીને તિરકારી કહાડી. પરંતુ એક માત્ર રાજ શશીચંદ્રને ના પાડી શકી નહીં. રાજ પણ મતિબાઈને રાજ હુમરો રૂપીઆ આપવા લાગ્યો અને માધુરી ગમે તે.

રીતે પોતાને વશીભૂત થાય તે માટે પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થનાઓ કરવા લાગ્યો. એક દિવસે બહુ હિમ્મત આણી મતિઆઈએ માધુરીને સતીત્વના વિક્રય માટે ભલામણ કરી, તેમ જ તે સિવાય બીજી કેટલીક લાલચો પણ આપી. છતાં માધુરીએ એટલું જ કહ્યું કે:—“વળી પાછી એની એ જ વાત?” માધુરીનો આ ઉત્તર સાંભળી મતિ કાંઈ વધારે બોલી શકી નહીં, પરંતુ રાજા શશિશેખર એટલેથી જ નિરાશ થાય તેવો નહોતો. મતિઆઈએ છેવટે રાજાજીને કહી દીધું કે:—“એમાં મારો કશો ઉપાય ચાલી શકે તેમ નથી. તમે પોતે તેને માટે પ્રયાસ કરો તો તેમાં મારો કોઈ ભતનો વાંધો નથી.”

રાજા શશિશેખર એક દિવસે મુન્નાબાઈની મુલાકાતે આવ્યો. મુન્નાબાઈ સર્વની સાથે ખુશીથી મળતી, તેમ જ સર્વની સાથે વાતચીત પણ કરતી, રાજા શશિશેખરને પણ મળવાને વખત આપી ચોક્કસ વખતે મુલાકાત લીધી. ત્યાર પછી તેઓની વચ્ચે શું વાતચીત થઈ તે આપણે બીજા દેખાવમાં જોઈ ગયા છીએ.

એક શનીવારે સાયંકાળે રાજા શશિશેખર મહા આનંદ પૂર્વક મુન્નાબાઈને મળવા આવ્યો. માધુરીએ તેને પોતાના પલંગથી થોડે દૂર પડેલી એક પાટ ઉપર બેસવાનું કહ્યું. દાસી આવીને એક રૂપાની રકાબીમાં પાન-તમાકુ રિંગે રે મુકી ત્યાંથી ચાલતી થઈ. રાજા શશિશેખર પોતાની સાથે બહુ શુદ્ધ હીરાનો હાર લેતો આવ્યો હતો. તે હાર તેણે મુન્નાના

ગળામાં પહેરાવવાની પોતાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. માધુરીએ કહ્યું કે:—“એ હાર મને અર્પણ કરવા માંગતા હો તો ત્યાં જ મુકી રાખો. આપના ગયા પછી આપની એ ભેટ હું બહુ આનંદ પૂર્વક સ્વીકારીશ. આપને એક જે ગાયન સાંભળવા હોય તો ખુશીથી સાંભળો.”

માધુરીએ વીણાના તારોને બરાબર મેળવી મધુર-અસ્સરાના જેવા કોમળ સ્વરોમાં એક પછી એક એમ ચાર પાંચ ગાયનો ગાઈ સંભળાવ્યા. રાજા આ ગાયનો ઉપર એટલો બધો મુગ્ધ થઈ ગયો કે હવે તેનાથી વધારે ગાયન સાંભળ્યા વિના સહી શકાયું નહીં. જે સંગીતને લીધે વનના જંગલી પશુઓ પણ મોહિત થઈ જાય તે સંગીતના પ્રતાપે મનુષ્યો પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે? રાજાએ કહ્યું કે:—હવે એક ગાયન થવા દો.”

માધુરીએ કહ્યું:—“મારી પાસે એ કામ નથી. હું એકજ કામ કરું છું. આપને મારું વિશેષ સંગીત સાંભળવું હોય તો આપ પ્રતિજ્ઞા કરો કે તે સિવાય બીજી કોઈ ભતની મને તમે ફરજ પાડી શકો નહીં. હું જેને મારું સંગીત સાંભળવું છું તેને મારા દેહનું કદાપિ દાન કરતી નથી. હવે આપ કહો કે આપ શું ઇચ્છો છો?”

રાજાના કાનોમાં હજી પણ એલો સંગીતનો મધુર ધ્વનિ રમી રહ્યો હતો. તેણે કહ્યું:—“બાઈજી, મને બીજાની કથાની જરૂર નથી. મને માત્ર એક ગાયન સાંભ-

જાવો.” માધુરીએ યુનઃ એક બે ગાયનો ગાવા ત્યાર પછી રાત્રી ઘણીવાર આવી તેની પાસે સંગીત સાંભળી ત્યાંથી ચાલ્યો જતો. કોઈ કદવસ તે પોતાની હુદ્દ વાસના બહાર કરવાની હિંમત કરી શક્યો નહીં. માધુરીએ આવી રીતે એક માત્ર રાત્રી શીશેખરને જ નહીં, પણ એવા અનેક દુરાચારી યુવકોને વશીભૂત કર્યા હતા અને તેમને ધીમે ધીમે ઉપદેશ આપી ચલાવ્યા. રના માર્ગ ઉપર મુકી દીધા હતા. ક્રમે ક્રમે સમસ્ત દેશમાં મુક્તાબાઈની સરસીર્તિ પ્રસરી ગઈ.

બહુ આડંબર રાખ્યો એ માધુરીને મૂળથીજ પમંદ નહોતું. તેથી તેણીને ખર્ચ પણ બહુ ઓછો થતો. પુરાં બે વરસ નહીં થયાં હોય તેટલામાં તેણીએ બે લાખ રૂપીઆ એકઠા કરી લીધા, એક દિવસે તેણીએ મતિબાઈને બોલાવીને કહ્યું કે:—“બુદ્ધિ, મેં તમને તમારે માટે જોઈએ તે કરતાં પણ અધિક રૂપીયા લેગા કરી દીધા છે. હવે હું આ કામમાંથી છુટી થવા માંગું છું. તમે મારી જીંદગીની કેવળ બેજ વાતો જાણો છો. માફ થયાર્થે જીવન કેવા પ્રકારનું છે તે વિષે તમે કાંઈજ જાણતા નથી, તેથી હું આજે તમને વિસ્તાર પૂર્વક મારી પોતાની કર્મકથા કહેવા માંગું છું તે લક્ષ-પૂર્વક સાંભળો. હું મારી બાદ્યાવસ્થામાં જે એક નવયુવકને સંપૂર્ણ પ્રેમથી ચાહતી હતી, તે યુવક મને કદ્યથે-મારા નામને કલંક ચોંટશે એવા લાયથી ઘણાં વર્ષો થયાં આ દેશને ત્યાગ કરી ગયો છે. જે કલંકના લાયને લીધે તેને જવું પડ્યું તે કલંક છેવટે મારા શિરે આવ્યા વિના રહ્યું નહીં,

તે મોં કોઈ જાણે છે. અગર મને પહેલેથી જ હિંમત આવી હોત, સર્વ નાશનું મૂળ એવું આ મોંદર્ય જે મૂળથી જ મારી પાસે ન હોત, તો હું અત્યાર પહેલાં ક્યાં રનીયે તેની તપાસમાં નીકળી ચૂકી હોત! આ ત્રણ વર્ષ સુધી વેશ્યનો ધંધો કરવા પછી મારા હૃદયમાં સંપૂર્ણ હિંમત આવવા પામી છે, અને તેથી તે યુવકની ચોધ કરવા બહાર નીકળી પડવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે. સદ્ભાગ્યે જે તેના ક્યાંય દર્શન થશે તો તેના ચરણમાં આ જીવનને ત્યાગ કરી મારા સમસ્ત પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશ. અત્યાર સુધીમાં આ બે લાખ રૂપીયા પેદા કર્યા છે તેમાંથી એક લાખ રૂપીયા કાશીમાં સંન્યાસીએને મળે એક ધર્મશાળા બનાવવી એવો પણ મેં કરાવ કરી રાખ્યો છે. મેં જે યુવક વિષે વાત કરી તે યુવક સંન્યાસી બની ગયો છે, તેથી કોઈ દિવસ એ ધર્મશાળામાં આવી ચડશે. તેજ ધર્મશાળામાં એક શીલ લેખ પણ કેાતરાવી રાખીશ. અગર તે યુવક મને છેક જીલ્લી ગયો નહીં હોય તે શીલાલેખ વાંચી મારી તપાસ કર્યો વિના રહેશે નહીં. તપાસ કરતા કરતા તે અહીં આ મુર્ચ્છાબાદમાં આવશે અને તમને મળશે. તમે તેમને મારા વિષેના સઘળા વૃત્તાંત નિવેદન કરજો અને કહેજો કે માધુરી આટલા લાંબા વખત સુધી અહીં રહી, છતાં તેણીએ પોતાના સતીત્વને લેશ પણ ખંડિત થવા દીધું નથી. કેવા કમનમીય સંયોગોમાં મારે મારા ઘરની બહાર નીકળવું પડ્યું હતું તે વૃત્તાંત તો તમે જાણો છોજ, તે પણ તેમને કહી બતાવજો. હું તે યુવકની સાથે

વધારે વખત રહી શકું એવી આશા રાખતી નથી; માત્ર અત્યુ પડેલાં તેના એક વખત દર્શન કરી લઉં એજ મારા અંતઃકરણની એક માત્ર પ્રબળ ઇચ્છા છે. વધારે રૂપીયાની મને જરૂર પડે તો પ્રસંગોપાત આ લાખ રૂપીયામાંથી મોકલવાની મહેરબાની કરશો. ”

બીજેજ દિવસે માધુરીએ સંન્યાસ ગ્રહણ કરી મુર્શીદાબાદનો ત્યાગ કર્યો. કેટલાક મહીના પછી કાશીમાં “ પ્રાયશ્ચિત્ત ” નામની ધર્મશાળા પશુ સ્થપાઈ ! પરંતુ ત્યાર પછી માધુરી ક્યાં ગાંડી ગઈ તેની કોઈને ઠશી પણ ખબર પડી નહીં. છ-સાત મહિનામાં તો દરેક તીર્થે તીર્થે અને ગામે ગામે માતાજી સંન્યાસિનીની અપૂર્વ ઠંડુલાનો મહિમા સર્વત્ર પ્રસરી ગયો !

તૃતીય દેખાવનું સ્પષ્ટીકરણ.

(૧)

લલિતપ્રસાદે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી પ્રથમ તો ગુરૂની શોધ કરી. હરિદ્વારમાં અનેક યોગીઓની પાસે તે ગયો પરંતુ કોઈએ તેના ગુરૂ બનવાનું સ્વીકાર્યું નહીં, ત્યાર પછી કેટલેક દિવસે અભેદાનંદ નામના એક સંન્યાસી તેને મળ્યા, અને તેમણે લલિતને દીક્ષા આપવાનું કબુલ કર્યું. લલિતપ્રસાદે દસ વરસ સુધી હિમાલયમાં રહી ધ્યાન-ધારણાદિનું શીક્ષણ લીધું. અનેક પ્રકારની કઠોર સાધના અને તપશ્ચર્યાઓ કરી, પરંતુ યોગ સંબંધી શિક્ષણ જેવું જોઈએ તેવું તેના અંતઃકરણમાં પરિવૃત્ત નહિ. દશ વર્ષ પછી પુનઃ તે ગુરૂ પાસે આવ્યો. અભેદાનંદે થોડી ક્ષણ સુધી શિષ્યની સામે

જોઈને કહ્યું કે “ તું સ્ત્રીના પ્રેમથી બંધાયેલો છે. મને તે’ એ સંબંધે આગળથી વાત કેમ ન કરી ? તારા જેવાથી યોગની સાધના થવી અશક્ય છે. અગર તે સ્ત્રીની પરવાનગી તું મેળવી શકે તો જ યોગના વિષયમાં તારી ગતિ થશે. ”

ન છુટકે લલિતપ્રસાદને પોતાના દેશમાં પાછું ફરવું પડ્યું. આવતા આવતા રસ્તામાં તેણે વિચાર કર્યો કે દેશમાં જઈને હું શું કરીશ ? દેશ ત્યાગ કર્યાને દશ વર્ષ તો થઈ ચૂક્યા ! માધુરી મને શું ભૂલી નહીં ગઈ હોય ? બેશક, ભૂલી ગઈ હશે. મારા જેવી તે તદ્દન બેવકુફ નથી. વળી, વિચાર કર્યો કે--નહીં, અનેક બાળ વિધવાઓ જોઈ છે. પણ માધુરી તો જગતમાં એક જ છે. મે’ તેને લખતા-વાંચતા શા માટે શીખવ્યું ? એ પ્રમાણે અનેક વિચારો કરી ભ્રમ્યા. છેવટે એવો નિર્ણય કર્યો કે દેશમાં તો ન જ જવું. યોગનું શીક્ષણ સંપૂર્ણ રીતે ન લેવાયું તો ખેર. હવે તો માધુરીના ધ્યાનમાં જ જીંદગી પુરી કરવી.

લલિતપ્રસાદ પશ્ચિમ પ્રદેશમાં ઘણું રખડ્યો. જ્યાં જ્યાં તે ગયો ત્યાં ત્યાં તેણે એક માતાજી-સંન્યાસિનીજના જ શુભનો મહિમા સાંભળ્યો. આવી શુભશાલી સંન્યાસિની કોણ હશે તે જાણવાની અને જોવાની તેને પ્રબળ ઉત્સુકતા થઈ ! તે માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ એકે પ્રયત્ન ફળીભૂત થયો નહીં. છેવટે તેણે સાંભળ્યું કે ઉક્ત સંન્યાસિની માતા હમણા કાશીક્ષેત્રમાં પધાર્યા છે. તેથી તે અનેક તીર્થો ભ્રમતો ભ્રમતો છેવટે કાશીમાં આવ્યો.

દશાશ્વમેધઘાટ ઉપર નૌકામાંથી ઉતર્યો અને ત્યાં એક ધીન્ત યોગી સાથે જે વાર્તાલાપ થયો તે આપણે આગળ જાણ્યો ગયા છીએ.

“માધુરી-મહિમા” નામની ધર્મ-શાળામાંથી નીકળ્યા પછી લલિતપ્રસાદની આંખે અંધારા આવવા લાગ્યા ! “શું મુન્નાબાઈ એજ માધુરી હશે ? માધુરી છેવટે કુલટા-વેશ્યા બની ? મુર્શીદાબાદમાં જઈ વેશ્યાનો ધંધો કર્યો તેને યોગ્ય લાગ્યો ? ” વિગેરે વિગેરે વિચારોમાં તે બની શકે તેટલો ધર્મશાળાથી દૂર ગયો. છેવટે દશાશ્વમેધ ઘાટ ઉપર આવીને હતાશ ચિત્તે ત્યાં જ પડ્યો રહ્યો. એકાએક તેને વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે-“શું મારે હવે આવી રીતે તદ્દન બેવકુફ બની જવું ઉચિત છે ? માધુરી નામ શું હુનીયામાં બીજા કોઈનું નહિ હોય ? મારે મારી માધુરી જ શા માટે ધારી લેતી ? ખરેખર જો મારી માધુરીએ વેશ્યાનો ધંધો સ્વીકાર્યો હોય તો મુર્શીદાબાદ જેટલો દૂર આવવાનું શા માટે તે પસંદ કરે ! પણ નહીં-એમ બનવું અસંભવીત નથી. ગમે તેમ હો એ મુન્નાબાઈ કોણ છે તે તો મારે જાણવું જ જોઈએ.” લલિતપ્રસાદ તે જ રાત્રીએ મુર્શીદાબાદ તરફ શ્વાના થયો.

મુર્શીદાબાદમાં તપાસ કરવાથી લલિત-ને જણાયું કે મુન્નાબાઈએ તો બે વર્ષ થયાં સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કર્યું છે. મતિબાઈ નામની એક વૃદ્ધ વેશ્યા મુન્નાબાઈ સંજાધી સઘળી વિગતથી માહિતગાર છે. લલિતે મતિબાઈ પાસે જવામાં વિલંબ ન કર્યો.

મતિબાઈને ત્યાં ગયા પછી કોઈએ કહ્યું કે મતિબાઈ પણ છ મહિના થયાં કાશી ખાતે જઈને રહી છે. મુર્શીદાબાદમાં લલિતપ્રસાદે મુન્નાબા ગુણની અનેક વાર્તા સાંભળી. પોતે વેશ્યા બનવા છતાં માધુરી પોતાના સતીત્વની રક્ષા કરી શકી, એમ સાંભળી તેને ખુબ આનંદ થયો. ત્યાંથી તે શાંતિપુર ખાતે પાછો ફર્યો ત્યાં તેણે અનેક પ્રકારની અફવાઓ સાંભળી. કોઈએ કહ્યું કે હરિમોહન માધુરીનું સતિત્વ નષ્ટ કરી છેવટે ગંગામાં ડુબીને મરી ગયો.” કોઈએ કહ્યું કે-“મતિબાઈ નામની એક વેશ્યા સાથે રહી માધુરી પણ છેવટે વેશ્યા બની ગઈ !” તે શિવાય બ્રહ્મમોહનના અને, તેની સ્ત્રીના આકસ્મિક મૃત્યુના પણ સમાચાર તેના સાંભળવામાં આવ્યા. માધુરીને પોતાના ઠાકાને ત્યાં જે જીવન સહન કરવો પડ્યો હતો તે વિષે પણ કેટલીક વિગતો તેના સાંભળવામાં આવી. આ સર્વ વાર્તા સાંભળી લલિતે રાત્રીએ ગંગાનદીના કીનારા ઉપર આવી હેયાના ભારને હલકો કરવા ગંગોજળ સાથે પોતાની આંખના ઘોડાં અશ્રુબિન્દુઓને પણ તણાવા દીધા !

અંતે લલિતપ્રસાદ કાશીમાં આવ્યો. ઘણી મહેનતે માંડ માંડ મતિબાઈનો પતો લાગ્યો. ત્યાં જઈ લલિત માધુરીના જીવનની સંપૂર્ણ વાર્તાથી વાકેફ થયો. માધુરીએ વેશ્યાનો ધંધો સ્વીકારવા છતાં છેવટે સુધી પવિત્ર રહી છે; અને આખરે પવિત્ર સન્યાસવ્રત લીધું છે એમ સાંભળી હર્ષથી તેનું અંતઃકરણ ઉત્તરાઈ આવ્યું ! ત્યાંથી તે આગળ ચાલ્યો.

કેટલાક દિવસો પછી લલિતનું મન સ્થિર થયું. તેણે વિચાર કર્યો કે “માધુ-”

રીએ બાલ્યાવસ્થામાં પોતાના રૂપ-ગુણથી શાંતિપુરને મુગ્ધ કર્યું હતું, વેશ્યાનો ધંધો કરી મુશીરાબાદને મુગ્ધ કર્યું અને છેવટે કાશીમાં આવી પોતાના ધર્મચરણથી જગતને મુગ્ધ કર્યું! સન્યાસિની બનવા છતાં તેના હૃદયનું બળ છુપું રહી શક્યું નહીં! જે માતાજી સન્યાસિનીના ગુણોનું કીર્તન હું અત્યાર સુધી સાંભળતો આવ્યો છું તે બીજી કોઈ નહીં પણ મારી માધુરીજ છે, એમાં હવે કોઈ ભતનો સંદેહ નથી.”

લલિતપ્રસાદે સાંભળ્યું કે હાલમાં સન્યાસિની માતાજી પ્રયાગમાં આવીને રહ્યાં છે, તેથી તે એકદમ તે તરફ રવાના થયો.

પ્રયાગ તીર્થમાં ગંગા યમુનાના સંગમ સ્થળ ઉપર ઉભી રહી એક સન્યાસિની નદીનું સૌંદર્ય એકી ટસે નીરખી રહી હતી. જટાથી પીકનો સમસ્ત પ્રદેસ છવાઈ ગયો હતો. જમણા હાથમાં કમંડળ અને ડાબા હાથમાં ત્રિશુલ શોભી રહ્યું હતું. સમસ્ત અંગ લસમથી અવરાયલું હતું. જાણે કે શિવની આરાધનાર્થે સાક્ષાત ઉમાદેવી કેમ ઉભાં નહોતી?

પોતાના તરફ દુરથી કોઈને દોડી આવતો જોઈ સન્યાસિની માતાએ પાંછળ નજર કરી તો જણાયું કે એક સન્યાસી ઉન્મત્તની માફક પોતાની પાસે દોડી આવે છે. સન્યાસિનીનું સમસ્ત શરીર થર-થર ધ્રુજવા લાગ્યું! મુખમાંથી એક પણ શબ્દ બહાર નીકળી શક્યો નહીં. માંડમાંડ તેણીના મુખમાંથી અસ્પષ્ટ સ્વરોમાં આ-

ટલા શબ્દો નીસરી પડ્યા:—“આટલા બધા દિવસે મને યાદ કરી!” ત્યાર પછી પોતાનો ડાબો હાથ લંબાવી પેલા સન્યાસીને થોડે દુર ઉભા રહેવાની આજ્ઞા કરી. લલિતપ્રસાદ ચમકીને ઉભો રહ્યો! એટલામાં પેલી સન્યાસિની પણ અચાનક દિગ્ભૂલ જેવી ધરણી ઉપર પડી ગઈ. લલિતપ્રસાદથી હવે રહેવાયું નહીં. સન્યાસીનીને જાગૃત કરવા તે સહેજ આગળ વધ્યો હશે. તેટલામાં સન્યાસિનીએ ધીમે ધીમે કહ્યું કે:—“મને સ્પર્શ નહીં કરતા.” લલિતપ્રસાદે વ્યાકૂળ કંઠે કહ્યું કે:—“માધુરી! માધુરી! આટલાં આટલાં વર્ષો સુધી યોગનો અભ્યાસ કર્યો, તપસ્યાઓ કરી, પરંતુ કોઈપણ પ્રકારે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. પેલું માધુરીમય મુખ બાર વર્ષ થયાં મારી નજર આગળ તરી રહ્યું છે. આજ તને આ વેશમાં જોઈ મને એટલું બધું દુઃખ નથી થતું. પણ તારા દુઃખની અને કષ્ટની વાતો સાંભળી માફ હૃદય ચીરાઈ ગયું છે. બોલ-બોલ, માધુરી—”

લલિતપ્રસાદને આગળ બોલતો અટકાવી, માધુરીએ મસ્તિષ્ક ઉચું કર્યું અને કહ્યું કે:—“બાર વર્ષો થયાં તમારા ધ્યાન વિના બીજું કંઈ કામજ કર્યું નથી. તમારા નામના પ્રતાપથી તેમજ વિદ્યાતાની દયાથી આટલાં આટલાં કષ્ટો ભોગવવા છતાં એકે કષ્ટ મારા મનને સ્પર્શ કરી શક્યું નથી. વેશ્યા બનવા છતાં મેં માફ સતિત્વ નષ્ટ થવા દીધું નથી. હું પરત્વી છું-વિધવા છું એ વાત શું તમે ભૂલી ગયા? આ દેહ ઉપર મારો શું આધાર છે કે તમને તે અર્પણ કરી શકું? આ

દેહ મારા પિતાએ મારા સ્વામીને અર્પણ કર્યો છે. અને તેથી આ દેહ કાયમને માટે મારા સ્વામીનો જ બની ચૂક્યો છે. પર-
દ્રવ્યનું હરણ કરવું એ શું સજ્જન. ગુરુ-
પોને ઉચિત છે? તમારા જેવા પરગુરુએ
મારા અંગનો સ્પર્શ કરી મને કલકિત
કરવી એ શું તમને યોગ્ય લાગે છે? હું
માત્ર તમારા દર્શન કરવા માંગતી હતી-
પ્રભુને મારી માત્ર એકજ પ્રાર્થના હતી
અને તે એજ કે ગમે ત્યારે પણ એકવાર
તમારા દર્શન થાય! તમારા ચરણમાં
પ્રાણ આપવા એજ એક માત્ર ઇચ્છાથી
આ દેહ હજી સુધી ટકાવી રહી છું. નહીં-
તર અત્યાર સુધીમાં હું ક્યારનીયે મરી
ગઈ હોત! જે દિવસે મારા પિતાએ
મારા વિવાહ કર્યો તે જ દિવસે મેં તો
નક્કી જ કરી રાખ્યું હતું કે હવે મારા
નસીબમાં સુખ નથી. તમારા જેવા વિધા-
તાના રમકડાઓ શું કરી શકે એમ હતું?
ચાલો હવે આપણે ગંગા-યમુનાના પવિ-
ત્ર જળમાં આપણા દેહનું વિસર્જન કરી-
એ. ગંગા મૈયા સિવાય આપણા હઃખો
માં ભાગ લે 'નમુ' બીજું કોઈ આ જગત-
માં નથી. વિધાતાની ઇચ્છા હશે તો સ્વર્ગમાં
આપણો વિવાહ થશે."

"તો પછી હવે વિલંબ શા માટે કરવો?
એમ કહી લાલતપ્રસાદ ગંગામાં ફેંકે
મારવા જતો હતો એટલામાં પાછળથી
આવીને કોઈએ તેના હાથ પકડ્યો. લલિ-
ત અમકયો. પાછળ ફરીને જોયું તો જણા-
યું કે તે હાથ પકડનાર બીજું કોઈ નહીં
પણ તેના પોતાના ગુરુદેવ મહાપુરુષ અલે-
દાનંદજી પોતે જ હતા. લલિતપ્રસાદે તે-

મને સાદાંગ પ્રણામ કર્યા. ગુરુએ કહ્યું:-
"હું આ દેવીને બરાબર ઓળખતો નથી.
જે કરુણામયી માતાજી-સંન્યાસીનીનું ના-
મ જગતમાં આટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે, તે
શું આજ કે?"

માધુરીએ અલેદાનંદ સ્વામીજીને પ્ર-
ણામ કરીને કહ્યું કે:-"હા તે દાસી હું
પોતે જ છું."

લલિતપ્રસાદની તરફ દ્રષ્ટિપાત કરી
ગુરુદેવે કહ્યું કે:-"શું આ દેવીની ખાતર જ
તારો યોગાભ્યાસ સફળ નથયો? આવી
દેવીની પગવાનગી મેળવવી એ શું તને
કઠીન લાગે છે?"

ત્યાર પછી લલિતે પોતે પોતાનું અને
માધુરીનું સંપૂર્ણ જીવન-વૃત્તાંત ગુરુદેવ
પાસે સવિનય નિવેદન કર્યું; અને છેવટે
ગંગાજીમાં પ્રાણ વિસર્જન કરવાનો નિશ્ચય
કર્યો હતો તે પણ કહી સાંભળાવ્યો. અલે-
દાનંદ સ્વામીજીએ બંનેની વાતો સાંભળી
લઇને છેવટે કહ્યું કે:-"આત્મહત્યા મહા
પાપ છે. તેવા પાપથી કલકીત થવાની
તમારે માટે કશી આવશ્યકતા નથી. તમે
બંને યોગાભ્યાસ કરો. યોગબળથી તમને
જે શાંતિ મળી શકશે તેની શાંતિ તમને
સ્વર્ગમાં પણ મળવી અસંભવિત છે."

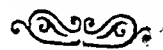
માધુરીએ અત્યંત નમ્રતા પૂર્વક કહ્યું
કે:-"ત્યારે, ગુરુદેવ અમને દીક્ષા આપવા-
ની કૃપા કરો"

"આવો." એમ કહીને અલેદાનંદ
સ્વામીએ બંનેનો એક એક હસ્ત પકડી,
પોતાના ગળામાંથી રૂદ્રાક્ષમાળા ઉતારી
તેમના હાથ ઉપર આવીપતા કહ્યું કે:-
"વત્સ, સકેય પામવાનું કશું કારણ

નથી. હું આ ચંદ્ર-સૂર્ય-તારક-મંડિત
પૃથ્વી સન્મુખ, ઇશ્વરના પવિત્ર સિંહાસ-

નની નીચે તમને અત્યારે મહાયોગથી
દીક્ષિત કરું છું.”*

(સંપૂર્ણ)

શાન્તિ.

નાની હુંકી વાર્તા.

હું એક વખત પુષ્કળ ધન-સંપત્તિનો
માલેક હતો. પરંતુ મારા પોતાના બુદ્ધિદો-
ષથી કે લાગ્ય દોષથી આજે તે સર્વ શુભાવી
બેઠો હતો. મારી પાસે એક કુટી બદામ પણ
રહી નહોતી. સંપૂર્ણ નિષ્કાંચન-અથવાતો
ત્યાગી બની ગયો હતો, એમ કહું તો પણ
ચાલે.

તો પછી હવે સંસારમાં રહીને શું કર-
વું? જ્યાં પૈસાની જ ચારી હોય ત્યાં પૈસા
શુભાચ્યા પછી રહેવું એ મૂર્ખતા છે. એવો
વિચાર કરી ઘરમાંથી બહાર નીકળી પડ્યો.
જગતમાં કાંઈ શાંતિ હશે કે નહીં તેની ત-
પાસમાં ફરવા લાગ્યો.

ધણ દેશે ભેળા, ધણુ ભટકશે, પરંતુ શાં-
તિ ક્યાં? જેની ખાતર પ્રાણ શુભાવવા તૈયાર
છું-જેની પ્રાપ્તિ અર્થે જીવંતીનું બલિદાન
આપવા તૈયાર છું તે શાંતિ ક્યાં હશે?

શિશિરરૂતુનો સમય હતો. વાયુ પણ
અચંડ વેગથી વહતો હતો. પાંદડાં વિનાના
વૃક્ષો થરથર કરતા હતા. ચોતરફ ઝાકળના
ખિન્દુઓ ખાંચી ગયા હતા. મને પણ ટાઢ
લાગવા માંડી!

“વાહ! ઠીકજ થયું!” દૂર એક પ્ર-
કાશમાન વસ્તુને જોઈ ઉપલા ઉદ્ગાર મારા
મુખમાંથી નીકળી ગયા. પ્રકાશ તરફ લક્ષ
રાખી, શરદીથી ધ્રુજતો ધ્રુજતો આગળ જ-
વા લાગ્યો.

* “અંગાલી”માંથી અનુવાદિત સુશીલ.

પાસે ગયા પછી એક મોટું વિસ્તૃત
ચોગાન-આંગણુ દ્રષ્ટિગોચર થયું દરવાજાની
પાસે એક નાનું બાળક રમતું હતું,

“હું આજની રાત અહીં આ રહું તેમ
છે?” મેં તે બાળકને પ્રશ્ન કર્યો. બાળકે
આશ્ચર્ય ચક્રિત નેત્રોથી મારી તરફ નિહા-
ળ્યું. મને લાગ્યું કે મને જોઈને તે કાંઈક
લય પામ્યો હશે. તેણે કહ્યું કે:—”મને
ખબર ન પડે. આ પાસેના ચોરડામાં મારા
મોટાભાઈ વાંચે છે, તેમને જોઈને પુછો.”

હું તે ચોરડામાં દાખલ થયો. મેં જુ-
પર દીવો સુકી એક તરણ યુવક એકાગ્રહ-
મનથી પુસ્તક વાંચતો બેઠો હતો.

“મહાશય”-મારું સંબોધન પુરું
થયું કે તુરતજ તે યુવકે મારી તરફ દ્રષ્ટિ-
પાત કર્યો. મેં મારું બોલવું આગળ ચલા-
વ્યું:—“મહેરબાની કરીને જો મને-”

“તે માટે તમે મુરખી પિતાશ્રીને
પૂછો, જુઓ ત્યાં ચોસરીમાં બેઠો છે. ત્યાં
જાઓ.” લાંબા વાળ અને દાઢીવાળા એક
વૃદ્ધ પુરૂષ પાસે હું ગયો, તેઓ ત્યાં તમાકુ
પીતા બેઠો હતા, હું તેમની પાસે જઈને
હલો રહું અને હજી બોલવાનું શરૂ કરું
તે પહેલાં તો તે વૃદ્ધ પુરૂષે પોતેજ પૂછ્યું
“આપને શું જોઈએ છીએ?”

“આજ એક રાતને માટે હું—”હું”
મારૂં વાક્ય પૂરું કરું તે પહેલાંજ તે પુરૂષે
ઉત્તર આપ્યો કે:—“જુઓ, આ પાસેના
ઔરકામાં મારા મુરખી પિતાજી બેઠા છે,
તેમને જઈને પૂછો, ઘરના માલેક તેઓ-
જ છે.”

મેં તે ગૃહમાં પ્રવેશ કર્યો, જોયું તો
એક ખાટલા ઉપર એક વૃદ્ધ-જરા શસ્ત્ર
પુરૂષ સૂતા હતા, તેઓ જીવતા હશે કે મરી
ગયા હશે તેનો પણ નિર્ણય થઈ શકે તેમ
નહોતું.

“મહાશય”—મને બોલતો અટકાવી
વચમાંજ તે પુરૂષે અતિ ક્ષીણ સ્વરે ઉત્તર
આપ્યો:—“શું હૂકમ છે?”

“હું આજ અંહીયા એક—”તુરતજ
વૃદ્ધ પુરૂષ બોલી ઉઠ્યા કે:—“તે માટે મને
ઠહેવાની શું જરૂર છે? ઘરના માલેક પિતાજી
છે, તેમને પૂછો. જુઓ, આ પાસેના ગૃહ-
માંજ તેઓ બેઠા છે.

પાસેના બીજા ગૃહમાં હું દાખલ થયો,
એક ખાટલા ઉપર એક અત્યંત વૃદ્ધ પુરૂષ
સૂતો હતો, ટાઢ અને શરદીને લઈને થર-
થર ધ્રુજતો હતો. મને લાગ્યું કે સહેજ પણ
ઠંડી તેનાથી સહન થઈ શકતી નહીં હોય,
શરીર તદ્દન જીર્ણ પ્રાપ્ત થઈ ગયું હતું.
એક સ્પર્શ માત્રથી તેનું હાડપીંજર ચુર-
ચુરા થઈ જાય તેવી તેના શરીરની સ્થિતિ
હતી, હૃદયના ધબકારાની સાથે તેનું આખું
શરીર કંપી ઉઠતું હતું.

“મહારાજ, મને આજ—” મને આ-
ગળ બોલતો અટકાવી, આંગળીનો ઇસારો
કરી મને ‘સૂચવ્યું’ કે આ પાસેની
ઔરકીમાં જાઓ.

મેં ધાર્યું કે પાસેની ઔરકીમાં પણ
તેના જેવો જ કોઈ ખુદા માણસ બેઠો હશે.
પણ અત્યંત આશ્ચર્ય સાથે મેં જોયું તો
જણાયું કે ત્યાં કોઈ વૃદ્ધ પુરૂષ નહોતો !
તેને બદલે કાળા આસન ઉપર એક અપૂર્વ
સૌંદર્યશાલિની તરૂણી ગૃહની મધ્યમાં બેઠી
હતી ! તેણીએ સ્થામ વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં
હતાં. તેણીના સૌંદર્યનો પ્રકાશ એટલો
બધો તેજસ્વી હતો કે આખું ગૃહ તેના
સૌંદર્યના તેજથી છવાઈ ગયું હતું ! તેણી-
નાં કાળાં વસ્ત્રો, ઉલટાં તેના સૌંદર્યમાં
વધારો કરતાં હતાં !

આ સુંદરીને કેવી રીતે બોલાવવી
તથા શું કહેવું તે જ પ્રથમ તો હું વીચારી
શક્યો નહીં. અત્યાર સુધી મારા મુખમાં
થી જે શબ્દપ્રવાહ સ્વાભાવિક રીતે જ વહ્યા
કરતો હતો તે પ્રવાહ આ સુંદરીને નિરખ્યા
પછી એકદમ અટકી પડ્યો !

ઘણી વાર સુધી હું જ્યાંનો ત્યાં ઉભો
થઈ રહ્યો. પરંતુ મુખમાંથી એક શબ્દ
પણ નીકળવા પામ્યો નહીં.

મને આશ્ચર્યપૂર્ણ લાગ્યું હશે. જોયું તો
તરૂણીએ પ્રશ્ન કર્યો:— ‘તમને શું લઈએ
છીએ?’

અહાહા ! કેવા મધુર સ્વરો ! નીચે કે
સ્વર્ગભૂમિની વીણાનો નાદ મારા કાને અ-
થડાયો હોય એવો ક્ષણવાર ભ્રમ થઈ આ-
વ્યો ! સ્વરો સાંભળતાંની સાથે જ ‘મારૂં’
હૃદય શાંત બની ગયું ! અત્યાર સુધી જે
દારૂણ વેદના હૃદયમાં સહન કરતો આવ્યો
હતો તે વેદના તેજ દાઢો મારો ત્યાગ
કરી ચાલી ગઈ !

તે સુંદરીએ પુનઃ મને મધુર સ્વરોમાં

કહ્યું:-“કેમ કાંઈ હોય થાય છે? કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નહીં રાખતા બોલી જાઓ કે તમને શું જોઈએ છીએ? હું જ આ ગૃહની માલિક છું, અને ધારૂં તે આપી શકું તેમ છું. મારા નામની તમને ખબર છે?”

“નહી” મેં કહ્યું.

“મારું નામ છે મૃત્યુદેવી. તમને શું જોઈએ છીએ?” હવે આ દેવીની પાસે શું ચાલ્યું? અંતઃકરણમાં એકસાથે લાગેલા વાસનાઓ જાગૃત થઈ? છેવટે મને વિચાર થયો કે મારી ઇચ્છામાં આવે તે વસ્તુ આપી શકે એવી આ સાક્ષાત દેવી પોતેજ પારે પ્રાપ્ત થઈ છે, તો પછી બીજી ચા

ચના કરવાની શું જરૂર છે? મારા હૃદયની વાસનાઓ આપોઆપ શાંત થઈ!

સુંદરીએ પુનઃ પ્રશ્ન કર્યો: -“શું જોઈએ છીએ તમને?”

મેં બની શકે તેટલું ધૈર્ય રાખી જવાળ આપ્યો કે: -“હું આપને જ ચાહું છું”

“હીક. ત્યારે, કર મારો સ્વીકાર!” એમ કહીને તે રમણીય સુંદરી મારી પાસે આવી, અને મારા લલાટ પ્રદેશને તેણીના બન્ને બોપટો (હોઠ) એ સ્પર્શ કર્યો. અહાહા! કેવી અવર્ણનીય-અપૂર્વ-અચિંત્ય-અભૂતપૂર્વ શાંતિ!! *

સુશીલ.

મહાયોગી કેશવચંદ્રસેનની ડાયરીમાંથી.

પાપનું ભાન.

“મારું હૃદય નિરંતર એમજ પુકારી રહ્યું છે કે “હું પાપી છું-હું પાપી છું-મધ્યાન્હે, સાંજે, દીવસના બધાજ સમયે, જ્યાં સુધી હું જાગુ છું ત્યાં સુધી, આ પાપનું ભાન હું ત્યજી શકતો નથી. હું નીઆના શબ્દ કોષમાં ચોરી લુંટ વિગેરેને પાપ કહેવામાં આવે છે. મારા શબ્દ-કોષમાં પાપનો અર્થ હૃદયનો ઠંડક, ઘર્ષ-વાળી મનોસ્થિતિ, દુર્બળતા છે. પાપી બનવાનો સંભવ એ પણ મારા મનથી પાપજ છે. પાપ યુક્ત વર્તનનેજ હું પાપ માની સંતુષ્ટ રહ્યો નથી. પાપી બનવાની

ચોગ્યતા હોવી, પાપને પાત્ર હોવું એ પણ મને ત્રાસદાયક છે. જ્યારે અંતરાત્માનો પ્રકાશ મારા હૃદય ઉપર પડેલીજ વાર રેડાયો ત્યારે મેં ત્યાં પ્રમાદ, જડતા, નિર્બળતા, વિવિધ પ્રકારની ભોગેષણાઓ આદિ હજારો નાના મોટાં પાપો જ્યાં આ બધા અનિષ્ટના મુળો એવા લપાઈને ગુપ્તપણે સ્થાં રહ્યાં હતા કે જે અંતરાત્માનો (Conscience) પ્રકાશ ત્યાં પડ્યો હોત તો તે જોઈ શકવાનો સંભવ પણ નહોતો. જ્યાં પર્યંત આ રથૂળ શરિર છે ત્યાં પર્યંત કામ ક્રોધાદિનાં કારણો

પણ છે. માફ માનવું એમ નથી કે મનુષ્ય પાપમાંજ અવતરેલો છે. જ્યારે મનુષ્યનું વળણ વાસનાની તૃષ્ણી તરફ હોય છે ત્યારે તે વળણ પાપમાંથીજ ઉદ્ભવતું હોય છે. હું પાપ ક્યારે કરતો હોઉં છું? અસત્ય બોલું ત્યારે, ચોરી કરતો હોઉં ત્યારે, અન્ય મનુષ્યની સંપત્તિ દેખીને એક ક્ષણભર પણ મારા મનમાં એમ આવી જાય કે આ માણસની દોલત મારા હાથમાં આવેતો કેવું સાફ? તે વખતે ખરેખર હું એક ચોર હોઉં છું. જીવન જ્યારે સકટમાં આવી પડ્યું હોય અને મન નખળું બની ગયું હોય ત્યારે અસત્ય બોલી જવય છે. અથવા કદાચ પ્રત્યક્ષ અસત્ય નહીં તોપણ સામાના મન ઉપર ખોટી અસર ઉપજાવવાનું બની જાય છે. આ પાપ છે. તેજ પ્રકારે હું જે કંઈ ખરીરીતે છું તેનાં કરતાં મારી જાતને હું જસ પણ ઉચ્ચ પ્રકારની કલ્પુ એનું નામ શુભાન છે. હૃદયમાં હું ખીજ આત્માઓ કરતા મારા આત્માને વધારે ચાહું, અને ખીજાઓના સુખ કરતા મારા સુખને માટે અધિક પ્રયત્ન કરું તો તેમાં સ્વાર્થીપણાનું પાપ છે. આ પ્રકારે હું મારામાં વાચતી હજારો નાની મોટી કળાઓ નિરંતર જોયા કરું છું, જે નર્ક માંહેના કીડાઓની માફક મારા હૃદયમાં સતત ગતિ કરી રહેલા હોય છે. મારા છેલા ચુમાળીસ વરસમાં મેં કેટલાં આવાં પાપો કર્યાં હશે એની ગણતરી કરવા બેસું તો તેની સંખ્યા કરોડોની થવા જાય છે. મારામાં અંતરાત્માનો પ્રકાશ એવો બળવાન પછે વ્યાપી રહ્યો છે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પાપ પણ પક.

ડાઇ ગયા વિના રહેતું નથી. આ પાપનું લાન મને અસહ્ય કष्ट આપ્યા કરે છે. હું મારા મનની સ્થિતિને એટલો બધો બળવાન સાક્ષી છું કે જાણે કે આ પાપોની ગણતરી કર્યા કરવાને જ માફ નિર્માણ ન થયું હોય એમ મને લાગે છે. પ્રભાતથી માંડીને આખો દીવસ હું એજ ગણ્યા કરું છું ક્ષણમાં એ પાપ સ્વાર્થ રૂપે તો ક્ષણમાં અભિમાન રૂપે, ક્ષણમાં લાલસા રૂપે તો ક્ષણમાં અસત્ય તરફની પ્રીતિ રૂપે, ક્ષણમાં ધન સંપત્તિના શુભાનરૂપે તો ક્ષણમાં કોઈ તેવાજ ખીજ પ્રકારે, એમ પાપ મને દર્શન આપ્યા કરે છે એ ગણતરી કરવાનું કામ મારી બુદ્ધિ નહીં પણ હૃદય કરે છે. માફ હૃદય નિરંતર જવલનતશીલ રહ્યા કરે છે. તેને ક્ષણ આરામ નથી. કરોળીઆની જાળમાં જેમ માખી ફસાય કે તુર્તજ જેમ કરોળીઓ તેને પકડવાને દોડે છે તે પ્રકારે મારા આધ્યાત્મિક શરીરમાં કોઈ પાપરૂપી માખી ફસાય તો માફ હૃદય તેને પકડી પાડે છે.

જીવનના ગમે તે પ્રદેશમાં કોઈ અનિષ્ટ વિચાર થાય, ફરજ પૂર્ણ રીતે ન બળતી શકાય, કોઈ કરવા યોગ્ય સત્કાર્ય ન બને, કોઈ સદ્ગુણની અવજ્ઞા થાય અથવા કોઈ નિર્બળતાને સુધારી લેવામાં ન આવે તો માફ નિરંતરનું જગૃત-ઉપયોગમય હૃદય તુર્તજ તે બધું જોઈ શકે છે. માફ હૃદય અત્યંત તિક્ષ્ણ અને મર્મવેદી છે. મને હુખી બનાવવાનો એની શક્તિ પ્રચંડ છે. હું કોઈ પ્રત્યે રહેજ, અન્યાય કરું છું તો મને આખો દહાડો અને રાત જરાપણ એન પડતું નથી. મારા નોકરનો પગાલ એકાદ દિવસ મોડો આવું તો મારો અંત-

રાત્રી એકદમ પુકારી ઉઠે છે કે:—“અરે
ઓ પાપી ? તું આટલો બધો અન્યાય
પૂર્વક વર્તે છે ?” કહાય હું કહું કે “પગાર
કાલે આપીશ” તો તે બોલી ઉઠે છે “કેશું આ
જે આવતું” તું કાલે આપશ ? તું પૈસા પાત્ર
માણસ છે અને આનંદ પૂર્વક તારું લોજન
ગ્રહણ કરે છે, તારો નોકર કે જે ગરીબ છે
અને જેને પૈસા વિના અનેક મુશ્કેલીઓ
સહેવી પડતી હશે તેને તું અઢેલો પગાર
આપવો કાલ ઉપર સુલતવી રાખે છે ? ”
વધારે શું કહું ? હુનીઆ ઉપર એવું એકે
પાપ નથી કે જે હું ન કરી શકું. આથી
જેઓ પવિત્રપણાનું શુભાન રાખે છે
તેમના બોલવા ઉપર અને શ્રદ્ધા નથી.
મને કોઈ પાપી કહે તો હું જરી પણ શ-
રમાતો નથી. જે મનુષ્ય હૃદયમાં હૃદયમાં
રહેલા લાખો પાપો ગણે છે તેને કોઈ
પાપી કહીને બોલાવે તો તેણે શામાટે બોલું
લગાડવું જોઈએ ? અરે લોકો ? અહુ બો-
લીને જુઓ કે તમે જેને આટલું બધું માન
આપો છો એ આવો પાપી છે ! તમે આ
પાપીને પાપી રૂપે જોઈ શકતા નથી, વિ-
ચારી પણ શકતા નથી. આથી મારો પ-
શ્ચાતાપ, માફ વેદન વધારે ઉઘ્ર બને છે.

પરંતુ પરમાત્માની મારા ઉપર કૃપા
છે કે બીજા દ્રષ્ટિ બીંદુથી જોતાં મારા જેવા
સુખી મનુષ્યો થોડા હશે. આ નારકીના
કીડાઓ જે ચઢુકારા, કર્ણકારા, જીઠાકારા,
ઉભરાયા કરે છે તેઓ માફ હિતજ કરે છે
એક પક્ષે જેમ હું નર્કનું લાન વેદ્યાં કરું
છું તેમ ધીમ પક્ષે સ્વર્ગનું લાન પણ હું
અનુલવું છું. જે શરીર લાંબા કાળથી રોગ
વશ હોય છે અને વ્યાધીથી ઘેરાઈ ગયેલું

હોય છે તે શરીરમાં દર્દનું સ્થાન નહીં ક-
નું બહુ મુશ્કેલી છે. પરંતુ નિરોગ શરી-
રમાં વ્યાધિનું ચિન્હ તુરંત પકડી શકાય
છે. આથી પાપરૂપી દર્દનું મને સ્હેજ લાન
થાય છે કે તુર્વજ હું એના ઉપચાર કરવા
માંડું છું. અને પ્રાર્થના અને યોગમાં જો
કાંઈ જાઉં છું. જો મને દશ પાપનું જ લાન
રહ્યા કરતું હોય અથવા દશ પાપ જ માત્ર
વડે બનવાનો અંલવ હું કદપતો હોઉં તો
તેટલાનું જ નિવારણ થયે હું મારી જાતને
એક પવિત્ર મહાત્મા માની દેવાની ભૂલ
કરી બેસું. પરંતુ મારો અંતરાત્મા અસંખ્ય
પાપનું લાન મારામાં જગૃત રાખ્યા જ
કરે છે અને એક પછી એક એ સર્વને નિ-
વારવા અને આગળ ને આગળ પ્રગતિ ક-
રવા આર સાચી કરે છે. કોઈ નાસ્તિક
ક્ષણોમાં હું એમ પણ બોલી ઉઠું છું કે
“શું પરમાત્મા હશે ? ક્રીસ્ટ જૈતન્ય આ-
દિના પ્રકાશમય સુખ શું હજી હયાત છે ?
આ શંકાકાળે માફ વેદન કેવું કટકટ હોય
છે તે હું શું કહું ? ” અરે પાપી ? હજી
આ વાતની તું શંકા કરે છે ? ” હું આમ
દોડધામ કરીને શાંતિ નગરમાં, આનંદાશ્ર-
મમાં પ્રવેશું છું. મનુષ્ય એક વખત રોગી
ન હોય ત્યાં સુધી તેને તંદુરસ્તિની ટીમત
ન સમજાય. મેં જેમ સંતાપ અનુભવ્યો છે
તેમ સંતાપથી મુક્ત હોવાની આનંદ દશા
પણ અનુભવી છે. જેમ ઘડીઆળનો મી-
નીટ કાંટો નિરંતર કટકટ થયા જ કરે છે
તેમ મારામાંથી પણ નિરંતર સ્વર હડયા
જ કરે છે કે “હજી તારે બહુ મેળવવાનું
છે. હજી તું કાંઈ જ નથી. તારી પ્રગતિ
હજી પ્રાથમિક સ્થિતિની છે.” થોડાને જેમ

આબુક વાગે છે, તેમ મને અહોનિશ આ અંતર સ્વરનો આબુક વાગ્યા જ કરે છે. આ સર્વમાં નવાઈ જેવું તો એ છે કે જ્યારે હું રોતો હઉં ત્યારે હસતો પણ હોઉં છું. જેમ મારું રૂદન વધારે તેમ તેમ હસવું પણ વધારે. દયા જે તંદુરસ્તી આપી શકે છે તો પછી એવો કોણ હોય કે જે દયા ન લે ? હું તો એજ ઇચ્છું છું કે મારું પાપનું ભાન વધ્યા જ કરો. પાપના ભાનમાથી ઉદ્ભવતો પશ્ચાતાપ અને કષ્ટ સર્વને હો એમ ઇચ્છું છું. પરમાત્માની સત્તા એવી પ્રેમાળ છે કે તે કષ્ટના પ્રમાણમાં પાછળથી આનંદ આપે છે. અપરાધનું જે ભાન દર્દ ઉપજાવે છે, તેજ ભાન આનંદ પણ ઉપજાવે છે. પાપનો

પશ્ચાતાપ આપણને પરમાત્મા સાથે સંબંધમાં લાવે છે. પ્રભુની સત્તાને સમજ્યા પછી અને તે સત્તાની સાથે અભિમુખતા અનુભવ્યા પછી બધા દર્દો અને સંતાપો શું હિસાબમાં છે ? જેણે એ સત્તાને સર્વસ્વ સમર્પ્યું છે, તેને શી ચિંતા છે ? એ સત્તા આગળ પાપની સત્તા કાંઈ ખિસાતમા નથી. મિત્રો ? મેં તમને જીવનની અધારી તેમજ અજવાળી ઉલય દીશાનું વર્ણન આપ્યું. જે તમે કાંઈ પાપ કર્યું હોય તો તમારા આત્માને આરામહીન બનવા દો અને શાંતિ સ્વરૂપ પરમાત્મા તમારી સમક્ષ આવીને તમારા હૃદયને પોતાની સ્વરૂપભૂત શાંતિથી ભરી દેશે.

સુશીલ

એક નવિન સૃષ્ટિ.

પ્રાણી માત્રને પોતપોતાના જુદા જુદા જગત હોય છે. એકજ સૃષ્ટિ ઉપર વિહરવા છતાં, એકજ સૂર્યની હુંક તળે વસવા છતાં અને એકજ પ્રકારના અન્ન વડે સ્થૂળ દેહનો નિર્વાહ કર્યે જતા છતાં, પ્રત્યેક જીવને પોતાનું સાચું વિશ્વ નિરાળું હોય છે. અને તે વિશ્વ જીવના જ્ઞાનના તારતમ્યાનુસાર રચાયેલ હોય છે. સ્થૂળ સૃષ્ટિ ઉપર પણ જીવની દૃષ્ટિ મર્યાદાને લઈને તેનું જગત નાનું મોટું હોય છે. અને માનસ તેમજ આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સંબંધે તો એ વાત તે કરતાં પણ અનેક ગુણુ સત્ય છે. પ્રાણીના બિંદુમાં વસતા એક પોરાના મનથી જગત એ બિંદુથી મોટું હોવું સંભવતું નથી. શેરી-

ના કુતરાનું જગત, પોતાની શેરી કેરતા વધારે વિશાળ હોવું સંભવતું નથી. એક અજ્ઞાન ગામડીયાનું જગત બહુ બહુ તો પોતાના ગામડાથી થોડા ઘણા ગાઉ ઉપર સિમાબદ્ધ થયેલું હોય છે. એક વિદ્વાન અને ભૂગોળના અભ્યાસીનું જગત નકશામાં આવેલા એ ગોળાધે વડે સિમાબદ્ધ થયેલું હોય છે.

આ પ્રમાણે બધાનું જગત જુદું જુદું હોવા છતાં તેમાંથી એક પણ જીવની કલ્પના અસત્ય અથવા પાયા વિનાની નથી. કેમકે સર્વને પોતાના જ્ઞાનની મર્યાદાના પ્રમાણમાં વિશ્વ નાનું મોટું લાગે છે. સુજરાતી ત્રીજી ચોપડીમાં કાઠીઆવાડ કે. સુજરાતનો નકશો લખનાર બાળ વિદ્યા-

ચીની વિશ્વ સંબંધી કલ્પના કાઠીઆવાડ કે ગુજરાત જેટલી હોય છે; ત્યારે એ શીઆ ખંડનો નકશો લાલુનાર જરા આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીનું વિશ્વ વધારે વિસ્તારવાળું બનેલું હોય છે. પોતે કેવા વિશ્વમાં વસે છે, તેનો ખ્યાલ તેના જગત સંબંધેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે. વિશાળ ખેતરમાં અનાજ લાલુતા એક અજ્ઞાન ખેડુત કરતા નાની સરખી ઓરડીમાં બેઠેલા ભૂગોળના જ્ઞાનવાળા મનુષ્યનું વિશ્વ અનેક ગુણુ વિસ્તારવાળું હોય છે. તેનું સ્થુળ શરીર ઓરડીમાં પુરા એલું હોવા છતાં તેનું મન આખા જ્ઞાત વિશ્વને આશ્લેષમાં લઈ શકે છે, અને તેથી તે પેલા ખેડુત કરતા મોટા જગતમાં વસતો હોય છે.

તે કરતાં પણ આગળ વધીએ તો એક વિદ્વાનનું વિશ્વ એકલી ભૂગોળ લાલુનાર કરતાં અસંખ્ય ગુણુ અધિક વિશાળ હોય છે. તેને જણાય છે કે સૂર્યની સાથે સરખાવતા આ વિશ્વ એક રાઈના દાણા જેવડું પણ નથી. પોતાના જ્ઞાન વડે તે સૂર્યને પૃથ્વી કરતા યોદ્ધાળ ગણે મોટો બુદ્ધિ છે, અને તેથી પણ વિશેષ, આપણી પૃથ્વી જેમ સૂર્ય આગળ કાંઈ હિસાબમાં નથી, તેમ અનેક વિશાળ તારા આગળ એ સૂર્ય પણ રજકણ જેવો છે એવું લાન તેમની વૃત્તિમાં હોય છે. ખરેખર હંધનું જગત તેના જ્ઞાનના પ્રમાણમાં જ હોય છે.

અનેક મનુષ્યોને આ જગત જરા, મરણ, કષ્ટ, વ્યાધી અને સર્વ પ્રકારના દુઃ-

ખોથી ભરેલું જણાય છે. સંસાર તેમને દાવાનળ જેવો અને શ્રાપપૂર્ણ લાસે છે. અને તેમના અંતઃકરણની સ્થિતિ ફાંસીની શિક્ષા પામેલા કેદી જેવી દીન અને નિર્વેદ ભરી હોય છે, ત્યારે પ્રખુદ્ધ અંતઃકરણમાં એજ જગત દુઃખ માત્રથી રહિત અપરિમિત સુખ અને આનંદથી ભરેલું પ્રતિબિંબિત થાય છે આ સૃષ્ટિ તેને એક લાક્ષણિક સૃષ્ટિ જેવી કળા પૂર્ણ અને જે પ્રકારે હોવી જોઈએ તેવીજ લાસે છે. એક મનુષ્યને એમ લાગે છે કે આ વિશ્વની યોજના કરનાર-પછી તે ગમે તેમ હો-કોઈ નિર્દય અને પોતાના ઉપભવેલા પ્રાણીઓને કષ્ટથી તરફડતા જોઈ રાજી થનાર દુષ્ટ સત્વ છે. તે યોજના-શક્તિ કાંઈ પણ ધંગ ધડા વગરની અને આડું દોડું ફાવે તેમ ફેંકી દેનાર અને સ્વેચ્છાએ પ્રવર્તનાર એક પ્રબળપીડક રાજા જેવી તેને જણાય છે. ત્યારે બીજા મનુષ્યને એમ લાસે છે કે આ યોજનામાં જ્યાં ત્યાં અનંત જ્ઞાન અપરિમિત ડહાપણ અને જ્યાં જેવું જોઈએ ત્યાં તેવું જ છે.

જ્ઞાનના ભેદથી એક મનુષ્ય અનંત દુઃખ પૂર્ણ જગતમાં વસે છે, ત્યારે બીજો મનુષ્ય જ્ઞાનભેદથી અનંત સુખ પૂર્ણ જગતમાં તિરંતર વસેલો હોય છે. સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય છે કે આ બેમાં સાચું વિશ્વ કોનું? પૂર્વનું ઉત્તરનું?

ઉત્તર એકજ હોઈ શકે અને તે એકે ઉત્તર મનુષ્યનું વિશ્વ સાચું છે કારણકે જ્ઞાનના વિકાસવાળી સ્થિતિમાં કોઈ સ્થાને દુઃખરૂપતા દેખાતી નથી. વળી તે

ભાન-સ્થાપી રહે છે અને કોઈ દિવસ લોપ પામતું નથી. દુઃખવાદી મનુષ્યનું દુઃખ જ્ઞાનની ભૂમિકામાં પ્રવેશ થતાં અળપાઈ જાય છે આથી જે અસ્થિર છે અને વિશેષ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં લોપ પામવાના સ્વભાવવાળું છે તે સત્ય તરીકે ગણવા યોગ્ય નથી. જે સ્થિર, અચળ અને શાશ્વત છે, તેજ સત્ય ગણવા યોગ્ય છે. તેમ છતાં જ્યાંસુધી 'મનુષ્ય અજ્ઞાનમાં છે ત્યાં સુધી' તેને મન પોતાનું જગત અત્યંત સત્ય અને સ્વાભાવિક ગણાય છે અને તે કાળે તેને માટે તેજ જગત સત્ય છે, પરંતુ આગળ ઉપર, તે ભાવના ફરી જઈ તે સ્થાને સુખ અને આનંદ ભાવનાની પ્રતિષ્ઠા થવી સંભવિત હોઈને તે સંભવ પૃથ્વીની અપેક્ષાએ તે દુઃખવાદીની વિશ્વ કલ્પના અમય છે.

જેમની જ્ઞાન મર્યાદા બહુ સાંકડી છે, તેઓ, એમ માનતા હોય છે કે એવી જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ અવસ્થાવાળા અને સંપૂર્ણ સુખનું આસ્વાદન કરવાવાળા જીવાત્માઓ અહીંથી કરોડો ગાઉ દૂરની કોઈ દીવ્ય સ્થિતિમાં રહેતા હશે. તેમના અંતઃકરણમાં એજ વાત દઢ બની ગઈ હોય છે કે, આંહી તો દેખીતી રીતે જ જ્યાં ત્યાં દુઃખ અને નિર્વૃદ્ધમયતા ભરેલી છે અને તેથી સુખનો લેશ પણ સંભવ નથી. 'સુખ વાળી' સૃષ્ટિ તો આ દુઃખ વાળી સૃષ્ટિથી ઘણું જ અંતરે દૂર આકાશના કોઈ ભાગમાં લટકેલી હોવી જોઈએ. લોકો એ સૃષ્ટિને સ્વર્ગભૂમિ કહે છે, અને તેવી સુખ ભૂમિમાં જવાનો પ-

રવાનો મેળવવા માટે, વિવિધ ક્રિયાઓ સેવે છે. આવી વાત પ્રાકૃત મનુષ્યોને માટે જ તેમની સમજણમાં ઉતરે તે માટે જ સ્વપ્નામાં આવી હોય છે. વસ્તુતઃ અંતઃકરણની સુખમય અવસ્થાને અને સ્થાનને કશો જ સંબંધ નથી.

જેટલી જ્ઞાનની કળાઓ તેટલા વિશ્વ છે—અર્થાત સ્થળવિશ્વ તેનું તે જ રહેવા છતાં જેમ જેમ અજ્ઞાનના આવરણો છેદાતા જાય છે તેમ તેમ તે નવા ઉપલબ્ધ થએલા જ્ઞાનના પ્રકાશમાં વિક્ષિપ્ત રૂપ ધારણ કરતું જાય છે. વિશ્વ બદલાતું નથી પણ મનુષ્યનો આત્મા-તેની સમજણ બદલાય છે. બાહ્યવિશ્વ એ મનુષ્યની આતરાવસ્થાની પ્રતિ છાંયા માત્ર છે. વિશ્વના ઉપર મનનો જેવો પ્રકાશ પડે છે તેવો વર્ણ તે ધારણ કરે છે.

આથી સુખવાળી અવસ્થા માટે કોઈ સ્થાન વિશેષની અગત્ય નથી. જેની અગત્ય છે તે સ્થિતિ વિશેષની છે. સ્થાન-સ્થિતિને બદલી શકાતું નથી, પણ સ્થિતિ સ્થાનને બદલે છે. સ્થિતિ બદલાતાં સ્થાનનો પ્રભાવ ફરી જાય છે. મનની સ્થિતિ, બદલાતા નંદનવન મરૂભૂમિનો દેખાવ પહેરી લે છે. મનની સ્થિતિ બદલાતા સહરાનું રણ, કાશ્મીરની હરીઆણી ઉપવન લક્ષ્મી બની જાય છે.

મનુષ્યના અંતઃકરણની એક એવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ છે કે જ્યાં તેનો પ્રવેશ થતાં, આ ચર્મચક્ષુને ભાસતા વિશ્વથી અત્યંત ભિન્ન જગતમાં તેનો પ્રવેશ થયો હોય એમ તેને ભાસે છે. જો કે તે

વસ્તુતાઃ જે સ્થાને હોય છે ત્યાંનો ત્યાં જ રહે છે છતાં તેને મનથી તે કરોડો ગાઉ ની દુરની સ્થિતિમાં આવેલો હોય છે. આ જગતનું અને તે જગતનું સુદૃઢ મળતા પણું રહેતું નથી. આ નવા જગતમાં આવ્યા પછી પૂર્વના જગતને રહેવાનું ક્યું સ્થાન હતું તે પણ તેને જડતું નથી.

આ આધ્યાત્મિક જગતના સંબંધમાં સામાન્ય લોકાનુલવ અત્યંત મંદ છે. અને તેથી તે સંબંધે તેમના અંતઃકરણમાં વિવિધ કલ્પનાઓ હોય છે. કેટલાક એમ કહે છે કે મરણ પછી ઉત્તમ પુરુષોત્તે જગતમાં પ્રવેશી શકે છે. અર્થાત્ સ્વર્ગોદિ લોકો તે આ જગત હશે એમ ઘણા ખરા માને છે. અને આ જન્મના અંતે તેને મેળવવા માટે અનેક અનુષ્ઠાનો કરે છે. પરંતુ ખરી રીતે ઉપરોક્ત આધ્યાત્મિક સ્થિતિ એ સ્વર્ગોદિ લોક સૂચક નથી. શુદ્ધ સત્ત્વના પ્રકાશથી જેમની મતિ પ્રકાશિત થએલી હોય છે અથવા જેમના આત્મા ઉપરથી વિમોહના આવરણો ખસી જઈ પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપના લાનમાં આ વ્યા હોય છે તે પ્રકારની એક અવસ્થા વિશેષ છે. અને તે આ લોકમાં જ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

આ જગતની સાથે સંબંધમાં આવનાર મહાજનોનો એવો અનુલવ છે કે તે કાળે આ જગત જેવું આપણને જણાય છે તેવું દેખાવું તે બંધ પડે છે. તેઓ કહે છે કે આ પ્રતિત થતું જગત તે સત્ય જગતની ઠાયા માત્ર છે. આ સ્થળ જગત જ્યારે ખોટું છે ત્યારે તે જગત સત્ય

છે. તે સંપૂર્ણ ચૈતન્યમય છે, જે કાંઈ છે તેનું એ સત્ત્વ છે. જે કાંઈ થઈ ગયું છે, અને હોવા યોગ્ય છે તે સર્વનું તે દેવી મૂળ છે. જુદા જુદા મહાત્માઓ તે જગતને જુદી જુદી વાણીમાં વર્ણવે છે. છતાં તે સર્વનો કથિતાશય એકજ પ્રકારનો હોય છે. આપણને લાસતા વિશ્વમાં જે વિશ્વની સાચી સરખામણી કરવા યોગ્ય કાંઈ જ ન હોવાથી તે વિશ્વનું મહાજનોએ આપેલું વર્ણન આપણને ખરોખર મેળવેતું જણાતું નથી. તેમ છતાં જેમની બુદ્ધિ તે શુદ્ધ સત્ત્વના પ્રકાશથી સહેજ પણ પ્રકાશીત થએલી હોય છે, તેઓ એ પ્રકારના વર્ણનમાં પોતાના જ ઝાંખા અનુલવનું પ્રતિબિંબ જુએ છે. અને એ વિશ્વનો અનુલવ કરનારની ગમે તેવી લાંબી તુટી વાણી સાથે પોતાના અનુલવનું સાદૃશ્ય થતાવી લે છે.

અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો વિલય થતાં તે પ્રકાશમય જગતનું લાન થવા યોગ્ય છે. તે દિવ્ય જગતમાં જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ, દુઃખ, અવ્યવસ્થા. આદિ કશું જ નથી, ત્યાં સ્થળ અને કાળની મર્યાદાઓ તુટી પડેલી હોય છે. ત્રણે કાળ તેમને એકજ કાળ છે. ત્યાં નવું જુનું થયા કરતું હોય ત્યાંજ કાળનો સંલવ છે અને તેથીજ કાળની વ્યાખ્યા પણ આપણા શાસ્ત્રકારોએ એવા પ્રકારની આપી છે કે “જે નવાનું જુનું કરે છે તે કાળ છે.” હવે તે વિશ્વમાં કશુંજ અવસ્થાંતરને પાત્ર નથી. અચળ, અવિકારી, અને સદાકાળ એકજ સ્થિતિમાં તે રહેવાવાળું હોઈ કાળનું અસ્તિત્વ ત્યાં નથી. સ્થળ સંબંધે પણ

તેમજ છે, તે દિવ્ય પ્રજ્ઞાત્મક વિશ્વ સાથે તે મહાત્માનું એકય થવાથી જ્યાં જ્યાં તે શુદ્ધ સત્ત્વનો આવિર્ભાવ છે ત્યાં ત્યાં તે પણ છે અને એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાં તે શુદ્ધ પ્રજ્ઞાત્વ નથી. તેથી સ્થાનની કલ્પના પણ ત્યાં રદ થાય છે. સ્થળ અને કાળ આ સાપેક્ષ દૃશ્યવિશ્વમાંજ અર્થ વાળા છે તે વાસ્તવ જગતમાં તો સર્વ એક રસ નિરવધિ ચિત્તિ મહાસાગરરૂપ છે. પરમાત્માનો અનુભવ તે આગેલો અનુભવ થાય છે. વસ્તુતઃ આપણે પછી તે પ્રથમ આત્માથી જુદા હોવા નથી આપણું પ્રથક્ત્વ ત્યાં વિલય પામે છે. અને જુદાઈની દીવાલ 'તુટી પડે છે. સર્વત્ર શાંતિ, આનંદ, પૂર્ણતા જણાય છે. આનંદ અને સુખ માટે ઉપલોગના નિમિત્તની જરૂર પડતી નથી. અસ્તિત્વમાં હોવું એજ આનંદમય હોવા તુલ્ય છે. (To be is to be happy) વેદાંતનો પ્રજ્ઞાપ્રકાશકાર, ખુદોતું પરાનિર્વાણ, યોગી જનોની સમાધી, જૈનોનું કેવલ્ય (alone with the Alone) સુદી-ઓની પ્રિયાની ભેટ, એમસંનનો Over soul એ બધું જુદી જુદી વાણીમાં એકજ અનુભવનું ઉચ્ચારણ છે. અને તે ઉપરોક્ત આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ સાથેનો સંબંધ છે.

એ નવું વિશ્વ આ પ્રતિત થતા વિશ્વથી ઘણું દુર આવેલું કોઈ સ્થાન વિશેષ છે એમ નથી. તે આંહિ જ છે. તમે પુછો કે “અગર જો તે આંહી જ છે તો શા માટે તે દેખાતું નથી ! જો તે હોય તો કદી મને એકને ન દેખાય બેને ન દેખાય, પાંચ પચીસને ન દેખાય, પરંતુ તમે દુનીઆના લગ લગ બધા જ મનુ

ષ્યોને પુછીને ખાત્રી કરો, અને તમને એ-કે અવાજે તેઓ કહેશે કે અમારા અનુભવમાં તેવું જગત કદી જ આવ્યું નથી. અમે તે હોવાની વાતો સાંભળી છે, પરંતુ તે વાતો કોઈ કલ્પનામાં વસનાર કે સ્વપ્નામાં જ વિહરનારાઓએ (visionary) ગોઠવેલી હોય એમ જણાય છે, તેમ ન હોય તો શું આ કરોડો મનુષ્યોનો અનુભવ ખોટો અને એકાદ ચસકી ગયેલા મનુષ્યનો અભિપ્રાય સાચો ગણવો ?” દુનીઆની બહુમતિ ઉપર જેમણે સત્યની કસોટીનું ધોરણ બાંધેલું છે, અને જાજા માણસો કહે તે જ સાચું એમ જેમની મતિમાં રૂઢ થઈ ગયું છે તેમને માટે તો બધી જ દલીલો વ્યર્થ છે. ખરું છે કે એ નવી સૃષ્ટિનો અનુભવ કરનારા માણસોની સંખ્યા કાંઈ કરોડોની થવા જતી નથી, અને આ ઇંટ માટીની સૃષ્ટિના અનુભવી જનો સાથે સરખાવતા તે મહાજનોની સંખ્યા નહિવત જ છે, તોપણ કહ્યા જનોનું સત્યનું માપ “આજુ” તે ખરું અને અલ્પ તે ખોટું” એવું કદી હોતું નથી. સત્યનો આધાર તેને માનનાર કે ન માનનારની સંખ્યા ઉપર નથી. તેમજ અનુભવ ઘણાને નથી થયો તેથી તે સત્યને કશી જ હાની કે ન્યૂનાધિક્ય નથી, અને તે સાથે સત્યની એ પણ કસોટી છે કે તે સત્યનું ઉચ્ચારણ કેવા રીતરિવાજો પુરવોએ કરેલું છે. એ નવિ સૃષ્ટિની શોધનો ઢઢેરો આજ કાલ ટોળાબંધ ફરતા અને લીખ ઉઘરાવતા મંડળોએ નહીં પણ જેના ચરણમાં ચક્રવર્તી રાજાઓના મણિ મહિત ફિરિટો રોળાતા •

અને અને જેમના પ્રતાપ આગળ વિશ્વની સમગ્ર વિભૂતિ કરદાય ભેડી, મસ્તિષ્ક ઢાળી ઉભી રહેતી, તેવા અનેક રૂપિ મહર્ષિઓ વડે થએલો છે. કોઈ વાતની સત્યતાનો આધાર તે વાત કરનારની સંખ્યા ઉપર નહીં પણ તે વાત કરનારના ચારિત્ર ઉપર હોવો જોઈએ. અને તે ધોરણથી જોતાં એ નવિ સૃષ્ટિ સઘંધે ઘોષણા કરનાર મહાજનોનો અનુભવ મુદ્દલ શંકાપાત્ર હોવો સંભવતો નથી.

તે નવિ સૃષ્ટિ આજ સ્થળે હાજર છે. મને કે તમને તે નથી અનુભવાતી તેનું કારણ એ જ છે કે આપણે તેના ભાનમાં પ્રવેશ્યા નથી, આપણા અનુભવ કે જ્ઞાનનો આધાર માત્ર તે જ્ઞેય કે અનુભવનો વિષય બનનાર વસ્તુના હોવાપણા ઉપર નથી, પરંતુ તે જ્ઞેય પદાર્થ સાથે આપણે ભાનમાં આવીએ તે ઉપર છે. જ્ઞેય પદાર્થ હોય, પણ તે આપણી જ્ઞાન મર્યાદામાં ન આવતો હોય તો તે આપણે માટે નહિ હોવા તુલ્ય જ છે. મને તમને અને કરોડો માણસોને તે નવું વિશ્વ નથી પ્રતિત થતું તેનું કારણ તે નવું વિશ્વ છે જ નહિ માટે નથી પ્રતિત થતું એમ કંઈ નથી, પરંતુ આપણે બધા તેના ભાનમાં નથી પ્રવેશ્યા માટે નથી થતું. જેઓ એ વિશ્વના રહેજ સરખાપણ ભાનમાં પ્રવેશ્યા છે, તેમને એ વિશ્વના હોવાપણાની સંપૂર્ણ ખાત્રી થએલી છે. અમે તમે અને સર્વે એ જગતમાં પ્રવેશવાના અધિકારી છીએ. આપણું અતિમ નિર્માણ પણ એ જ છે. તેમાં પ્રવેશ્યા વિના કોઈને એન પડે

તેમ નથી. આપણે હમેશા અતૃપ્ત અને અસંતુષ્ટ રહીએ છીએ, તેનું કારણ એ જ છે કે આપણો આત્મા તે સૃષ્ટિમાં પ્રવેશવા તત્પર થઈ રહ્યો છે, સુખ, આરામ, વિશ્રાંતિ, એન એ બધું આંહી નહીં પણ ત્યાં છે. એ ઇશ્વરની સૃષ્ટિ એ જ આપણું છેવટનું નિવાસસ્થાન છે. મહાત્મા જેસસ તેને યિતાનું સામ્રાજ્ય કહી સંબોધતો બેસ્યો છે. મહાત્મા સેન્ટપોલ તેને પ્રભુનો પ્રસાદ (Lord's Mansion) ની સંજ્ઞા આપતો ગયો છે. બધા મહાજનોની આંગળી તે તરફ જ હતી. સર્વ મહાજનોના ચક્ષુ તે ભણીજ ઢળેલા રહેતા અને દીનવાણીથી તે મહારાજ્યમાં, તે સુખપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં એંચી લેવા પિતાને પ્રાર્થતા હતા.

સંપૂર્ણ મુક્તત્વ, સંપૂર્ણ નિરામયતા, સંપૂર્ણ સુખ, સર્વોત્કૃષ્ટ ઉન્નતિ, અને કમિ ક વિકાસનો તે અંત છે. (End of Evolution) તે અવસ્થા એ વાણીનો વિષય નથી. કેમકે તે સૃષ્ટિના અને આ સૃષ્ટિના અનુભવ સાથે કશું જ સામ્ય કે સાદૃશ્ય નથી. આપણી અનુભવ મર્યાદામાં જે જે વિષયો આવ્યા હોય તેનાજ સંસ્કાર આપણા મન ઉપર હોય છે અને એવા સંસ્કારથી જુદી પડતી વાત આપણા આગળ કોઈ કરે તો તે આપણે ગળે ઉતરતી નથી. આમ છે તે નવિ સૃષ્ટિનો ખ્યાલ વાણી દ્વારા લાવવામાં મોટો અંતરાય છે. અનનુભૂત વિષયને અનુભૂત સંસ્કારોની વાણીમાં કેવી રીતે દર્શાવાય ? આથી જેમણે જેમણે આવો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમણે માત્ર આંહિ પ્રતિત થતા સુખ કે આનંદનો ગુણાકાર જ કર્યો છે.

સુખ કે આનંદનો પ્રકાર એનો એજ રાખી માત્ર તેને અનંત સુષ્ણુ સુષ્ણી નાંખી તેનું પ્રમાણ વધાર્યું છે. અને આમ કરવા શીવાય તેમને ખીજો રસ્તો પણ નહોતો. આથી તે વાત અર્ધ સત્ય છે. સુખનો પ્રકાર તેમજ પ્રમાણ તે નવિ સૃષ્ટિમાં છેકજ બુદ્ધ છે. અને તે અનુભવથીજ-તેના ભાનમાં પ્રવેશ્યા પછી જ-જાણી શકાય છે, વર્ણન પ્રાંચવાથી તેનો સાચો ખ્યાલ આવતો તથી. વર્ણનનો હેતુ માત્ર મનુષ્યોને તે લક્ષી વાળવાનો જ છે અને એમ થયે વર્ણનનો પ્રયત્ન સફળ ગણાવા યોગ્ય છે. શાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રકારો મનુષ્યોમાં પ્રભુ પ્રત્યેની માત્ર ઉત્કંઠા જ ઉપજવી શકે છે. આ પ્રતિત થતા વિશ્વ કરતાં અનંતસુષ્ણુ ચઢી-આતું એક નવું વિશ્વ છે એટલી તેમને ખાતરી આપે છે. ખાતરીનું બધું મનુષ્યને જાતે કરવાનું છે. કુચી તેમની પોતાની પાસે છે.

આ નવિ સૃષ્ટિના ભાનમાં પ્રવેશવાનો રસ્તો કયો? પ્રભુનો પ્રસાદ જોલવાની કુચી કયાંથી મળવાની છે? એ પ્રશ્ન આ સ્થળે સ્વભાવીક છે. પ્રથમ તો તે પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાની, તેને પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત પ્રબળ, તીવ્ર ઇચ્છા મનમાં પ્રગટવી જોઈએ. આ પ્રદેશમાં સ્થિતિ કરવાનો એક જ ઉદ્દેશ એવો જોઈએ. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક શબ્દ, પ્રત્યેક કાર્યમાં વૃત્તિ એ પ્રદેશ સાથે વધારે ને વધારે અનુસંધાન વાળી થાય એવો આંતરથી ઇદ હેતુ હોવો જોઈએ, અને પ્રવૃત્તિ માત્ર એ અતિમ હેતુની સિદ્ધિને અર્થે જ હોવી જોઈએ.

આટલું થયા પછી આત્મા તે વિશ્વ-

માં પ્રવેશવા તૈયાર થયો હોય છે. પછી માત્ર તેને એક જ કાર્ય ખાતરી રહે છે, તે કાર્ય કાંઈ વિધિ, ક્રિયા કે અનુષ્ઠાન નથી. તપ, જપ, મંત્ર, પ્રાણાયામ, આસનસિદ્ધિ કે કોઈ તેવું જ સાધન વિશેષ નથી. પ્રભુના મહારાજ્યની સાથે સંબંધમાં આવવા માટે જે કાંઈ જોઈએ છીએ તે એક જ છે અને મનુષ્યો તે ભાવને પહેલેથી સાંભળતા આવ્યા છે. આ સ્થળે કાંઈ પ્રથમ જ તેમના વાંચવામાં આવે છે, તેમ કાંઈ નથી. છતાં મનુષ્ય સ્વભાવનું બંધારણ જ એવું છે કે પાંચ પચીસ વાર સાંભળેલી વાતને તેઓ સામાન્ય કહીને તરછોડી કાઢે છે અને એ બુની વાતમાં કશો જ રસ તેઓ લેતા નથી. છતાં સુક્તિ પાટણ સુધીની સુસાક્ષરી એજ વાહનમાં કરવા શિવાય આત્માને છુટકો નથી, કેમકે તે શિવાય બીજું વાહન જ નથી. પ્રભુના પ્રસાદ લક્ષી જવા માટેનું આ સાધન તે શ્રદ્ધા છે. જૈન શાસ્ત્રકારે તેને સમ્યક્ત્વનું મૂળ કહ્યું છે. જેસસે તેને (faith) તેના ત્રણ મૂળ મંત્રો (three Cardinal doctrines) માં પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે. કૃષ્ણે યજ્ઞ અર્જુનને “સર્વ ધર્મો છોડી મારે શરણે આવવાનું” કહ્યું છે. વિવિધ ધર્મકારોએ તે શ્રદ્ધાના સ્વરૂપને ઇશ્વર પરાયણતા આદિ શબ્દો વડે બોધેલું છે પરમાત્મ સ્વરૂપમાં હૃદયની દૃઢ માન્યતા-અર્થાત તે આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિ છે અને હું તેમાં પ્રવેશવા યોગ્ય છું એવો ચોક્કસ નિશ્ચય, એ પરમાત્મ તત્વની સાથે સંબંધમાં આવવાનો ધોરી માર્ગ છે.

ખરૂં છે કે એ પરમ તત્વને આપણે

આત્માને જોઈ શકતા નથી અને તેથી આ-
પણું તે સ્ખંધનું જ્ઞાન તે માત્ર શ્રદ્ધાન
ન્ય જ્ઞાન ન છે, તેમ છતાં તેની એક સૃષ્ટિ
છે એ વાત ચોક્કસ નિઃસંદેહ સત્ય છે.
અનેક મહાનત્વોએ તે પ્રાપ્ત કરેલી છે અને
નિસ્વાર્થ બુદ્ધિથી આપણી કૃષ્ટિને તે માર્ગ
ભણી વાળતા ગયા છે, આ કાળે પણ
ધણા મનુષ્યોએ તેનો અતુલવ કયો છે.
અને ન્યુનાધિક અંશે તેના લાભમાં
આન્યા છે શરૂઆતમાં આપણે ધૈ-
ર્યથી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ અને એ પરમ
તત્ત્વને શરણે આવવું જોઈએ. તૈયાર થ
યેલું હૃદય આ લાવને ત્વરાથી ગ્રહણ કરી
શકે તેમ છે. તે પરમ તત્ત્વની કલ્પના શ્ર-
દ્ધાવાનને અશક્ય નથી. તે તત્ત્વ, તે સૃષ્ટિ,
અનંત સુખ પૂર્ણ, આનંદ પૂર્ણ, ચિત્તિ
સ્વરૂપ છે અને હું તેમાં હમેશાં એવાઉ
છું. કયાણુ પિતા હમેશાં મને-તેના આજ્ઞા-
કને-તેના મહારાજ્ય લહી આકર્ષે છે એમ
લાવવું જોઈએ, આપણા સમગ્ર જીવનને
અને આપણા જીવનના સ્ખંધવાળી પ્ર-
ત્યેક વસ્તુને તે પરમ આત્માને ચરણે
સોંપી દેવી જોઈએ. આપણા અને આ
પણા સર્વ વ્યવહારના નિયંત્રતા આપણે
તેમને જ અર્પણવા જોઈએ. આપણા રથ-
ની ઢગામ અર્જુનની માફક આપણે તે
કૃષ્ણ પરમાત્માને-તે દિવ્ય સત્ત્વને-સોં-
પવી જોઈએ. આમ કરવાથી આપણે તે
આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સ્વભાવથી જ આ-
કર્ષીત થઈએ. કેમકે ઈશ્વર અને તે આ-
ધ્યાત્મિક વિશ્વ મુદા નથી, પ્રભુતા હાથમાં
જ આપણે આપણું સર્વસ્વ સોંપી દીધું
તેનો અર્થ જ એ કે આપણે તેના વિશ્વમાં
પ્રવેશ કર્યો, અને જેટલે અંશે આપણે

આપણું સમગ્ર તેને સમર્પ્યું હોય છે, તે
ટકા અંશે આપણે તેના મહારાજ્યમાં પ્ર-
વેશ્યા હોઈએ છીએ.

ન્યારે આપણા યોગદેવનો રથ આ-
પણે અભિમાની હાંકવો સુધી કંઈ પર-
માત્માને તે હાંકવા કે છે ત્યારે તે જે
માર્ગે જવા ગોચ્ય છે તે જ માર્ગે જાય છે,
પછી તે વિમાર્ગે જતો નથી, તેની પ્રવાસ
દિશા પછી તે નવી સૃષ્ટિ ભણી જ હોય છે.
આપણી કનિષ્ઠા એ પછી આપણી બ્યક્તિ
કનિષ્ઠા હોતી નથી પરંતુ આપણા અભિ-
માની દ્વારા પરમાત્મા જ કનિષ્ઠા કરે છે.
આપણે માત્ર તેના હુકમચાર બનીએ છી-
એ, આપણી વિનૂતિએ પછી પ્રભુની વિ-
નૂતિએ હોય છે. અલ્પને સ્થાને અનંત
લગવા માંડે છે. આપણી ક્રિયા માત્ર તે
પરમાત્માના સ્ફુરણ અને આદેશથી જ
થાય છે. જેટલે અંશે મનુષ્ય પરમાત્માને
આધિન અને છે, તેટલે અંશે તે પરમાત્મા
થાય છે.

આ જીવન પ્રભુને અર્પણ પછી એ
વ્યક્તિ તરીકેનું જીવન પ્રભુના મહા જી-
વનમાં લગી જાય છે. પોતાનું એવું કંઈ
જ રહેતું નથી. જે કાળે જે સાધન પ્રાપ્ત
હોય છે તેનો ઉપયોગ પરમાર્થે જ-પ્રભુ
પ્રેરે તે પ્રમાણે-થયે જાય છે. જીવન એક
મહા યજ્ઞ જેવું-સ્વાર્થહીન જમી રહે છે.
કોઈ પણ પ્રકારના કૃષ્ણમાં રતિ રહેતી
નથી. પ્રભુ તેના દ્વારા માત્ર કૃષ્ણની વહે-
ચણી જ કરે છે. અહંકાર, સ્વાર્થ પર-
ચયુતા, બ્યક્તિ પ્રત્યેની આકાંક્ષાઓ એ બધું
તુટી પડે છે.

અંધુ ! આપણે બધા તે સૃષ્ટિના વા-
રસ છીએ. માત્ર ઈચ્છા અને શ્રદ્ધાની
જરૂર છે.

આત્માની ત્રણ અવસ્થાઓ.

મનુષ્યોના માનસ અને આધ્યાત્મિક જીવનની ત્રણ અવસ્થા હોય છે. આ ત્રણે ભૂમિકામાં તેનું જીવન તે તે ભૂમિકાને અનુરૂપ હોય છે. આપણે આ રીતે તેના સંક્ષેપ વિવેચનમાં ઉતરીએ.

પ્રથમ ભૂમિકાને આપણે સંજ્ઞાત્મક ભૂમિકા (Instinctive plane) નામ આપીશું. આ ભૂમિકાએ વસનાર આત્મા ઉપર માત્ર તેની સંજ્ઞાઓનું સ્વામીત્વ હોય છે. બુદ્ધિનો વિકાસ બહુજ અલ્પ પ્રમાણમાં થયેલો હોવાથી ક્રિયા માત્ર સંજ્ઞાના બળથીજ ચાલતી હોય છે. જંગલી મનુષ્યો અને બાળકો આ ભૂમિકામાં વસે છે. આવા આત્માઓને માત્ર પોતાના શરીર અને સ્થૂળ આવશ્યકતાઓ સીવાય કંઈપણ પરવા હોતી નથી. એમના ચીંતનનો વિષય માત્ર આહાર, નિદ્રા અને ઇન્દ્રીયોની તૃપ્તિ એ શિવાય કંઈ જ હોતો નથી. આ લોકોમાં સર્વનો હક સમાન હોય છે. કોઈ કોઈથી વધારે ચઢી-આતો હોતો નથી. તેમનું જીવન બહુ સુખી, નિરૂપાધિક અને સરળ હોય છે. “હું બીજા કરતાં વધારે મહાન પવિત્ર કે કાલો છું” એવી ભાવના આ સંજ્ઞાત્મક ભૂમિકાએ હોતી નથી. પાપની ભાવના પણ તેમને મુદ્દલ હોતી નથી. સાફ જોઈ તે સમજતા નથી અને તેથી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે નિરંકુશપણે કંઈપણ આંચકા ખાધા વિના તેઓ પ્રવર્તે છે. ઘણીવાર આ ભૂમિકાએ કોઈ ઉચ્ચતર સત્તાવા અસ્તિત્વનું ભાન આંખ આંખ હોય

છે, પરંતુ તે વિષયમાં તેઓ બહુ માથું મારતા નથી. અમુક વિધિઓનું પાલન કરવાથી તે સત્તા રાજ થશે અથવા તેમ નહીં કરીએ તે તે નાશ જ થશે એમ પણ તેઓ માનતા હોતા નથી. મરણ પછીની મુક્તિની તક મેળવવા બાંધન તેઓ તદ્દન એપરવા હોય છે. અને તેમના મનમાં સંજ્ઞાત્મકપણે એમ રહેતું હોય છે કે જે સત્તા આપણી આંદિ સંભાળ રાખે છે તે ત્યાં પણ રાખશે જ.

બીજી ભૂમિકાને આપણે બુદ્ધ્યાત્મક ભૂમિકા (Intellectual plane) નામ આપીશું. આ અવસ્થામાં આત્માની પ્રવૃત્તિ ઉપર બુદ્ધિનું આધિપત્ય હોય છે. અમુક “સાફ” અને અમુક “જોઈ” એ ભાવના પ્રત્યે તે અધિકાધિક જાગૃત થતો જાય છે. એના બાહ્ય મનની સપાટી ઉપર મનના કોઈ ઉચ્ચતર વિભાગમાંથી આંખો પ્રકાશ અને મંદ સ્ફુરણ આવતું હોય એમ તે અનુભવે છે. અને તે દિવ્ય સ્ફુરણના ગહન પ્રભાવથી પોતાના વ્યક્તિ સ્વાર્થમાંજ રચ્યાપચ્યા રહેવામાં તેને શરમ લાગે છે. તેને સ્વભાવથી જ કોઈ સ્વાર્થનું પ્રતિ વેગ અનુભવાય છે. અને જ્યારે કોઈ નિઃસ્વાર્થ કાર્ય તેના હાથથી બને છે, ત્યારે તેને સ્વાભાવિક આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. એમ થવાનું શું કારણ હોવું જોઈએ, તેનું જો કે તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોવું નથી, છતાં અસ્ફુટપણે તેના અંતઃકરણમાં એમ રહેતું હોય છે કે જ્યારે હું કોઈ સ્વાર્થહિન કાર્યમાં યોગદાન છું

ત્યારે હું ઉન્નતિના માર્ગે વહતો હોઉં છું. પરંતુ બુદ્ધિની ભૂમિકાની પારસમાસિ આ-ટલેથી જ થતી નથી. “સાર” શું અને “નરસુ” શું એની શોધમાં તે યોગ્ય છે. અમુક “ઠીક” અને અમુક “અઠીક” અમુક “કરવા યોગ્ય” અને અમુક “ન કરવા યોગ્ય” એ લાવના બહુજ પ્રબળ અને વે-ગવાન બનતી જાય છે. આ લાવનાના પ્રત્યુ-ત્તરરૂપે અનેક ધર્મશુદ્ધિઓ અને ધર્મસં-સ્થાઓ ઉદ્ભવે છે અને તેમના તરફથી “અમુક કાર્ય કરવા સારા છે અને તેમ કરવાથી ઇશ્વર રાજી થશે” એમ જાહેર ઘોષણાઓ થાય છે. તેઓ કહેતા હોય છે કે અમોએ મુકરર કરેલા માર્ગે (અને તે માર્ગ બહુધા દેવળોના નિલાવનો અને તેમના પોતાના નિર્વાહનો જ હોય છે) તમારું દ્રવ્ય અર્પણો તોજ દેવીસત્તા તમા-રા ઉપર પ્રસન્ન થશે. અને તે સાથે એમ પણ કહેતા હોય છે કે “અમોએ દર્શાવેલી ક્રિયા કરવામાં તમો ગફલત કરશો અથવા અમોએ નિહિત કરેલા દેવળો કે મંદિરમાં નિયમિત હાજરી નહીં આપો તો તે સત્તા તમારા ઉપર રોશે ભરાશે” પોતાને અનુસ-રનાર સમાજની માનસીક સ્થિતિને અનુ-કુળ આવે તેવા સ્વર્ગો અને દેવ ભૂમિઓ આ ધર્મશુદ્ધિઓ અને પયગમ્બરો ઉપજા-વી કાઢે છે અને તેમણે દર્શાવેલી વિધિને નહિ અનુસરનારો માટે, અત્યંત ત્રાસ-દાયક વસ્તુઓથી ભરપૂર નર્કો પણ શોધી કાઢે છે. અનુયાયી સમાજને જે ચીજો બહુ પ્રિય હોય એની સ્વર્ગમાં બહુજ મોટા પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિની લાલચ તેઓ આપતા હોય છે, અને જે વસ્તુ કે સ્થિતિનો તેમને

અત્યંત ભય અને ત્રાસ હોય છે, તેવી વસ્તુ અને સ્થિતિથી તેઓ પોતાના નર્કને બહુજ મોટા પ્રમાણમાં ભરી કાઢે છે. આ ધર્મ-શુદ્ધિઓ કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય, સાર અને નરસુ એવા બે ખરડાઓ તૈયાર કરે છે. અને વસ્તુ માત્રને એ બે વિભાગમાં વિભક્ત કરી નાંખે છે. આ બે ભરતીયામાં નરસા અને નહિ કરવા યોગ્યનું ભરતીક બહુજ લાંબું અને કંટાળાસરેલું હોય છે. કારણકે જીવને સુખ ઉપજાવનારી બધી વસ્તુઓ એ નરસાના મથાળા તળે આવતી હોય છે. એવી વસ્તુઓને એ મથાળા તળે મુકવાનું કારણ બીજું કાંઈજ નહિ પણ તે બધી સુખદ છે, આનંદ ઉપજાવનારી છે, એ છે. તેજ પ્રકારે “સારી”ના મથાળા તળે બધી દુઃખ-ઉપજાવનારી ક્રિયાઓ, વસ્તુઓ અને અરૂચિકર સંયોગોનો સમાવેશ થતો હોય છે. લોકોના મનમાં ગમે તે પ્રકારે પણ એ લાવના બહુ દ્રઢ બની ગઈ છે કે તે ઉપરી સત્તા, પોતાના બાળકોને અરૂચિકર અને અપ્રિય વિધિઓ અને દુખદ ક્રિયાઓમાં નિમગ્ન થએલા જોઈ રાજી થાય છે અને તેમને કોઈ સુખદ પ્રવૃત્તિ અને આનંદ કાર્યમાં યોગ્યએક્ષા નિહાળી તે સત્તા કુપિત થાય છે. એ લાવનાને સંતુષ્ટ કરવા અનેક મત સંપ્રદાય ઉદ્ભવે છે અને તે બધાજ મત સંપ્રદાયો એક સરખી રીતે એમજ જાહેર કરતા હોય છે કે અમોએ ઇશ્વર તત્વની જો લાવના રચી છે, તેનાથી વિપરિત માન્યતા ધારણ કરનાર ઇશ્વરના વિરોધીઓ છે અને જરૂર ઇશ્વર તેનો બદ-લો લે છે અને શિક્ષા કરે છે. ઘણી વાર તો એવા “ઇશ્વરના વિરોધી મનુષ્યો” ઉપર વૈર

લેવાની અને શિક્ષા કરવાની દ્રવ્યથી લોકો પોતાના ઇશ્વરને સુક્ત કરે છે અને તેઓ પોતેજ ઇશ્વરને કરવાનું કાર્ય પોતાના હાથમાં લઈ ઇશ્વરની વતી સજા કરી લે છે; અને વધારે આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે તેમ કરવામાં તેઓ “ઇશ્વરી દ્રવ્ય” બળ્યાનું અભિમાન રાખતા હોય છે.

આ બીજા વર્ગની ભૂમિકાને શોભાવનારા આત્માઓ બહુ જ ધાંધલીયા અને કાંઈને કાંઈ અખડ ઉદ્યોગમાં જોડાઓલા હોય છે. અમુક વાર, માસ અને તિથીઓને તેઓ “પવિત્ર” જાહેર કરે છે (જાણે કે તે શિવાયની બીજી વાર તિથિઓ સુકાળલે ઓછી પવિત્ર હોય, અને કાળના પણ અમુક અમુક દેશ ઉપર શુભાશુભ એક મારેલા હોય) અને અમુક રથાનો બીજા તેની આસપાસના રથાનો કરતા વધારે પવિત્ર છે. તેઓ એમ માનતા હોય છે કે અમુક દેશના, અમુક વર્ણવાળા, અમુક કુળમાં જન્મેલા જીવાત્માઓ ઉપર તે દેવી સત્તા વધારે કૃપાની દ્રષ્ટિથી જુએ છે અને બીજા ઉપર અકૃપા અથવા તિરસ્કારની નજરથી નિહાળે છે. એમના મનમાં એમ હોય છે કે પ્રભુના દેશના અધિકારી સજ્જનો અમારા મંડળમાં પ્રવેશેલાઓ શિવાય બીજા કોઈ જ શકે નહિ. કેમકે એ મહાનગરનો રસ્તો અમારા શિવાય બીજા કોઈ જ જાણતા નથી. અને તેથી બીજા બધા નર્કમાં અને સંસારમાં સદા કાળ તરફડીયા મારવા માટે જ નિર્માણેલા છે. આ બીજા વર્ગના દૃષ્ટિબિંદુથી જોતા નર્ક એ અત્યંત ભયાનક અને ત્રાસદાયક સ્થાન છે. પોતાના

પવિત્રપણાની ભાવનામાંથી અને અગો બધું જ સમજી ચુક્યા છીએ એવી કલ્પનામાંથી, પોતાના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ વર્તનવાળાઓ પ્રત્યે તેમનો પ્રમળ તિરસ્કાર હોય છે. આ તિરસ્કાર એ બીજી ભૂમિકાવાળા જીવોનું ખાસ લક્ષણ છે. આથી જુદા જુદા તડો બંધાઈ જાય છે. અને એક તડને પોતાના શિવાયના બધા જ તડો જોડે વિચારભેદથી જન્મેલો વિરોધ બંધાઈ જાય છે આ પ્રકારનું વૈમતસ્ય, ઇર્ષ્યા અને તિરસ્કાર તેમની પ્રવૃત્તિમાં પહે પહે પ્રતિત થતાં હોય છે. દેવી પ્રેમ એ આ મનુષ્યોમાં એક અર્થહિન શબ્દ રૂપે જ હોય છે. બંધુત્વ એ પણ નામ માત્ર જ છે. અને કદી હોય તો પણ તે તે તડમાં રહેલા મનુષ્યો વચ્ચે જ હોય છે. તડની બહારના એ કાંઈ બંધુ ગણાતા નથી. આ બીજા નંબરની ભૂમિકામાં પોતાના તડ બહારના મનુષ્યો બંધુના ઉપનામથી નહિ પણ નાર્સિક, અગ્રદ્વાજી, પાખંડી, પરધર્માવલંબી, ભિન્ન પંથો વિગેરે સંજ્ઞાઓથી ઓળખાતા હોય છે. સર્વ એક પિતાનો પરિવાર છીએ, અથવા એક જ તત્વનો આવિર્ભાવ છીએ, એવો અનુભવ સુદૃઢ આ ભૂમિકામાં હોતો નથી. સર્વ સમાન વાદ જેની જે ભાવના નંબર એકની એક ભૂમિકામાં હોય છે તેનો આ નંબરની બેની ભૂમિકાએ લોપ થાય છે. ભિન્નપણું, જુદાપણું, નિરાળાપણું એ જ આ ભૂમિકાએ સુખ્ય વાર્તા હોય છે.

પરંતુ આ ભૂમિકાએ જેમ જેમ મનુષ્ય આગળ વધે છે અને બુદ્ધિનો પ્રકર્ષ થાય છે અને સત્ત્વના પ્રકાશથી તે બુદ્ધિ

અધિકાધિક પ્રકાશવતી બનતી જાય છે, તેમ તેમ આ ભૂમિકાની બાળ અવસ્થાએ હોવા યોગ્ય વહેમો, મૂર્ખાઈ ભરેલી કલ્પનાઓ અને ગાંડા ઘેસા ખ્યાલો નીકળતા જાય છે, એક વખતે જે પૂર્ણ સત્ય રૂપ અને પવિત્રતમ વસ્તુ અથવા ભાવના રૂપે મનાતા હતા તે વખતે જતાં તેના સાચા સ્વરૂપે જણવા માંડે છે, અને પછી તે હૃદયમાં કોઈ મહત્વનું સ્થાન રોકતા બંધ પડે છે. એક આવરણ ગયું એટલે બીજું આવરણ નજરે પડે છે અને તે ખસ્યું એટલે ત્રીજું દૃષ્ટિમાં આવે છે, અને એમ ઉત્તરોત્તર આવરણ રૂપ બ્રાન્તિઓ એક પછી એક સરી પડતી જાય છે. એક વખતે જેને અત્યંત મહા મૂલ્યવાન રત્નની પેઠે સાચવી રાખી હતી, તે ભાવના એક કાચના કંટકાની કીમતની બનીને આપણાથી દૂર થાય છે. અને તેમ કરતી વખતે તે પ્રગતિના પંથે ચઢેલો મનુષ્ય પોતાના પૂર્વના બાળ ખ્યાલ ઉપર હસતો હોય છે, અને તેને આજ સુધીની પોતાની સુઘાવસ્થા માટે શરમ આવે છે. વધતી જતી બુદ્ધિ અને તર્કના પ્રકાશમાં અંધારામાં જોતી કીમત છે એવા ખ્યાલો આ મનમાંથી ચઢોચઢ ખસતા જાય છે. તે એમ જાણે છે કે હું આજ સુધી છંકળ બાળક જેવો અજ્ઞ અને મેંઠાની માફક દોરાવાના સલાવ વાળો હતો. પરંતુ હવે બધી વાત સૂતે સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ઘણી વાર એમ બનતું જોવામાં આવે છે કે આવા મનુષ્યો નાસ્તિક અને શૂન્ય હૃદયવાળા બની જાય છે. તેમને એકે પ્રિયમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી. જુની વસ્તુ સ્થિતિને તો તેઓએ ફેંટી દીધી હોય છે અને

તે ખાંડી સ્થાનમાં કોઈ નવિન ભાવનાનો અભિપ્રેક થયો હોતો નથી. આ પણ આત્માની એક અવસ્થા વિશેષ છે. જીતું ગયા પછી અને નવું આવતા પહેલાં વચગાળાની એક શૂન્ય અવસ્થા હોય છે. તે વખતે હૃદયમાં એક પણ નિશ્ચય આરંભ થયેલો હોતો નથી. ધર્મા આધ્યત્મિક પુરૂષોના જીવન ચરિત્રમાં તે તે પુરૂષોએ એક વાર આવી અવસ્થા અનુભવ્યાનું આપણે વાંચ્યું છે. સ્વામી વિવેકાનંદની પણ એકવાર આવીજ સ્થિતિ હતી. વર્તમાન કેળવણી લીધેલા ઘણા યુવકો જેમને આપણા વૃદ્ધ અને ધર્મઘેસા મનુષ્યો નાસ્તિક ગણી કુટી મારે છે તેઓ ખરી રીતે આવીજ અથવા કોઈ આવા પ્રકારવાળી અવસ્થા વેદતા હોય છે.

પરંતુ આવી અવસ્થા ઘણો કાળ નભતી નથી. મનના ઉપરિ પ્રદેશમાંથી ઇશ્વરી પ્રકાશ તેના બાહ્ય મન ઉપર રેડાવા માંડે છે. સત્યનું સ્વરૂપ તેને સહજોપલબ્ધિ રૂપે બુદ્ધિ અને તર્કથી સ્વતંત્રપણે અનુભવાવા માંડે છે. ધર્મનું આભ્યંતર સ્વરૂપ અને સહાનુભાવના હૃદયને વિષે રહેલો મર્મ તેમને અવગત થવા માંડે છે સત્યની કસોટી રૂપે તેઓ તેમના અંતરાત્માના સ્વરને સ્વીકારતા થાય છે. બાહ્ય પ્રમાણ અથવા પુરાવાની કીમત તેમના મનમાંથી ખસી જાય છે. અને એ ક્રમથી ધીમે ધીમે ત્રીજી ભૂમિકામાં-નંબર ત્રણના વર્ગમાં તેઓ પ્રવેશે છે.

આ ભૂમિકાના મનુષ્યો બધે શુભનું જ દર્શન કરે છે. દરેક સ્થિતિ, સંયોગ અને સ્થાનમાં શુભનો જ સંકેત તેમને જણાય

છે. કોઈ એક આત્મા કોઈ બીજા આત્મા કરતા તેને વિશેષ જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ જણાય છે; પરંતુ તેના મનમાં એમ રહેલું હોય છે કે નાના મોટા, જ્ઞાની અજ્ઞાની, એ બધા આ વિશ્વની મહા યોજનાના વિભાગો છે. વિકાસ પામેલા અને તેથી ઉચ્ચતર પ્રદેશમાં નિહરતા આત્માઓને, ઇચ્છાના અભાવને લીધે અમુક પદાર્થોને કાઠી તુટી ગયેલા વસ્ત્રની માફક, ફેંકી દેતા તે જુએ છે. પરંતુ તે એમ પણ જુએ છે કે જે પદાર્થોના તે વિકાસ પામેલો આત્મા ઇચ્છાના અભાવથી ત્યાગ કરે છે ત જ પદાર્થો એક સાધારણ આત્માને માટે સરસમાં સરસ પદાર્થ છે. અને જાણે છે કે જેમ તે જ્ઞાની આત્માએ અનેક અનુભવો મેળવ્યા પછી તે પદાર્થમાંથી પોતાની પ્રીતિ ઉઠાવી લીધી હતી તેમ અત્યારે આ સાધારણ વિકાસવાળા ભાસતા આત્માની તે પદાર્થ માંડેની પ્રીતિ પણ એક કાળે અનુભવના અંતે ઉઠી જશે. તે જાણે છે કે આખું વિશ્વ પ્રભુના પ્રદેશ પ્રતિના મહા પથ ઉપર ધીરી ગતિએ પગલા ભરતું ચાલે છે. એ મહા પ્રયાણમાં કેટલાક આગળ, કેટલાક વચમાં, અને કેટલાક પાછળ છે, પરંતુ બધા જ રસ્તા ઉપર છે, અને અત્યારે એક જ્ઞાની આત્મા જે સ્થિતિમાં છે તે જ સ્થિતિમાં એક કાળે અત્યારનો અજ્ઞાન આત્મા પ્રવેશવા યોગ્ય છે. તે પ્રાણી માત્રને ભૂલો (દુનીઆ જેને પાપ કહે છે તે) કરતા જુએ છે અને તે સાથે તે બહુનું પરિણામ જે કિમતી પાઠ શીખવતો જાય છે તેમાંથી લાભ ઉઠાવના પણ જુએ છે. દુનીઆ જેને “સાડું” અને “નરસું”

કહે છે તે બધું તે જાણુનો હોય છે, છતાં જ્યાં જ્યાં જેવું તે જુએ છે ત્યાં ત્યાં તેવું હોવા યોગ્ય છે માટે જ છે એમ તેનો નિશ્ચય હોય છે. સર્વતું પરિણામ શુભમાં જ આવવાનું છે એમ તે જાણે છે. “પાપ” ને અવિકસિત મનનું સ્વાભાવીક વલણ ગણે છે, અને વખત આવતાં તે બધું રસ્તાસર આવશે એમ તે માને છે. આશ્ચર્ય જેવું તેને કોઈ પણ સ્થાને લાગતું નથી.

આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યો બધા ધર્મોની અદર શુભનું જ દર્શન કરે છે. તે એટલું સુધી કે કોઈ એક જ ધર્મની મર્યાદામાં ગોંધાઈ રહેવું અને તેની સંઠકાશમાં પડી રહેવું નેને બહુ કઠીન જણાય છે. ઇશ્વરની વિવિધ ભાવનાઓમાં તે એક જ પરમતત્ત્વની પૂજા અને સ્વિકાર થયેલો જુએ છે એક કાષ્ટ કે પાપાણી મૂર્તિથી લઈ ઇશ્વરત્વની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવનામાં તે એક જ મહાનતત્ત્વ પ્રત્યેનું મનુષ્ય હૃદયનું અર્પણ થતું નિહાળે છે. અને એ ભાવનાનો લેહ, માત્ર મનુષ્ય આત્માના વિકાસના તારતમ્યાનુસાર અને અધિકાર લેવાથી નિર્માય છે એમ તે માને છે. તે જાણે છે કે મનુષ્ય જેમ જેમ પ્રગતિમાન થતો જાય છે તેમ તેમ તેની ઇશ્વરના સ્વરૂપ સમઘેની ભાવના પણ ફરતી જાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવના એક અવલોકનકારે લખ્યું છે તેમ, મનુષ્યનો ઇશ્વર સમઘેનો ખ્યાલ એ માત્ર પોતાની જ ભતને અનેક ગુણ વિશાળ ઠહપી બાંધેલો ખ્યાલ છે. (A man's idea of God is merely himself magnified) એમ આ.

ત્રીજી ભૂમિકાને શોભાવનાર મહાત્મા મા-
ને છે. તે જાણે છે કે એક સુધરેલાં મનુ-
ષ્યનો ઇશ્વર જંગલી મનુષ્યને મુદ્દલ પસંદ
પડતો નથી, તેમ જંગલી મનુષ્યનો ઇશ્વર
સુધરેલાં મનુષ્યને પણ રૂચીકર બની
શકતો નથી. અને તેમ છતાં “ જંગલી ”
અને “ સુધરેલા ” બધા જ પોતાથી બને
તેટલો ઉંચી ઇશ્વરભાવના રાખતા હોય
છે, અને પોતાના સંવર્ધનની ભૂમિકાને
અનુસરીને બને તેટલો પોતાના ઇશ્વરને
પ્રસન્ન રાખવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે, એમ
તે જાણે છે. જેટલા અંતઃકર્ણો તેટલા
ઇશ્વરો અને સેતાનો છે. સરસમાં સરસ
જે ઉચ્ચ ગુણો મનુષ્ય કદપી શકે તે વડે
ત્રિભૂષિત તે તેનો ઇશ્વર અને જે કાંઈ દુષ્ટમાં
દુષ્ટ અને અધમમાં અધમ તે કદપી શકે
તેવા અનિષ્ટ ગુણોથી આરોપ પામેલો
તેનો સેતાન અથવા આસૂરિત્વ હોય છે.
એ બન્નેને મનુષ્યોએ જ ઉપજાવેલા છે
અને તેઓ મનુષ્યની કલ્પનાની સૃષ્ટિમાં
જ ત્રિહર છે. તે શિવેય એમને કોઈ સ્થા-
ન કે કાળમાં અવકાશ નથી એમ તે જાણે
છે. તે ભાવના મનુષ્યને અમુક હદે પહોં-
ચાડી પોતે સફળ થઈને ખસી નીકળે છે
અને તેનું સ્થાન કોઈ અન્ય ઉચ્ચતર ભા-
વના લે છે, અને પ્રયત્નની માફક તે પણ
પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરી આત્માને વિકાસ
ક્રમમાં એક પગલુ આગળ વધારી, પોતા-
નું સ્થાન કોઈ પોતાથી ઉચ્ચતર ભાવનાને
સોંપી મુક્ત થાય છે.

આ ત્રીજી ભૂમિકાએ સ્થિત મનુ-
ષ્યોનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તો એ હોય છે કે
આ બધું એકતત્વ છે એમ તેમને સતત

ભાન રહ્યા કરતું હોય છે. તેઓ જાણે છે
અને અનુભવે છે કે આ બધું વિશ્વ ચૈતન્ય-
મય, બુદ્ધિમય છે, અને જુદા જુદા સ્થાને
પ્રતિત થતા ચૈતન્યના આવિર્ભાવની કળાના
ભેદને લઈને જડ ચૈતન્ય એવા ભેદ બંધા-
ય છે. આખા વિશ્વમાં તે એકજ મહાન
જીવન અનુભવે છે અને પોતે તે મહાજી-
વનનો વિભાગ છે એમ જાણે છે. એ મ-
હાજીવન તે હું જ છે અને હું છું તેજ એ
મહાજીવન છે એવા પ્રકારનો એકતા તે
અનુભવતો હોય છે. સમસ્ત પ્રકૃતિ સાથે
તે સબંધમાં હોય છે. તેના વિવિધ રૂપો
અને આકારોમાં તે પોતાને જ જાણે છે.
બનીજ, વનસ્પતિ, પશુ, અને મનુ-
ષ્ય એ બધામાં જે કાંઈ છે તે પોતામાં છે
અને પોતામાં છે તે તેમનામાં છે એમ અ-
નુભવે છે. તે જાણે છે. બનીજના ગુણો, વન-
સ્પતિના ગુણો, વ્યાધ્રાદિ પશુના ગુણો અને
જંગલી ગણાતા મનુષ્યના ગુણો એ
બધા મારામાં રહેલા છે. પણ આથી
એમ સમજવાનું નથી કે આ ત્રીજી
ભૂમિકાવાળો મનુષ્ય વાઘના જેવો લોહીનો
તરસ્યો, મોરના જેવો ગુમાની, સર્પના
જેવો ઝેરી, કે જંગલી મનુષ્ય જેવો વિવેક-
હીન હોય છે. તેથી ઉલટું તે એમ જાણે
છે કે ઉપરોક્ત બધા ગુણો મારામાં રહેલા
છે, પરંતુ આત્માના ઉચ્ચતર અંશના
આધિપત્ય તળે-આત્માની ઉપરિ બાબુના
સ્વામીત્વને આધિન અને તેના શાસનથી
નિયમાએલા રહેલા હોય છે. એ બધા
તેની ઇચ્છા વિના છટકી જાય તેમ હોતા
નથી. તેમ છતાં તેનામાં તે રહેલા છે એમ
તે જાણે છે. માત્ર તે સ્વામી તરીકે નહિ

પણ સેવક રૂપે, અને તેથી આત્માના વિકાસ ક્રમમાં એક સેતક અથવા સામર્થ્ય રૂપે સહાયક હોય છે એમ તે જાણે છે. આથી આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મહાત્માના અંતઃકરણમાં આ પશુઓ માટે પણ લાગણી હોય છે કેમકે તેમનું હૃદય-તેમની આંતર રિથિતિ અને તેમના વિકાસક્રમની હદ તે સમજી શકતો હોય છે. તે ભૂમિકાએ તેનું જ હોય? એથી અન્યથા હોય જ ન શકે, તેમ તે જાણતો હોય છે. આ મહાત્મા પોતાની આસપાસના મનુષ્યો માટે પણ એવું વિશાળ હૃદય રાખતા હોય છે, અને જ્યાં જ્યાં “અનિષ્ટ” શું હોય કે વર્તનનો તે સદ્ભાવ જુએ છે ત્યાં ત્યાં તે પ્રકારે જ હોવા યોગ્ય છે એમ ધારી સમભાવમાં રહી શકે છે. પોતાનો બંધુ મનુષ્ય એ લક્ષણોને સંયમમાં રાખી શકતો નથી અને પાંજરામાંથી છુટા થએલા સિંહ કે ઝેરી ગાદીની માફક તેને છુટું ફરવા દે છે, એથી તેને તેના બંધુ ઉપર દયા આવે છે, અને તેને મિષ્ટવાણીમાં સલાહ આપે છે કે “લાઇ! આ પશુની ભૂમિકાને યોગ્ય લક્ષણોને હવે તમારે સંયમમાં રાખવા ઘટે છે અને તેની પાસેથી તમારે એક સ્વામી વરીકે કામ લેવાનું છે. તમારે તેના સેવક બની તેની શુભામીમાં રહેવું યોગ્ય નથી, અને એમ કરશે ત્યારે તમને એક ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થશે” છતાં તે પ્રમાણે તે ન કરે, અને પોતાની સલાહને તે ન અનુસરે તો તેને તે બંધુ ઉપર તિરસ્કાર આવડતો નથી. ધિક્કારની અવસ્થાને તે વળોટી ગએલો હોય છે. આત્માના ઉચ્ચ અને અધો એ ઉભય અંશનો તેને અનુભવ હોય છે?

અને તેથી આત્માની સર્વ અવસ્થામાં કેવી કેવી તેની સ્થિતિઓ હોવા યોગ્ય છે તેની કદર તે કરી શકે છે. તે જાણે છે કે આ મારો અજ્ઞાન બંધુ અનુભવના અંતે એક વખતે સુધરશે, અને પોતાના જેવો બનશે.

ચોતરફ તે જીવનનો જ ધબકારો અનુભવે છે, અને તે જીવન માડું જ છે એમ તે જાણે છે, જીવનની ભાવના, વ્યક્તિપણાનું જ્ઞાન પ્રતિજ્ઞા હીકું પડતું જાય છે. સર્વ જીવનની સાથે પોતાની એકતા છે, એ જ જ્ઞાનમાંથી જે નિશ્ચિંતપણું ઉદ્ભવે છે તેથી એ મહાધુરુષ ભયરહિત બને છે. વર્તમાન અને ભાવિ એ ઉભયની સાથે તે નિર્ભયપણે સામે મેટ લડે છે અને આનંદ પૂર્વક ઇશ્વરને ભેટવાના મહા સાહસમાં (Devine Adventure) માં ઝુકાવે છે. તેને જ્યાં હોય ત્યાં પોતાનું ઘર જેવું જણાય છે. વનમાં, જંગલમાં, રમણાનમાં, પર્વતમાં, વેરાનમાં તે પોતાનું ઘર માની લે છે. કારણ કે આખું વિશ્વ તેની સાથે જુએ, બંધવાળું તેને અનુભવાય છે. તે વિશ્વનો છે, વિશ્વ તેનું છે, એવું ઉપજ્ઞાન તેને રહ્યા કંઈ રતું હોય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, તારાગણો પર્વત, સરિતા, જંગલના હરિણાદિ પશુઓ, એ સર્વમાં પોતે છે અને પોતામાં સર્વ છે, એવો તેને ઉત્કટ અનુભવ રહ્યા કરે છે. સ્વામી રામનીય પોતાના આ પ્રકારના અનુભવની પદે પદે પોતાના લેખોમાં પ્રતીતિ આપે છે. એક સ્થળે તે અનુભવ કવિત્વરૂપે સ્ફૂરી નીકળે છે કે:-

Lo! The trees of the wood
are my next of kin,
And the rocks alive

with what beats in me.
The clay is my flesh,
and the fox my skin,
I am fierce with the Godfly
and sweet with the bee.
The flower is naught
but the bloom of my love,
And the waters run down
in the tune I dream.
The sun is my flower
uphung above,
I can not die,
though for ever death
Weave back and fro
in the the warf of me.
I was never born,
yet my births of breath
Are as many as waves,
on the sleepless sea.

અર્થાત:—“ આ વનના વૃક્ષો મારા બંધુઓ છે. જે વડે હું ચૈતન્યમય છું તે વડે આ ખડકો પણ ચૈતન્યમય છે. માટી માડું શરીર છે, આ શીયાળો માડું શરીરનું ચર્મ છે. ડાંસની રક્તતૃષા તેમ જ મધમાખીનું માધુર્ય મારામાં છે. આ પુષ્પો એ કાંઈ જ નહીં પણ મારી પ્રેમમય તાનો જ ખીલેલો બહાર છે. અને જે ધ્વનિમાં હું મસ્ત છું તે જ ધ્વાનને તાલ આપીને આ સરિતાઓ દોડે છે. આ સૂર્ય એ માડું ઉંચે ટાંગેલું પુષ્પ છે. જો કે મૃત્યુ મારા ઊપર આડું દોડુ પોતાનું વણાટ કામ મચાવી રહ્યો છે છતાં હું તો અમર છું. જો કે આ શ્વાસો શ્વાસની સૃષ્ટિમાં હું આ અખંડ બ્રહ્મત મહાસાગરના તરંગોની સંખ્યામાં જન્મ્યો છું છતાં વાસ્તવમાં

હું અજન્મ છું.”

આવા પ્રકારના સતત ભાનથી તે મહા પુરુષમાં ભય, તિરસ્કાર, ખેદ, ગ્લાની, ધિક્કાર આદિનો અભાવ હોય છે. તે અત્યંત માયાળુ હોય છે. “પરમાત્માનું પિતૃત્વ અને પ્રાણીઓનું બંધુત્વ” એ સિદ્ધાંત તેના રામેરામમાં પરિણમેલો હોય છે. તે શ્રદ્ધા રૂપે નહીં પણ જ્ઞાનરૂપે-સાક્ષાત્કાર રૂપે હોય છે. જેને આપણે “માણસ” કહીએ છીએ, તે અર્થમાં તે “માણસ” રહ્યો હોતો નથી. વિશ્વ અને પ્રાણી પદાર્થો ઉપરની તેની દૃષ્ટિ તદ્દન દેરવાઈ ગઈ હોય છે. તે પોતે એક નવી જ સૃષ્ટિમાં વિહરતો આત્મા બની જાય છે. તેનું મન એટલું બધું સમભાવ અને સમાધાનવાળું હોય છે કે કોઈ સ્થળે તેને વિષમતાનું દર્શન થતું નથી. તે બધે અનંતજ્ઞાન વડે નિર્મોએલી પૂર્ણ યોજનાનું જ દર્શન કરે છે. પરમાત્માના સંકેત સ્વરૂપનું તેને પ્રતિક્ષણે અધિકાધિક ભાન થતું હોવાથી તે હુબવાદી મટીને સુખવાદી બન્યો હોય છે. નિર્વેદ જેવું તેને કશું જણાતું નથી. પ્રાણીમાત્રને પ્રભુના મહા રાજ્યમાં આરોહણ કરતા તે ભાળે છે. અશુભ, પાપ, અનિષ્ટ જેવું તેને કોઈ સ્થળે જણાતું ક્રમે ક્રમે બંધ પડતું જાય છે. તે શુભનું જ સર્વત્ર ભાન કરે છે.

આ ત્રીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યો સંબંધે બીજી ભૂમિકાવાળા મનુષ્યોમાં અત્યંત ગેરસમજૂતી હોય છે. અને એમાં કશું જ આશ્ચર્ય જેવું નથી કે બીજા નંબરવાળાઓ તેમને વિકાસ ક્રમની બાધ્યા-

આનંદ.

પુસ્તક ૧૨ મું. સંવત ૧૯૭૦ વૈશાક અંક ૭ મો.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના જીવનમાંથી નીકળતો સાર.

(૫)

સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી ધણે પ્રસંગે મનુ-
જ્યને તેની પૂર્વની ચિત્ત નિર્મળતા રહેતી
નથી. તેનો સ્વાર્થી અને પશુત્વનો અંશ
પાછો સ્ફુરી નિકળે છે. ગોશાળે એટલી
સિદ્ધિથી મહાવીર પ્રભુની જરાજરા કરવા-
નો વિચાર કર્યો. મહાવીર ભવિષ્યમાં સર્વ-
જ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી તીર્થંકર થવાના હતા,
એમ તેણે પ્રભુ પાસેથી સાંભળ્યું હતું.
પોતામાં સર્વજ્ઞતાની ખામી હતી, તે ખોટ
પુરી પાડવા તેણે પાર્શ્વનાથ પ્રભુના ચારિ-
ત્ર જાણી લેવા કેટલાક શિષ્યો પાસેથી
અષ્ટાંગ નિમિત્તનું જ્ઞાન મેળવી લીધું અને
એટલી લાયકાતથી પોતાને જિનેશ્વર કહે-
વરાવતો તે વિચરવા લાગ્યો.

આ તરફ પ્રભુ વિહાર કરતા પેઢાળા
ગામની નજીક પધાર્યા, ત્યાં એક શિલાતળ
ઉપર જાનુ પર્યંત ભૂખ લાગ્યાની ચિત્તની
સ્થિતતા પૂર્વક અનિમેષપણે એક રૂક્ષદ્રવ્ય
ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપી, કાપોત્સર્ગલાવે સમા-
ધિસ્થપણે ઉભા રહ્યા. તે કાળની પ્રભુની

પરમ ચારિત્રમય અવસ્થા સૌધર્મ દેવલો-
કના ઇન્દ્રે અવધિજ્ઞાન વડે જોઈ અને પોતાનો
હૃદયગત ત્રિશુદ્ધ ભક્તિભાવ દેવોની સલા-
માં જાહેર કર્યો. પ્રભુ જે પરમ અગ્રાણાધ
સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના ક્રમ ઉપર હતા, તે
સ્થિતિ પોતાના પદ કરતાં અનંતગુણ શ્રેષ્ઠ
હતી, એમ ઇન્દ્ર સમજતો હતો; અને મહા-
વીર પ્રભુના ઉત્તરકાવીન-ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત
થવાના સુખનો પ્રકાર અને પ્રમાણ ઇન્દ્ર
સુખના પ્રકાર અને પ્રમાણ કરતાં અનંત
ગુણ ઉચ્ચ હોય, જે સુખનું પરિણામ અંતે
દુખમય છે-અને સુખની સ્મૃતિમાં દુઃખ
જ છે-તે સુખ વાસ્તવમાં સુખજ નથી
એમ ઇન્દ્ર સમ્યક્ પ્રકારે સમજતો હોવા-
થી તેને પોતાની સ્થિતિમાં સુખમયતા ભા-
સતી બધ પડી અને પ્રભુ જે રાહ ઉપર
હતા તેજ સાચા સુખનો માર્ગ તેને જણા-
યો. તેનું પ્રત્યેક રોમ પ્રભુ પ્રત્યેના ભક્તિ-
ભાવવડે પુલકીત થયું. તેણે પૃથ્વી ઉપર પો-
તાનું મરિતબંધ લગાડી પ્રભુની શક્તિ વડે

મનોમય સ્તુતિ કરી. ક્ષણવાર પોતાના વે-
 સવનું આલમ્બન વિગલિત થઈ ગયું.
 પોતાના હુઃખપર્યવસાયી વર્તમાન સુખની
 ક્ષણિકતા તેને ખુચવા લાગી. પ્રભુ ઉન્નતિ-
 ની ઇવટની ભૂમિકા લાણી ત્વરાથી ધસતા
 હતા, તે જોઈ તેનું હૃદય હર્ષ અને અનુ-
 રાગથી ઉભરાઈ ગયું. ભક્તિમાં નિયમથી જો-
 તવો હોયજ છે—એક પોતાની પ્રાપ્ત સ્થિ-
 તિમાં અપૂર્ણતા અથવા ન્યૂનતાનો અનુ-
 ભવ અને બીજું એ અપૂર્ણતા જેનામાં
 ટળી ગઈ હોય, તેનું સમ્યગ્ પ્રકારે થતું
 ઓળખાણ. ભક્ત હૃદયે પોતાનું ભક્તિ-
 ના વિષય કરતા લાઘવ સ્વિકારે છે. સ્થૂલ
 દૃષ્ટિથી અવલોકતા કયાં પ્રભુનું તપથી જ
 જર્જરીત થયેલું શુષ્ક અને રસહિણ વતુ
 અને કયાં ઇન્દ્ર દેવનું પૂણ્યપ્રતિભાના
 પ્રભાવથી આખા વિશ્વને આંજી નાંખે તેવું
 દેવી શરીર ! કયાં પ્રભુની નિર્ઘંચ નિષ્કિં-
 ઞન અવસ્થા અને કયાં ઇન્દ્રનો અવધિ
 રહિત સ્વર્ગીય વૈભવ ! એક ધીડી સરખું
 હૃદયનું પણ નિર્ભયપણે જેનું રૂધીર
 ચુસી શકે છે એવી કયાં વીરપ્રભુની નમ્રતા,
 સૌમ્યતા અને દીનતા અને કરોડો દેવોના
 પરિવારથી પરિવૃત્ત થયેલ લોગની મૂર્તિ-
 રૂપ કયાં ઇન્દ્ર ! છતાં આત્મદૃષ્ટિએ પ્રભુનો
 અધિકાર ઇન્દ્રના અધિકાર કરતાં અનંત-
 ગુણુ શ્રેષ્ઠ હોતો. જેમ પ્રકાશ અને અંધકાર
 નો સુકાબલો બનીજ શકે નહીં તેમ એ
 બંનેના અધિકારની તુલના પણ બનીજ
 શકે નહીં. કેમકે ઉભયનો સ્વભાવ, ગુણ,
 ધર્મ એ બધું જ ભિન્ન છે. ઇન્દ્રને આ અ-
 લૈકિક દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ લક્ષ્યગત હોતું.
 કેમકે તેના સ્થૂળતાના પડખો સમ્યગ્જ્ઞાનના
 પ્રભાવથી ખસી ગયા હતા.

ઇન્દ્રે ભરસામાં પ્રભુના ધ્યાનની નિ-
 શ્ચળતા તથા અપ્રતિબંધતાની સ્તુતિ કર-
 વથી ત્યાં હાજર હોવા દેવો માંહેનો એક
 સંગમ નામનો હૃદય દેવ પ્રભુની આ સ્તુ-
 તિ સાંખી શક્યો નહીં. એક નિર્બળ જેવો
 મનુષ્ય ઇન્દ્ર દેવની આટલી પ્રશંસાનો
 વિષય થાય એ તેનાથી સહી શકાયું નહીં.
 પ્રભુના અંતઃસ્થ પ્રભાવના સ્વરૂપને એ બા-
 હદૃષ્ટિ સંગમ સમજી શકતો નહોતો.
 પોતાના જેવા અતુલ અને અમિત પરાક્ર-
 મ યુક્ત અને દેવતાઓને જન્મથીજ પ્રાપ્ત
 હોવા યોગ્ય સિદ્ધિઓવાળા દેવ આગળ
 એક હુદ્ મનુષ્યની શું વિસાત છે એમ
 અભિમાનથી ગર્જતો તે પ્રભુ આગળ
 આવી પહોંચ્યો.

આ સંગમે પ્રભુને છ માસ પયત જે
 અસહ્ય કષ્ટ આપ્યું હતું, તેનું વર્ણન
 વાંચતાં હૃદય કંપી ઉઠે છે. અનેક જાતના
 મહા તિમ્બ અને વિષયુક્ત જંતુઓ વિકુર્વી
 તેનાવડે પ્રભુને ભયંકર કષ્ટ આપવામાં
 મથ્યા રાખી નહીં. પરંતુ તે નિષ્કારણ જાત
 બંધુની આંખમાં લેશ પણ ક્રોધની લાલી
 આવી નહોતી. જે પ્રભુ એક સંકલ્પ સ્ફુ-
 રણ માત્રથી આખું લોકમંડળ વિખેરી
 નાખવા સમર્થ હતા, તે પ્રભુ સંગમની આ
 ધૃષ્ટતા આત્મામ. કાંઈપણ ખેદ ઉપજ્યા
 વિના અવ્યથપણે સહી રહ્યા હતા. કેમકે
 સહન કરવું એજ ઉચ્ચગામી આત્માનું
 મહાંત હોય છે. ઈર્ષ્યાનાયી સત્તાના
 મહા નિયમની ગતિમાંથી છુટવા પ્રયત્ન
 કરવો એ વ્યર્થ છે, એમ પ્રભુ બોલતા
 હતા. આ વિશ્વમાં કોઈ પણ જાતનું કષ્ટ
 આત્માએ તેના કારણે પૂર્વે પ્રમટાવ્યા

વિના હોય સંભવતું નથી. સંગમે પ્રભુને એટલો દારૂ-ધોર પરિસહ આપ્યો તે શું નિષ્કારણ હતો? નહીંજ. પ્રભુએ પૂર્વે કાળે તેના કારણો રચેલા હોવાજ જોઈએ એક ક્ષુદ્ર જંતુથી તે મહાનમાં મહાન કોટીના મનુષ્ય યા દેવ પર્યાંત જેને જેને સુખદુઃખ દિ પ્રાપ્ત પામ્ય છે, તેને સુખ દુઃખ તેમને પોતાની પૂર્વની યોગ્ય અથવા અયોગ્ય કૃતિથી જ પામ્ય છે. સુખદુઃખનું કારણ તેમના કર્મ શિવાય અન્ય કશુંજ હોતું સંભવતું નથી. કૃતનાશ અને અકૃત આગમ એવો આંધળો નિયમ કર્મ કૃણ પ્રદાત્રી સત્તાને ત્યાં ચાલી શ એવું ત્યાં અંધેર નથી, અને એ અનાદિ સિદ્ધ નિયમનું ઉદ્ભવન કરવા દેવ, દાનવ, મનુષ્ય કે ઇશ્વર સરખા પણ સમર્થ નથી નિર્દોષને દુઃખ અને સહોષને સુખ મળતું આપણી અલ્પજ્ઞ દૃષ્ટિને કદી જણાય, પરંતુ તે માત્ર આપણી અજ્ઞતાનું જ પરિણામ છે. જેને જેને જ્યારે જ્યારે જે જે શુભાશુભ કૃણો મળ્યા છે, તેના માટે તેઓ લાયક હતા માટે જ મળ્યાં છે. વગર વાંકે ન્યાયાધિશના હાથથી ફાંસીના લાકડે વળગી માર્યો ગયાના ઉદાહરણો બને છે, પરંતુ તે મનુષ્ય ફાંસીના મોટે અયોગ્ય હતો છતાં માર્યો ગયો એમ હોતું નથી. કયા કર્મનું કૃણ ક્યારે કેવા પ્રકારે મળે છે, તે આપણા અર્થચક્ષુ જોઈ શકતા નથી. માટેજ આપણે આઠળા બની બોલી ઉઠીએ છીએ કે “તે બિચારો નિર્દોષ હતો છતાં માર્યો ગયો.”

આપણે સમૂહમાં રાખવું જોઈએ કે આ વિશ્વવ્યવસ્થામાં રતિપુર પણ અંધેર

નથી શકતું નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને જે સુખ કે દુઃખ મળે છે તેને માટે તે યોગ્યજ છે માટેજ મળે છે. સૃષ્ટિની આદિથી તે આ ક્ષણ સુધીમાં એવો એક પક્ષ બનાવ બન્યો નથી કે જે વિન કારણે ધરોહોય, અથવા બનવા પે ગ્ય નહોતો છતાં બન્યો હોય. ફાંસીના લાકડે લટકનાર, તોપને મોઢે ચઢનાર, તરવારથી કપાઈ મરનાર, જળાની રેલમાં તણાઈ જનાર કે અગ્નિમાં બળી મરનાર એ બધાએ પોતાનું મૃત્યુ પોતાની કૃતિ વડેજ ઉપાજેલ હોય છે. એ અપ્રતિહત કર્મના નિયમથી આત્માનું રક્ષણ કંપા કોઈજ સમર્થ નથી.

સંગમના નિમિત્ત દ્વારા પ્રભુને ઉપસ્થિત થયેલ કષ્ટનું વારતવિક કારણ પ્રભુ જાણતા હતા. તેથી તેમને સંગમ ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ રહ્યું નહોતું. તે તો ગિચારો કર્મના મહા નિયમનું હથીઆર હતો. કદના કારણોને પ્રવર્તમાન કરનાર તેઓ પોતેજ હતા અને તેથી ખરી રીતે ક્રોધનો વિષય પણ પોતાનો આત્માજ થયો જોઈએ એ સ્પષ્ટ હતું. પૂર્વે પોતેજ ગર્ભમાં મુકેલ કારણો કુપરૂપ થવામાં સંગમ તો માત્ર સાધન જ હતો, અને તેથી તે તો ઉલટો દુહરવનો હોતુ સિદ્ધ કરવામાં મદદગાર હતો. અમો પ્રભુની સ્તુતિ કેરીએ તે એજ કાનજીથી કે આ ઉપરોક્ત નિયમને લક્ષ્યમાં રાખી એક પ્રાકૃત મનુષ્યની મધુક સંગમ ભળી તેઓ ચીડયા નહોતા અને અગ્યાકુળપણે ગતિમાન થયેલા કારણનો ભોગ દ્વારા ક્ષય સાધી લીધો. એક સામાન્ય મનુષ્યે આવા પ્રમંગે શું કયું હોત અને પ્રભુએ શું કયું હતું એની.

જ્યારે તુલના કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુની તે પરમ અવ્યય અને અનાદુષ્ણ ચિત્તની સ્થિતિ પ્રત્યે હૃદયનો વિશુદ્ધ લક્ષિતભાવ સ્ફુરી ઉઠે છે. “બનવાં યોગ્ય છે માટેજ બને છે” એ માત્ર એટલું બધું પ્રસિદ્ધ છે કે ગમે તેવો અજ્ઞાન મનુષ્ય પણ તેથી બીનવાકેફ નહીંજ હોય. છતાં અણીના પ્રસંગે કેટલા થોડા વીર આત્માઓ એ નિયમના જ્ઞાનને સૂઝળ કરી શકે છે? ધન્ય છે મહાવીર પ્રભુને, કે જેઓ આવા વિકટ પ્રસંગમાં પણ ધૈર્યને ન તજતાં સંગમ ભણી છેવટ સુધી સમભાવ સાચવી રહ્યા હતા, અને કર્મની ઉદયમાન થયેલી ગતિ પ્રત્યે પોતાના રાગ દ્વેષનો પ્રત્યાઘાત ન આપતા છેવટ સુધી ચિત્તની સમસ્થિતિ નિભાવ્યે ગયા હતા. તેઓએ ધાર્યું હતું તે સંગમના પરીસહથી ઉગરી શક્યા હોત એટલુંજ નહીં પણ સંગમને પણ તેની નિર્દયતાને બદલો આપ્યો હોત, પરંતુ તેનું પરિણામ શું આવત? એજ કે પ્રકૃતિના મહા નિયમને સંગમ કરતાં પણ એક મહા બળવાન સત્તા પ્રભુના સામે રોકવી પડત અને જ્યાં સુધી તેવો અવસર આવે ત્યાં સુધી પ્રભુને તેનો બદલો લેવા સંસારમાં રોકાવું પડત. તે સાથે કુદરતના મહાનિયમની ગતિમાંથી છટકવાના પ્રયત્નમાં અંતર્ગત થતી ચિત્તની રાગ દ્વેષ-યુક્ત ઉપસ્થિતિથી તેમનું આત્મસામર્થ્ય પણ ઘટી જતું અને એથી પોતાની પ્રાપ્તિવિશુદ્ધિને એક વાર ગુમાવી બેસત. જ્ઞાની જનો લાભ શેમાં છે એ બહુ સારી રીતે જોઈ શકે છે. સંગમના પરિસહથી છટકી જવામાં જો તેમણે લાભ જોયો હોત તો તેમ કરવું તેમને માટે બહુ સુલભ હતું. પણ તેમ કરવામાં તેમને આખરે કે-

ટલો ગેરલાભ હતો તે આપણે ઉપર જોઈએ. પ્રભુનું પ્રભુત્વ સંગમના ઉપસર્ગ સમભાવથી સહવામાં જ સમાયેલું હતું. જે કાળે સંગમ દ્વારા પ્રભુને શીર લિષણ કષ્ટ ગુજરતું હતું, તે વખતે ઇન્દ્ર પણ એ વાતથી અજાત નહોતો અને તેણે ધાર્યું હતું તે સંગમના ત્રાસથી પ્રભુને તે બચાવી શક્યો હોત. પણ એવો નિયમ છે કે ઉચ્ચત્રેણીગત આત્માની ઇચ્છાને આપું વિશ્વ અનુસરવા માંડે છે. પ્રભુની ઇચ્છાથી ઇન્દ્રની ઇચ્છાનો વિરોધ બની શકેજ નહીં. આ બધું જોઈને લક્ષ્મિ બાહુદયથી તેનું હૃદય અત્યંત વેદાતુ હતું. પરંતુ કર્મની ગતિને તેના ક્રમ ઉપરથી એક તરુ પણ ફેરવવા માટે તે અશક્ત હતો. તેણે સંગમના ઉપસર્ગથી પ્રભુને ઉગારી લેવા જો કંઈ કયું હોત તો તે ઉલટું પ્રભુને તેમનું પૂર્ણત્વ મેળવવામાં અંતરાયભૂત થત. માટેજ નિરૂપાયે, હુઃખિત ચિત્તથી આ ઉપસર્ગની પરંપરાને જોયા શિવાય તેના માટે કંઈજ ઉપાય નહોતો.

સંગમે પ્રભુને જે આ કષ્ટ આપ્યું હતું, તેમાંથી આપણા માટે એક અત્યંત સુંદર શિક્ષણ ઉદ્ભવે છે. આદર્શ પુરુષોના જીવનમાં સર્વથી અગત્યનો શીક્ષણીય વિભાગ માત્ર તેમના મહદ્દ કર્તવ્યોજનથી. પરંતુ તેમાંના અનેક ઝીણા ઝીણા પદાર્થ પ્રસંગો પણ અત્યંત બોધદાયી હોય છે. સંગમે પ્રભુને જે ક્રમથી કલેશ આપ્યો હતો, તે ઉપરથી જણાય છે કે તે મનુષ્ય હૃદયના ગુહ્ય મર્મોનો ઉત્તમ જ્ઞાતા હોવો જોઈએ. પ્રથમ તેણે પ્રભુને ધ્યાનથી લૃપ્ત કરવા માટે શરીર વેદના આપવા માંડી અને જેમ જેમ તેમાં તે નિષ્કળ થતો ગયો, તેમ

તેમ તેણે વેદનાને પ્રાણતર અને તીવ્રતર કરવા માંડી. મનુષ્યની ઋણક શક્તિ વિના શના જે જે સાધના થોઈ શકે તેગપ્રભુ પ્રત્યે એ જવામાં તેણે ખાડી રાખી નહીં છેવટે એક લોહરો અત્યંત ભારે વજનદાર ગોળો ઉપાડી તેણે પ્રભુના શ્રીર ઉપર દિગ્દયો અને તેના આધારથી ઠહેરાયે છે કે પ્રભુ જનુ પર્યંત પૃથ્વીમાં ખુચી કાઢ્યા હતા, આથી પણ જ્યારે તેમના દિગ્દય તનુ ને દાની પહોંચવા પામી નહી ત્યારે ત્યાં જો કોઈ સંયમ કરતા ન્યુનમતિપ્રકર્ષવાળો દેવ યા મનુષ્ય હોત તો જરૂર નિરાશ થઈ પાછો ફરત. પરંતુ સંગમ, મનુષ્ય અંતઃકરણનો ઉડો અભ્યાસી હતો. મનુષ્ય હૃદયની નિર્જળ ખાણને તે ઝાળખનો હતો અને કયા મર્મને સ્પર્શવાથી સામાન્ય જનો આપણને વશીભૂત થાય તે રહસ્ય તેને સુવિદીત હતું. ઘણા મહાન ગણાતા મનુષ્યોના મનનો કોઈ એકાદ અંશ એવો નિર્જળ અને સ્પર્શવેદ હોય છે કે જો તે દીશાથી તેમને સ્પર્શવામાં આવે, તો તેઓ તુર્તજ હારી જાય છે. સંગમે જ્યારે જોયું કે માત્ર કષ્ટ આપવાથી પ્રભુ પોતાના ક્રમ ઉપરથી ચઢીત થાય તેમ નથી, ત્યારે તેણે પ્રભુના શારીર પ્રદેશ ઉપરથી પોતાનો આપાર છોડી માનસ પ્રદેશ ઉપર પોતાની યુક્તિઓ અજમાવવા માંડી અને તે સાથે ઉપસર્ગનું સ્વરૂપ પણ બદલી નાંખ્યું. તેણે જોયું કે કષ્ટ અથવા અશાતાની લગણી પ્રભુને ભેદી શકવા સમર્થ નથી. તેથી તેણે નિર્ણય કર્યો કે પ્રતિકુળ અને દુઃખદ ઉપસર્ગો આપવાથી મનુષ્યો ઉલટા વધારે અપ્રમત્ત અને સાવધાન રહે છે અને પોતાના મત્ર કે વર્ચસથી બ્રહ્મ ન થવાય તે

માટે આતુર્યથી પોતાનો બચાવ કરે છે. ખરું જ છે કે, પ્રત્યક્ષ અને સામો હુમલો કરવાથી દુરમનો ચેતી જઈ પોતાનો બચાવ ગાહાદુરી અને ચીવેટથી કરી શકે છે. આથી સંગમે હવે અનુકુળ ઉપસર્ગનો માર્ગ લીધો. આ ઉપસર્ગ એવા પ્રકારનો હતો કે જો ત્યાં પ્રશુ કરતાં કોઈ ન્યુન દૃઢતા અને શક્તિવાળો મનુષ્ય હોત તો તે જળમાં સપડાયા વિના ભાગ્યે જ રહેત. સંગમનો હેતુ માત્ર પ્રભુને તેમની પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યેની એકતાનતામાંથી બ્રહ્મ કરવાનો હતો. અને તે માટે તેણે આ અનુકુળ ઉપસર્ગનું મહાન પ્રણય શસ્ત્ર, સહુ પાછળ અજમાવવાનું રાખ્યું હતું. તે જાણતો હતો કે દુઃખના પ્રસંગે દૃઢ રહેવાનો મનુષ્ય હૃદયનો વેગ સ્વાભાવિક હોય છે, પણ સુખના ઉપકરણોમાં અને પ્રલોભનોની સામગ્રી વડે પરિવેષીત સ્થિતિમાં તે બહુ સહેલાઈથી ભરમારને છક્ક ખઈ બેસે છે. ઇન્દ્રીય સુખોની ભગવાઈમાં એક એવી પ્રણય આકર્ષણ શક્તિ છે કે દુઃખના પ્રસંગોથી નહીં તેટલું તેનાથી મનુષ્ય હૃદય ફસાઈ જાય છે. દુઃખ મનુષ્યને મજબૂત અને ટકાર રાખી શકે છે, સુખ નેને નિર્જળ અને નાલાયક કરી મુકે છે. પ્રતિકુળ સંયોગે માં જેઓએ પોતાની ટેક ચૂને પ્રતિજ્ઞા જળવી રાખ્યા હોય છે, તેઓ અનુકુળ સંયોગોમાં આવતાં તુર્તજ અસ્થિર મનના અને વૃત્તબ્રહ્મ થયાના અનેક ઉદાહરણો છે. દુઃખના સંયોગો એજ કર્તવ્ય માટે અનુકુળ સ્થિતિ છે. તેથી પ્રતિકુળ ઉપસર્ગ વડે પોતાના ઉદ્દેશમાં નિષ્ફળ થયેલ સંગમે હવે અનુકુળ ઉપસર્ગ રચવા માંડ્યા. તેને સંપૂર્ણ ખાતરી હતી કે વિ.

પ્રભુએ ખેલા અભિમાની ધનીકને ત્યાંથી લોજન થકાણું કર્યું છે અને પોતાને ત્યાં આવવાના નથી ત્યારે તેને પોતાના મંદ ભાગ્ય ઉપર અત્યંત તિરસ્કાર છુટ્યો. પ્રભુના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતો તે જિજ્ઞાસા તેમની માર્ગ પ્રતિષ્ઠા કરતો હતો અને અત્યંત લલિત પરાયણ અને એકાગ્ર ચિત્તથી પ્રભુને લોજન આપવા વડે પોતાનું જીવન સાફલ્ય કરવા ઇચ્છતો હતો. પ્રભુએ તો ત્યાંથી અન્યત્ર વિહાર પણ કરી વાળ્યો. જીનદત્તની મનોભાવના અદ્વિત રહેવાથી તેનું હૃદય કલેશના અગ્નિ વડે વિદગ્ધ રહ્યા કરતું હતું. પ્રભુ જે પરમપદ મેળવવાની ગતિમાં છે, તે ગતિમાં હું પણ મારા અજ વડે ચલિત્વિત સાહાય્ય આપી તે પદ પ્રત્યેની મારી પરાયણતા વ્યકત કરું, એવા પ્રગાઠ મનોરાગથી તેનું મન ઉદ્વિગ્નિત હતું. પરંતુ જ્યારે તેને જણાયું કે પોતાની ભાવના માત્ર ચિંતનાત્મક જ રહેવા પામી છે અને તે સંકીર્ણ મર્યાદાનું ઉદ્વિધન કરી ક્રિયાત્મક થવા પામી નથી, ત્યારે પોતાના પ્રયત્નનો ખામીના લીધે જ એમ થયું છે; એમ તેણે નિશ્ચય કર્યો. જે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ માત્ર ભાવ પર્યવસાયી જ રહે છે તેની કીમત કશી જ નથી. પરંતુ કાર્ય પર્યવસાયી થાય ત્યારે જ તેનું સંપૂર્ણ ફળ મળે છે, એમ જીનદત્તને જણાયું. જો કે જીનદત્તનો ઉદ્દેશ માત્ર ભાવ પર્યવસાયી અથવા ચિંતનાત્મક જ ન હોતો—‘આમ કહું તો ઠીક અને તેમ કહું તો ઠીક’ એવી માત્ર મનોરથ સૃષ્ટિ રચીને જ ખેતી ન રહેતા તેણે પોતાની ભાવનાને ક્રિયાત્મક કરવા બધી તૈયારી રાખી હતી.

પરંતુ ઉત્તમ પુરૂષો જ્યારે પોતાના ઉદ્દેશને દરેક પ્રયત્ન છતાં અપૂર્ણ કે અર્ધપૂર્ણ જુએ છે ત્યારે તેઓ ત્યાં પોતાના પુરૂષાર્થની જ ન્યુનતા નિહાળે છે. જીનદત્તે પોતાનો પ્રભુ તરફનો લલિતભાવ દબાવ કરવાની તક શુભાવી તે અબંધમાં તેને અત્યંત પ્રશ્નતાપ થવા લાગ્યો. તેવામાં તે નગરના ઉપકંઠ (suburb) માં પાર્શ્વનાથ પ્રભુના શિષ્યસમુદાય માંડેના કોઈ પરમજ્ઞાની મહાત્મા પધાર્યો. દર્શને જતાં એક મુમુક્ષુએ તેમને વંદના સહીત પ્રભુના પાસે સળંગથી બધી હૃદીકત નિવેદન કરી પૂછ્યું કે જીનદત્ત કે જે પ્રભુને કાંઈ લોજન આપી શક્યો નથી અને નગરશેઠ કે જેના ગમે તેવા કુદ્ર અમ્લથી પણ પ્રભુનો ઉદરાગ્નિ શાંત થવા પામ્યો હતો તે એ માંથી અધિક પૂણ્ય કોણે ઉપાજ્યું છે? દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવના સ્વરૂપનો યથાતથ્ય વિવેક કરનાર તે મહાત્માએ ઉત્તરમાં કહ્યું કે “પોતાની ઉચ્ચ ભાવના વડે જે મહદ્દ ફળ જીનદત્તે ઉપાજ્યું છે તેનો અનંતમો અંશ પણ નગરશેઠ મેળવેલ નથી. નગરશેઠની ભાવનાહીન ક્રીયાનું ફળ અત્યંત સ્તોક અને નહિવત્ છે, અને જીનદત્તે પોતાના પરમ વિશુદ્ધ પરિણામથી અને પ્રભુ પ્રત્યેના નિરવધિ લલિત ભાવથી અચ્યુત દેવલોકની ગતિનું ફળ મેળવ્યું છે. પ્રભુનાં લોજનાર્થે આગમનનો રાહ જોવાના કાળે તેના આત્મ પરિણામ એટલી ત્વરાથી ઉચ્ચ શ્રેણીમાં વહતા જતા હતા અને તે ભાવનામાં ઉત્તરોત્તર તે એટલો અધો તદુપ થતો જતો હતો કે જો તેટલી

વારમાં તેણે પ્રભુનું બીજે સ્થળેથી લોજન ગ્રહણ સાંભળી ચિત વિશેષ ન અનુસર્યો હોત તો થોડી વાર પછી જનદત્ત તે પરમ-પદ મેળવત કે જે વીરપ્રભુ હજી એક વરસ પછી મેળવવાના હતા. પણ તેટલામાં તેની પરિણામધારા, પોતાની આશા નિષ્ફળ થ-યેલી જોઈ, તુટી પડી. અને તેથી તે પદ તત્કાળ ન મેળવતા ઉચ્ચ દેવલોકની ગતિ ઉપાણી. ”

- આ પ્રસંગમાંથી જે ગંભીર સત્યો ઉ-દ્ભવે છે. (૧) ભાવનાહીન ક્રિયાનું ક્ષણ ઘણું જ અદ્ય છે અને (૨) કર્તવ્ય માટેના પુરુષાર્થ વિનાનો એકલો નિર્બળ મનોરથ પણ તેટલો જ નિષ્ફળ છે. જરા વિશેષ વિસ્તારથી આ મર્મને અધિક રૂપે કરીએ.

(૧) બંધનો નિર્ણાયક હેતુ પરિણામ અથવા ભાવના છે. કર્મ (action) નથી, એકલા કર્મથી આપણે આપણું કે કો-ઈનું કંઈ જ હિત કરી શકતા નથી. આપણા ગમે તેવા ભારે પ્રયત્નથી પણ આપણે કોઈનું સ્વદ્ય પણ દુઃખ ટાળી શકીએ તેમ નથી, એ હુમેશાં સમૃતિમાં રાખવાનું છે. વિશ્વ પ્રત્યે કાંઈપણ પરોપકાર કરવામાં આપણે વિશ્વનું કલ્યાણ કરી નાખીએ છીએ એમ જ કોઈ માનતું હોય તો તે ઠગાય છે. એ ટકું જ નહીં પણ પારકાનું હિત-કરવારૂપ અભિમાનવાળી ભાવનાથી ઉલટો ચોતે વિ-શેષ બંધાય છે. દુનિયા આપણા જેવા હુદ્ડ જંતુઓના પરોપકારની રાહ જોઈ જોડી નથી કે આપણે ખાલી તેવી અહંતાથી કુલાઈ-એ ! ખરી રીતે મનુષ્યોના પરોપકાર કર-વાનો પ્રયત્ન બીજાના હિતનો નહીં પણ પોતાના હિતનો સાધક છે. અને તે સ્વ-

હિતના પ્રમાણનો આધાર તે પરોપકારી કૃત્યના સ્થૂળ પ્રમાણ ઉપર નહીં, પણ જે સ્વાર્થભૂની ભાવનામાંથી તે કૃતિ ઉદ્ભવે છે તેના ઉપર છે. બીજાનું કાંઈ હિત થવું યા ન થવું તે તેમની પોતાની કર્મની વિ-ચિત્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. પરંતુ આપણા હિતકર ચિંતન અને કાર્યથી આ-પણને તો તેમાં અંતર્ગત રહેલા સ્વાર્થ-ત્યાગના તારતમ્ય અનુસાર જરૂર ક્ષણ મળે જ છે. આથી આપણને જે ક્ષણ મળે છે, તે આપણી કૃતિમાંથી નહીં પણ - તે કૃ-તિના મૂળમાં તેના આત્મારૂપે રહેલી સ્વા-ર્થભૂની ભાવનામાંથી મળે છે ઘણીવાર આપણા કર્તવ્યો બીજાને સુખરૂપ થઈ શકે તેટલા સંપૂર્ણ અથવા પ્રમળ હોતા નથી, તેવી બીજાના સંબંધમાં કરેલો તોનો પરોપકારરૂપ પ્રયત્ન નિષ્ફળ જ જાય છે. પરંતુ પરોપકાર કરનારના તેવા પ્રયત્નનું બીજા તેની સ્વાર્થત્યાગની ભાવનામાં હો-વાથી તે તો શુભ ક્ષણ મેળવે જ છે. જો તેમ ન હોત અને ક્ષણનો આધાર માત્ર એકલી સ્થૂળ અને ભાવનાહિન કૃતિ ઉપર જ હોત તો આ વિશ્વમાં કોઈ દ્રવ્યહિન મનુષ્યથી પોતાનું કલ્યાણ બની જ શકત નહીં, અને માત્ર એકલા ધની પુરૂષો જ પોતાના દ્રવ્ય વ્યયવડે પારકાનું અને પોતાનું ખર્ચ ક-લ્યાણ કરી શકત, અને તેમ થયેથી શા-અકારોને પણ નિષ્કિંચનત્વનો બાધ આ-પવાને બદલે ગમે તેમ કરી પુષ્કળ પૈસા ભેગો કરી મોટા મોટા પરમાર્થો કરવાનો એકાંત ઉપદેશ આપવો પડત. પરંતુ જ્યારે તેમ નથી, ત્યારે આપણને રૂપે થાય છે કે સ્વયં કૃતિમાં ક્ષણદીપ્તિ નથી પણ તે કૃતિની પાછળ રહેલી પોતાની

સ્વાર્થત્યાગની લાવનામાં જ તે છે. ત્યાગની લાવના શિવાયનો ત્યાગ એ ઘણીવાર અભીમાનનો પોષક થાય છે. અને તેથી તે કૃતિ, તેના કરનારનું તેમજ જેમના સંબંધે ને કરાય છે, તેમનું પણ હિત કરી શકતી નથી. કદી સામા મનુષ્યનો સંકર્મનો કંદ્ય ન બૃક હોય તો તેના વિનિતે તે કૃતિ તેને ફળે છે. પરંતુ આપણને મળવાના ફળનો આધાર સામા મનુષ્યને તે કૃતિ સંકળ થઈ છે કે નિષ્કળ થઈ છે તે ઉપર નથી, પરંતુ તે કૃતિ આપણા કેટલા સ્વાર્થ-ત્યાગના પરિણામ રૂપે છે તેના ઉપર છે. ટુંકામાં, બીજાનો પરોપકાર કરવામાં મનુષ્ય પોતાનો જ ઉપકાર કરે છે. બીજાને તે ઉપકાર સુખરૂપ થવો ચા ન થવો એ તેના પોતાના કર્મ ઉપર નિર્ભર છે. આત્માના વિકાસ અર્થે ત્યાગ એ અત્યંત આવશ્યક હોવાથી જ દાન આદિકનો આવડે: બધો મહિમા શાસ્ત્રકારો ગાય છે. દાન પોતે કાંઈ જ મહત્વની વસ્તુ નથી, પણ દાન થતા પહેલાં થવો જોઈતો કૃપણતાનો-સંકીર્ણતાનો લોપ, એ જ ખરી મહત્વની વસ્તુ છે. જો તેવો લોપ સધાયા વિના અન્ય કુદ્ર હેતુથી જો દાન રૂપ ક્રિયા પ્રગટે છે, તો તે દાન કરનારને ઉલટી હાની કરનાર છે. કેમકે તેવી ક્રિયાથી તેની કીર્તિ-લોભ આદિ હલકી વાસનાઓ પોષણ મેળવી બળવાન થાય છે. આમ હોવાથી જ મહાવીર પ્રભુ જેવા પરમ પુરુષને લોચનનું દાન આપનાર નગરશેઠને જે ફળ મળ્યું તે માત્ર ન હિવત્ જ હતું, અને જનહત કે જે કશું જ આપી શક્યો નહોતો તેણે પોતાની ઉત્કૃષ્ટ લાવના વડે ઉત્કૃષ્ટ ફળ મેળવ્યું હતું.

(૨) કર્તવ્ય અર્થે જે પ્રયત્ન આવશ્યક છે, તે પ્રયત્ન વિનાનો ખાલી મનોરથ પણ તેટલો જ ફગાડિત છે. ગમે તેવી મહાન પારમર્થિક લાવના પણ જો માત્ર ચિંતનમાં જ અટકી રહે તો તે નકાચા જેવી જ છે. ચિંતન (feeling) ને સંકલ્પ (will) ના પ્રદેશમાં આગળ વઢેલી અને ત્યાંથી કૃતિ (action) ની પૂર્ણતાએ લવાય તો જ તે કૃતિના સૂખમાં રહેલું ચિંતન સફળ ગણી શકાય. ચિંતનનો મહિમા માત્ર કૃતિના એક સાધન તરીકે છે. જે ચિંતનને સંકલ્પ અને કૃતિ અનુસરતા નથી, તે ચિંતન આપણને અને જગતને ઉભયને અર્થ છે. કેમકે આપણે પારકાને દુઃખે ગમે તેટલા દુઃખી થઈને બેસી રહીએ તો પણ તેમાં દુઃખિતનું 'શું વળ્યું?' કહાય તેવી શુભ લાગણીમાં કાંઈ તાલીનો-હીને લાલ શોધવા જઈએ તો એટલું કહી શકાય કે તેથી અપણા સમસ્યા (sympathy) નો અભ્યાસ વધે છે, અને તેથી કલ્પના વડે જગતના દુઃખની સાથે સંબંધમાં આવતા આપણા સુખમાં ઉન્નત બનતા અટકીએ છીએ અને દુઃખની વખતે કલ્પનામાં સહેલા દુખના અભ્યાસના બળથી, કાંઈક ટટાર રહી શકીએ છીએ. પણ આ લાલ એ કાંઈ મહત્વનો નથી અને મહત્વનો ગણીએ તો પણ તે લાલ બીજી રીતે પણ મેળવી શકાય તેમ છે. આપણાથી વધારે સુખીના સુખની સાથે આપણા સુખનો મુકાબલો કરવાથી આપણી ઉન્નતતા અને મઠ હેઠા બેસી જાય છે અને દુખની વખતે આપણા કરતા વધારે દુઃખી જોનાના દુખની સાથે આપણા દુખનો સુ-

કબલો કરવાથી દુઃખમાં દબાઈ જતા અટકીએ છીએ અને સંતોષ માની રહી શકીએ છીએ. માટે માત્ર ભાવ અથવા ચિંતનાત્મકપણાની ભૂમિકા વળેડી કૃતિના પુણ્ય પ્રદેશમાં પ્રવેશવું એમાંજ ખરી ઉદારતા, હૃદય વિસ્તાર અને સ્વાર્થત્યાગ સમાયે છે. કોઈને દુખી થતો જોઈને આપણામાં તેનું દુઃખ નિવારવાની શક્તિ હોય છતાં માત્ર તેના દુઃખ ભણી જઈ ચિંતવીએ કે “અરેરે! આ ત્રિચારે કેવો પીડાય છે?” તો આ ભાવના એ કદા નથી પણ અદયા છે—નહીં—નહીં, નિર્દયતા છે. જેટલો અંશે તેનું દુખ નિવારવાની આપણી શક્તિ વધારે તેટલો અંશે આપણી નિર્દયતા પણ વધારે ગણવા યોગ્ય છે. આપણા સહુજ પ્રયત્નથી તેનું દુખ ટળતું હોય અથવા ન્યૂન થતું હોય છતાં આપણે તેની ઉપેક્ષો કરીએ અને માત્ર સમભાવ દર્શાવી ચાલ્યા જઈએ તો તેવા સમભાવ(1) ને દયાના નામથી સંબોધવું, એ દયાના વસ્તુવસ્તુ રૂપની મરકરી કરવા તૂટ્ય છે. ખરી દયાનો મનમાં હૃદય થાય તો કૃતિ થયા વિના તેને નિરાંત વળેજ નહીં, જેનો જેને “ભાવદયા” કહે છે તે ભાવના આ કાળે લોકોના મનમાં એવી અસ્તવ્યસ્ત રૂપમાં છે કે, ઘણીવાર માત્ર હવાઈ કિલ્લા અને શેખસહીપણાને ભાવદયાની સંજ્ઞાથી પ્રજોધવામાં આવે છે. પરંતુ ભાવદયાનું સ્વરૂપ તેવું નથી, બીજાના દુખની સ્થિતિનો તદ્દુપ અનુભવ, તે પછી તે સ્થિતિ પ્રત્યે આપણી સુખદુઃખિતા અથવા અનુકંપા (સામાના હૃદયકંપને આપણું હૃદય અનુરૂપે તે ક્રિયા), ત્યાર પછી હૃદયાદ્રતા અને

ત્યાર પછી સ્વાર્થત્યાગ, એટલી હૃદય સામયોના સમુચ્ચયને ભાવદયા કહેવી જોઈએ, તેટલી સામયો તૈયાર થયા પછી કૃતિ થવામાં કાંઈજ વાર હોતી નથી, માત્ર એક ટચકાની જ અપેક્ષા હોય છે કૃતિનું ઉપાદાન કારણ ઉપરોક્ત સામયીનો સમુહ જ છે, અર્થાત તે કૃતિનો પૂર્વ પર્યાય છે. એમ બનવા યોગ્ય છે કે એટલી સામયી છતાં ઘણીવાર તેના ભાવદયાવાળા મનુષ્યથી કૃતિના પ્રદેશમાં જવાતું નથી. કેમકે તેની કૃતિથી સામા મનુષ્યનું દુઃખ ટળે તેમ ન હોય તો તે કૃતિનો નિષ્ફળ વ્યય થાય છે, અને તેથી તેની સારાસાર વિવેક શક્તિ તેને કૃતિમાં ફેરવતા રોકે છે. છતાં તેની ભાવદયાથી તેને તો જે ફળ મળવા યોગ્ય હોય છે તે જ મળે છે. કૃતિ નથી, બની શકી તેટલા કારણથી તેનો ફળ શક્તિમાં ન્યૂનતા રહેવા પામતી નથી, કેમકે કૃતિ ન થવામાં તેનો પ્રમાદ અથવા સ્વાર્થ હેતુરૂપ હોતો નથી પરંતુ સામા મનુષ્યના દુઃખના મોટા પ્રમણને પહોંચી વળવા તેની ચત્કિચિત સામયો અશક્ત હોય છે તેજ છે. મનોરથ અને યથાર્થ ભાવદયા વચ્ચે જે ભેદ છે તે આથી કાંઈક સ્પષ્ટ થશે. હુંકામાં મનોરથ જ્યારે ચિંતન કરીને જ બેસી રહે છે ત્યારે ભાવદયા કૃતિ કરવા વૈયંતના હૃદય વેગને વિસ્તારી શકે છે મનોરથનું મૂળ ક્ષણિક આવેશમાં હોય છે, ત્યારે ભાવદયાનું બીજા સ્વાર્થત્યાગમાં હોય છે, મનોરથ એ અળપાઈ જવા નિર્માએલો ખાદી મનસ્તરંગ છે, ત્યારે ભાવદયાનો વેગ કૃતિ થયેજ વિરમે તેવો નિયત દિશામાંજ ગતિ કરનારો, અને ઇંદ હેતુનો સાધક હોય છે.

એક દીવસ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા કોઈ નગરની સમીપના વનમાં આવી ચઢ્યા અને ત્યાં દેહ વાળી અને મનના ચેતનો નિરોધ કરી આત્મ સમાધીમાં સ્થિરપણે ઉભા હતા તે રસ્તે થઇને પોતાના જે બળદોને દોરી જતો એક ભરવાડ નીકળ્યો. તે જ્યારે પ્રભુની પાસે આંચો ત્યારે તેને કાંઈક પોતાનું બીજું કામ સાંભરી આવ્યું. અને પોતાના બળદો પ્રભુને લાગાવી તેમને સાચવવાની લાગામણુ આપી ચાલ્યો ગયો. પ્રભુના સર્વ પ્રકારના બાહ્યચોગ, કાચબાના અંગની માફક સંવરિત હોવાથી તે ભરવાડના કહેવા ઉપર અથવા બળદ પોતાની સમીપમાં છે તે વાત ઉપર તેમનું ધ્યાન ન હતું. ભરવાડ એમ સમજેલ કે, પ્રભુએ તેની લલામણુના પ્રત્યુત્તરમાં મૌન દાખવેલું તે પોતાની લાગામણુના સ્વીકાર તુલ્યજ હતું. તે ભરવાડ જો પ્રભુના આત્માની સ્થિતિ સમજી શક્યો હોત તો પ્રભુને પ્રાપ્ત થવાના દુઃખદ પ્રસંગનો સંભવ જોઈ લેતી જ અટકી જાત. પણ જેમ દુનિયાના સૌએ નવાણું પ્રસંગોમાં વિરોધો ઉભા થવામાં એક બીજાની ગેરસમજુતી એજ કારણ છે, તેમ આ ભરવાડનો બળદ સચવવાની લલામણુના સંબંધમાં પણ બનવા પામ્યું. પ્રભુએ બળદોની પાછળથી સંભાળ રાખશે અને તેમની તેમ કરવાની નામરજી હોત તો લલામણુના વળતેજ ના પાડી દેત. એવા બાલથી ભરવાડ બળદોને પ્રભુની પાસે ઉભા રાખી પોતાના કામે ઉતાવળથી જતો રહ્યો. પ્રભુને તો ભરવાડ, બળદ કે લલામણુ ત્રણમાંથી એકે વાતની બગર નહોતી. બન્યું પણ એમજ કે બળદો બુદ્ધી બુદ્ધી

દીશામાં ચરવા માટે દુર ચઢી ગયા. ઘણી વાર પછી ભરવાડ પાછો આવી બુચો છે તો બળદ નથી. પ્રભુને બળદના સંબંધમાં પૂછતાં તેમણે તો પૂર્વની જેમ પોતાની મૌન પ્રતિજ્ઞાને અનુસરી કશો ઉત્તર આપ્યો નહી. સુખ ભરવાડે આ ઉપરથી એમ માન્યું કે આમ નિરૂત્તર રહેવામાં અને બળદનો યોગ્ય પ્રત્તો નહી આપવામાં પ્રભુની જરૂર બદલાવવાની જોઈએ. તેણે ફરી ફરી પ્રભુને પોતાના બળદનો પ્રત્તો આપવા પુછવા માંડ્યું, પરંતુ જ્યારે તેના બધા જ પ્રયત્નોના ઉત્તરમાં પ્રભુએ એનો એજ મૌનભાવ દાખવવા માંડ્યો ત્યારે તેને અત્યંત ક્રોધ ચઢ્યો. પ્રભુ તો પોતાના સ્વરૂપમાં સંતોષ હોવાથી તેમની આસપાસ જે કાંઈ થતું હતું, તેનું તેમને મુદ્દલ ભાન જ નહોતું. તેમના ચેતન જો બાહ્યભાવે વર્તતા હોત તો આવી ગેરસમજુતી ઉભી થવાનો પ્રસંગ નિવારી શક્યો હોત, અને પ્રભુ પોતે પણ પોતાના આવા અગ્રાત વર્તનથી ભરવાડના મનમાં ક્રોધ ઉપસ્થિત કરવામાં નિર્ગતરૂપ ન થયા હોત, પરંતુ આ પ્રસંગે આ ભરવાડ દ્વારા, કર્મકાળપ્રદાત્રો ગણાને, પ્રભુએ પૂર્વભાગમાં ગતિમાં મુકેલા દુઃખદ કારણને કાર્યરૂપ કરવાનો અવસર પાડી મુક્યો હતો. પ્રભુને આ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થવાના કષ્ટનું કારણ તેમણે પૂર્વે વાસુદેવના ભવમાં જોવી રીતે રચ્યું હતું કે તેઓ એકવાર નિદ્રાવશ થવાની તૈયારીમાં હતા અને તે માટે પોતાની શય્યામાં બેઠેલપણે સુતા હતા. તે વખતે તેમનો શય્યાપાળક આ ભરવાડનો શરીરસ્થ અત્મા હતો. વાસુદેવે પોતાના શય્યાપાળકને આજ્ઞા કરી હતી કે “અ-

ત્યારે જે આ સંગીત વાદ્ય રિગેરે ચાલે છે તે બધું જ્યારે મારી આંખ મગી જાય ત્યારે તુર્ત બંધ કરોની દેજે. માત્ર હું જાણુ ત્યાં સુધી જ શરૂ રખાવજે. ” પરંતુ સંગીતના ધ્વનિમાં હુષ્કાર થયેલા તે શરૂઆતના પોતાના આજ્ઞાપકની આજ્ઞાની અવજાપૂર્વક તે નૃપતિના નિદ્રાવશાથયા પછી પચાસ મીત ચાલુ જ રખાવ્યું. ગાયકોએ પેતાનું સંગીત બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો તથા બંધ કરવાની આજ્ઞા માગી પણ પેના શરૂઆતના પોતાના રાગવશ થઈ તે શરૂ રખવાની આજ્ઞા કરી. ગાયકો તે તે પ્રમાણે સવાર સુધી પેતાનું કામ લખાવ્યે ગયા. વાસુદેવને જાગવાનો વખત થયો છે તે વાતને પણ શરૂઆતના અનાદર કરી સંમીત ચાલુ જ રખાવ્યું. આખરે નૃપતિ જાગીને જુએ છે તો સૂર્યોદય થયા છતાં રાત્રીના પ્રથમ પહરે ચાલતું હતું તેવું જ સંગીત ચાલતું રહ્યું હતું. તે મહેલ પૃથ્વી કરી તે ઉપરથી જણાયું કે શરૂઆતના પોતાને તેમ કરવા આજ્ઞા કે રેડી હતી. આથી વાસુદેવને પોતાની આજ્ઞાની અવગણના કરવા સુધીની, પોતાના અનુચરની રાગાંધતા ઉપર ક્રોધ થયો અને તેને જોલાવી મળાવી જે દંદ્રીયને તૃપ્ત કરવા માટે તેણે તેના ધણીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, તે દંદ્રીયના ઉપયોગનો સહતર નાશ કરવા હુકમ કાઢ્યો. તેના કર્ણના જે લકમાં ત્રીસાનો ધગ ધગનો રસ રેડી પુરી દેવામાં આવ્યા. અત્યંત અત્યંત નિર્દયતા ભરેલું કાર્ય કરવામાં પૂર્વ ભવે વાસુદેવના શરીરમાં રહેલા પંચતુ આ કાળે પ્રભુના શરિરમાં વિરાજતા

આત્માએ જે અત્યંત નિષ્કુર અને પ્રચંડ ઉગ્ર માત્ર સેવા હતા, તેનો બદલો લોગવવાનો અનિષ્ઠ પ્રસંગ પ્રભુને આવી ચડ્યો. પ્રભુએ પૂર્વ ભવે પોતાના રાજ્યત્વના અભિમાનના છકથી જેમ એક સહજ કોપોત્તે જક કારણથી પોતાના સેવકના કર્ણમાં સીસું રેડાવવા જેવું ભયંકર કાર્ય કર્યું હતું, તેમ આ ભવે પણ પોતાના બળદનો પત્તો પ્રભુએ ન આપવાના સહજ કારણથી કુપીત થઈ, તે ભરવાડે પ્રભુના જે કર્ણદ્વયમાં પોતાની આટલી આટલી પૃચ્છાની કશી જ અસર થતી ન હતી તે કર્ણમાં શરકર વૃક્ષની મેળો કોડી દીધી. અને તેની કોઈને ખબર પડવા ન પામે અથવા તે પાછા કાઢવાની જતડી કારી ન કાઢે માટે વધારાના બહાર રહેતા ભાગો કાપી દીધા. નિરાગી પ્રભુ આવા બળવાન નિમિત્તથી પણ જરાયે પોતાના ક્ષમાવૃત્તથી ચત્રિત થયા નહીં. તેઓ બાલુતા હતા કે આ વિશ્વમાં એક સ્કુન્ધ સરખું કાર્ય પણ પૂર્વે રચાયેલા કારણ વિના પ્રગટતું નથી ભરવાડે પોતાને જે ઉગ્ર કષ્ટ આપ્યું તેમાં પણ પોતે જ કારણ હતા અને તે કારણ તે ભરવાડદ્વારા તે કાળે રૂપ થયું હતું. એ પ્રભુથી અજાણ્યું ન હતું.

વાસુદેવના ભવમાં પ્રભુએ પોતાના સેવકના કર્ણમાં સીસું રેડાવતી વખતે જે મનોભાવ સેરી ભયંકર વેદનીય ધર્મ ઉપાન્યું હતું, તે મનોભાવમાં મુખ્યપણે જે તત્ત્વો અનર્ગત હતા. (૧) પોતાની ઉપલોગ સામગ્રીને અન્યના ઉપલોગ અર્થે ઉપયોગ થનો જોઈ પ્રગટેલી મમત્વ ભાવના (૨) અને અલખત તે શરૂઆતના

પારકી સામગ્રીના તેવા ઉપલોગનો હક ન હોતો, છતાં એક મનુષ્ય બીજાના હક ઉપર આક્રમણ કરે તેના દંડરૂપે તેવા આક્રમણનું સ્વરૂપ, વિસ્તાર કે પ્રકાર ઉપર લક્ષ્ય રાખ્યા વિના ક્ષણિક આવેગને વશ થઈ, પોતાને કોઈ જ પુછતાર નથી એવા મહાંધપણથી ગમે તેવી શીકા કરી લેવાની લાવના.

પોતાની ઉપલોગ સામગ્રીના સુખાસ્વાદ અન્ય વડે થતો ભેદ તેને બદલે લેવા માટે જે વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, તેની તિવ્રતા, ગાઢતા અને સ્થાયિત્વનું નિયામક તે ઉપલોગ સામગ્રીને વિષે રહેલું પોતાનું મસતબ છે. મારા પુણ્ય બળથી જે કાંઈ મને મળ્યું છે, તેનો લોકતા મારા શિવાય અન્ય કોઈ જ ન થાય અને હદી મારી ન જરચુકનો લાભ લઈ કોઈ તેનો અયોગ્ય રીતે ઉપલોગ કરી લે, અથવા તે લોચ્છ સામગ્રી મારી પાસેથી છીનવી લે, તો તેનો મરણ પડે તેવો બદલો, અને તેટલા આવેશથી હું લડું એવો પામર હૃદયનો સ્વાભાવિક વેગ હોય છે. પરંતુ મનુષ્ય સરળપણે અને નિર્મળ બુદ્ધિથી વિચારી જુએ તો તેને જણાશે કે જે વસ્તુને તે પોતાના પુણ્યબળથી જ ઉપસ્થિત થયેલી ગણે છે અને જેને તે માત્ર પોતાના જ ઉપલોગનું સાધન કહ્યે છે, તે વસ્તુનું સુખદાયીપણું ઘણા અંગતુક કારણો ઉપર આધાર રાખતું હોય છે. અર્થાત્ તે વસ્તુની લોગપ્રદાન શક્તિ, લોકતા જેને તેના ઉપલોગથી ખાતલ રાખવા માંગે છે તેમના ઉપર જ બહુધા અવલંબી રહેલી હોય છે, વસ્તુનું સુખદાયીપણું જે અંશોના સ-

મુખ્યદશી ઉદ્ભવેલું છે, તે અંશોને વિસ્તાર કરવો એ સુખીય છે, અને આસપાસનો સમાજ એ પોતાના ઘણા વિષયોના સુખદપણાનું મુખ્ય અંગ હોવાથી સમાજ અને આપણા સુખનો અવયવ-અવયવી સંબંધ છે-અર્થાત્ જનસમાજ એ આપણા સુખનું એક મુખ્ય ઘટક અથવા અંગ (constituent) છે. આપણી ઉપલોગ સામગ્રીના મૂલ્યનો કેટલો અંશે સમાજ ઉપર આધાર રહેલો છે, તેનું કિંચિત વિવરણ અત્ર અસ્થાને નહિ મળાય.

મનુષ્ય હૃદયના શુભ મર્મનું અવલોકન કરતા જણાય છે કે સુંદર અથવા સુખદ વસ્તુનો ઉપલોગ કરવો તેટલો જ તેને પરિવૃત્તિ થતી નથી, પરંતુ તે સાથે પોતાના સુખાનુભવનું બહારનું જગતને પણ જાન છે, એવું તે લોકતાને લાન હોતું એમાં તેનું અડધો અડધ સુખ રહેલું હોય છે, સુંદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરવામાં જે સુખ રહેલું હોય છે તેનું પ્રથક્કરણ કરી ભેતાં જણાય છે કે તે સુખનો જરા પણ અંશ તે વસ્ત્રાલંકારમાં સ્વતઃ રહેલો હોતો નથી, તેમાં સ્પર્શ સુખનો પણ હક નથી, એટલું જ નહીં પણ ઉલટું તેથી શરીર ઉપર એક પ્રકારનું ઉપાધીરૂપ વળગણ જેવું લાગે છે. છતાં તેમાં જે સુખ અનુભવાય છે, તે “મને આવા સુંદર અલંકારમાં પરિવેષિત નિહાળી આસપાસના લોકો મને સુખી ગણશે” તેવા લાનમાં રહેલું છે. અલંકારને અંગે રહેતી આવી લાવના બાદ કરવામાં આવે તો શેષમાં આગ્યેજ કાંઈ રહેવા પામશે, અને આમ છે તેથી જ

અતઃકરક્રરા પેતાની સુખમય અવસ્થા-
નું મંડરનામું દેશવન રાઓ ધરના ખાનગી
ખુશમાં તેને બાળ્યું એ સુકે છે. આથી સ્પષ્ટ
થાય છે કે દુનીયામાં પ્રાપ્ત થતા ધણાખરા
સુખો એ, ‘આસપાસનું’ જન મંડળ મને
સુખી માને” એવા અભિમાનમાંજ સ
માયેલું હોય છે. જો તેની આસપાસ તેને
સુખી ગણનાર કોઈજ મનુષ્ય ન હોય તો,
અથવા પેતાની સુખમયતાના અભિમાનનું
કથુંજ નિમિત્ત ન હોય તો, તંની સુખસા-
મગ્રીનું તેમજ તેના તે પૂણ્યમળથી જે
સામગ્રી તેને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનું મૂલ્ય કથું
જ રહેવા પામતું નથી. સુખી થવા મટે
એકલી સુખસામગ્રીનીજ નહીં પણ પોતાને
તેની સામગ્રીથી સુખી માનનાર મંડળની
પણ પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

જ્યારે આસપાસના જન મંડળ ઉપર
પોતાના સુખનો આટલો બધો આધાર છે
અર્થાત્ તે પેતાના સુખના આત્મા સમાન
છે, તો પછી “મારી ઉપલોગ સામગ્રી ઉપર
તેમનો કથોજ હક નથી અને મારા પુણ્ય
સંચયથી પ્રાપ્ત થયેલું સુખ હું એકલો જ
લોગવું” એવી ભાવના એ તેનું માનનાર-
ના હૃદય સંકોચ, પામરતા અને વિષય
લાલસના અતિશયપણુનેજ સુચવનાર છે.
પોતાના પૂણ્યળનું અભિમાન રાખનારે
સમજવું જોઈએ કે આખી દુનીયા એ
માત્ર તમારા સુખ અર્થે ઘડવામાં આવી
નથી, અથવા તમારા પૂણ્યળમાંથી પ્રક-
ટેલી નથી. પોતાના સુખાનુભવના સુખ્ય
અંગ રૂપ સમાજ પ્રત્યેની તિરસ્કાર વૃત્તિ,
એ આત્માના અધમ દશાનો જ વિકાર છે.
પોતાની માલીકીનો ચીજ પોતાના

શિવાય ખીજ કોઈને લોગવનાનો હક નથી
એવો નિયમ રાજાકર્ત્તી સત્તાએ માત્ર
વ્યવહારમાં અવ્યવસ્થા થતા ન પામે એટ
લાજ માટે ઘડેલો છે. એ લૌકિક નિયમ
વિશ્વનું રાજ્યવર્તન ચલાવનાર દીવ્ય સત્તાને
લેશ પણ બંધનકર્તા નથી. સ્વડને ખા
તર ઉપલવેલા ધારા ધેરજોને પ્રકૃતિ
મહારાજ્યમાં પ્રવર્તતા નિયમો રૂપે અથવા
તેના પ્રતિનિધી રૂપે માનો લેવાની ભૂવ
બુદ્ધિમાનો કરતા નથી. પોતાના સ્વામીત્વ
નો વસ્તુ ઉપર ખીજાઓ આક્રમણ ન કરે
તેવા નિયમો ઘડવામાં લૌકીક સત્તાનો હેતુ
લોકોની સ્વાર્થવૃત્તિને મર્યાદામાં રાખવા-
નોજ છે, પરંતુ ઈશ્વરના મહારાજ્યમાં તેવા
સ્વાર્થોની અપાઝખી મુદત્ત નથી અને તેથી
તેમા પ્રવેશ કરવા ઈશ્વરનારે પોતાની વસ્તુ
ના ઉપલોગનો પોતાને જ સંપૂર્ણ હક છે
અને ખીજાને નથી, એવી સ્વાર્થ વૃત્તિ ત્ય-
જવી જોઈએ. પોતાની વસ્તુનો માલીકી હક
પોતા શિવાય અન્ય કોઈને જ નથી એવું
પ્રભુના ધરનું ધોરણ હોત તો મહાવીર
અને બુદ્ધ આદિ ઈશ્વર કોટીના પુરૂષો તે
નિયમનું ઉલ્લંઘન કરી જ કરતે નહીં. પરંતુ
જ્યારે તેમણે પોતાનો માલીકી હક દુનિયા
આને વહેંચી આપવામાંજ પોતાનું સાચું
હિત માન્યું ત્યારે તેમને આદર્શરૂપે માન-
નાર આપણે પણ સ્વીકારવુંજ પડશે કે-
“મારી સુખ સામગ્રીનો હું એકલોજ ઉપ-
લોગ કરું” એવી સ્વાર્થ ભાવના આત્માનું
અધઃપતન કરે છે.

વાસુદેવના જીવમાં પોતાના શમ્યાપા-
લકના કણમાં સીધું રેડવાની જે કુર શિ-
ક્ષા મહાવીર પ્રભુએ કરી હતી, તેમાં અંત-

ગત રહેલા ઉચ્ચ નિષ્કૃષ્ટ પરિણામ છે પણ તેમને આ ભવે ઉદય પામેલી પ્રત્યક્ષ વેદનીય પ્રકૃતિમાં હેતુરૂપ હતા. એક અદ્ય અપરાધ માટે ભયંકર દંડ કરવાના કાર્યમાં તે વાસુદેવની જે તીવ્ર સ્વાર્થભાવના અને ઘાતકી વૃત્તિ સમાવેલી હતી, તેના કૃણરૂપે વર્તમાન ભવમાં મહાવીર પ્રભુને તેવીજ શીક્ષા સહન કરવી પડે તે નિસર્ગના નિયમને તદ્દન અનુરૂપ અને થવા યોગ્યજ હતું, એમાં લેશપણ શક નથી. પોતાને કોઈજ પુછનાર નથી અને પોતાના સેવકનું જીવનમરણ પોતાના હસ્તમાં સોંપાવેલું છે, માટે રાજ દ્રેષ્ટને અનુકુળ આવે એવી સજા કરી લેવી એવી વૃત્તિ વાસુદેવને રાખવી ઘટતી નહોતી. તેમાં વિશેષ કરીને જ્યારે પોતાનો સેવક તે દુરમાવેલી શીક્ષાની વિરુદ્ધમાં પોતાનું ઠશુંજ બળ અજમાવી શકે તેમ ન હતું, અને પ્રત્યાઘાત કરવાની તેને લેશ પણ તક નહોતી, તે વખતે વાસુદેવે પોતાના વૈરની ભાવના ઉપર અંકુશ રાખવો જોઈતો હતો. જ્યારે સાં મો મનુષ્ય પોતાના વિરુદ્ધ કોઈજ હાથ ઉઠાવી શકે તેમ હોતું નથી ત્યારે તેના પ્રત્યે કામ લેવામાં મનુષ્યે બહુ વિવેક વાપરવાનો છે. પોતાના કાર્ય વિરુદ્ધ સામા મનુષ્યને વાંધો ઉઠાવવાની અથવા પોતાનું બળ અજમાવવાની તક પ્રાપ્ત હોય તો બંનેની વિરોધભરી લાગણી કેટલેક અંશે સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર અથડાઈને વિરમી જાય છે, અને બહુ ઉચ્ચ ઠમ્ અંધ થતો નથી. પરંતુ જ્યાં તેમ હોતું નથી-અર્થાત્ એક પક્ષને મુંગે મોઢે શીક્ષા જ સહન કરવાની હોય છે ત્યાં તે જો

શીક્ષા ગુન્હાના પ્રમાણ કે પ્રકારનાં ઉપરાંતની હોય છે તો તેનું વૈર તે શીક્ષા સહનારના આત્માની સૂક્ષ્મ ભૂમિકા ઉપર ઉછરીને મોટું થાય છે. અને તેનું કૃણ આખરે બહુ ખુરં આવે છે.

પ્રત્યાઘાતની સામા મનુષ્યને તક હોય છે તો તે વૈરભાવના કાંઈક સ્થૂળ કાર્યદ્વારા શિથીળ પડી જવા પામે છે. પરંતુ તેમ જ્યાં હોતું નથી, ત્યાં વૈરવૃત્તિનું બળ સામા પક્ષની સૂક્ષ્મ ભૂમિકા (astral plane) ઉપર એકત્ર થાય છે અને તેના પરિપાકને અવસર આપ્યે, તે શિક્ષા કરનાર પછી એક આખી પ્રજા હોય કે એકજ મનુષ્ય હોય, તો પણ ભયંકર બદલો લીધા વીના વિરામ પામતું નથી. આમ હોવાથી કેટલાક સમજી રાજાઓ દુશ્મનના કેદ થયેલા માણસો પ્રતિ ડંકાપણભર્યું વર્તન દર્શાવી તેમની સારી રીતે સંભાળ રાખે છે. અગર જો તે વખતે ધારે તો તે રાજા તે બધા મનુષ્યોને મારી નાખવા સમર્થ છે તો પણ તેના તેવા કાર્ય સામે થવાની તે મનુષ્યોને તક ન હોવાથી, તેમ કરવામાં તે મહાન અનિષ્ટ કૃણ જીએ છે. સત્તાહીન રંક મનુષ્યોને રીખાવવામાં, અથવા તેમને તેમના અપરાધના પ્રમાણથી જ્યાંદે શિક્ષા કરવામાં, જે ભયંકર અનિષ્ટ રહેલું છે, તે આત્મજ પુરૂષોજ સારી રીતે સમજી શકે છે. સૂક્ષ્મભૂમિકા ઉપર તે વૈરની લાગણી કેવી રીતે પોષણ પામી વધે છે, તેનું સ્વરૂપ જે આ જાણે છે, તેઓ જગતને વારંવાર એવા કાર્યથી ચેતવાની સલાહ આપતા ગયા છે. પોતાની શિક્ષા સામે વાંધો ઉઠાવવાને સત્તાહીન પ્રાણીઓના ઉષ્ણ નિશ્વાસમાં લોહી

પણ ભંસ્ત્રીભૂત કરવાનો પ્રયત્ન હાવાનજી
શુભપણે સમાયેલો છે. એવો અનેક સંત
પુરુષો વિશ્વને સંદેશો આપતા ગયા છે.
ઈતિહાસના પૃષ્ઠે પણ એજ સત્યની સાક્ષી
પુરતા આપણી સામે પડ્યા છે. અયોગ્ય
કંઠ આપવાની વૃત્તિથી આખી પ્રજાએ
અને ખંડવ્યાપી રાજ્યસત્તાએ વિનાશ
પામી ગઈ છે, તો એક પામર મનુષ્ય તેવી
વૃત્તિના ઉગ્ર ફળથી કેમ બચી શકે ?
વાસુદેવને તેવી શિક્ષા ફરમાવતી વખતે
એવો જ ગર્વ રહેલો હતો કે મારા શા-
સનચક્રમાં આવેલા બધા જ મનુ-
ષ્યોને હું ધારૂં તેમ કરી શકું તેમ
હું; મારા કાર્ય સામે માથું ઉંચકનારી
ઈતર સત્તા આખા વિશ્વમાં કોઈ જ નથી.
પણ તેના અભિમાનના આવેશમાં તે
એટલું ભ્રમ બૂલી ગયા કે આ ભવ શિ-
વાય અન્ય ભવ પણ છે અને આ ભવનાં
કાર્યનું ફળ આગામી ભવમાં પણ મળે છે.
સત્તા મનુષ્યને અંધ બનાવી મુકે છે. તે
કાળે તેને પૂર્વાપરનો નિર્મળ વિવેક રહેતો
નથી. વાસુદેવને પણ તેમજ થયું હતું.
પોતાની સત્તાને અંગે રહેલી વિવેક રા-
ખવાની જવાબદારીનું જ્ઞાન તેઓ બૂલી
ગયા. પરિણામ એ આવ્યું કે આ ભવમાં-
મહાવીર પ્રભુના દેહે, તેમને તેનો વિપાક
ચોસવો પડ્યો.

કદ સહન કરવાનું જ જેનું વૃત્ત છે,
તેવા વીરપ્રભુએ તે ગોવાળીઆનું કાર્ય
શાંતિ પૂર્વક સહી લીધું. ત્યાંથી વિહાર-ક-
સ્તાં અનુક્રમે પ્રભુ એક નગરમાં પધાર્યા.
ત્યાં એક ખરક નામના વૈદ્યે પ્રભુના શરી-
રની પ્રતિ નિમ્નેજ ભેદિ અત્માન કર્યું કે

તેમના શરીરમાં કાંઈક શલ્ય હોયું ભેદિએ.
તપાસ કરતાં કર્ણમાં ખીલા હોવાનું જણાયું.
સિદ્ધાર્થ નામના શ્રેષ્ઠોની મદદથી તે વૈદ્યે
પ્રભુના કર્ણમાંથી તે ખેંચી કાઢ્યા. કહેવાય
છે કે તે વખતે જે વેદના પ્રભુને થઈ હતી
તેના ઉત્કટપણને લીધે તેમના મુખથી ભ-
યંકર ચીસ પડી ગઈ હતી. પ્રભુને ઘણા ઉ-
પસર્ગો વીત્યા હતાં, છતાં તેમના મુખેથી
એક પણ કાયરપણનો નિઃશ્વાસ નિક-
ળ્યો નહોતો. પણ આ છેલ્લા ઉપ-
સર્ગથી તેમનો ઉપયોગ કાંઈક ચિથોલ
થયો હતો અથવા દેહભાવ અવ્યક્તપણે.
ઉપસ્થીત થઈ ગયો હતો. ઘણાક એ વા-
તને અસંભવીત માને છે. તીર્થંકરના
મુખેથી તેવી ચીસ કદીજ પડે નહી તેમ
ઘણાનું કહેવું છે ગમે તેમ હો પણ તે
ઉપસર્ગ પ્રભુના બધાં કદમાં સર્વથી અ-
ધીક તીવ્ર હતો. આ ઉગ્ર ઉપસર્ગ પછી
પ્રભુને એકે દુખ થયું નથી. દીક્ષાના સાડા-
બાર વર્ષ તે તેમના માંટે કદની પરંપરા
રૂપજ હતા. તે બાર વર્ષમાં સાડાબગીઆ-
ર વર્ષ અને પચીસ દીવસ તેઓ નિતહાર
રહ્યા હતા. છતાં ઉત્કૃષ્ટ પરાક્રમ, ક્ષમા,
નિર્દોષતા, આર્જવ, શુભિ અને ચિત્ત
પ્રસન્નતા પૂર્વક તેમણે તે બધું સહી લીધું
હતું. જેમ સુગંધી દ્રવ્યને બાળવાયે અ-
ધિક સુગંધ આપે છે, તેમ પ્રભુ પણ વિશે-
ષ વિશેષ પરિસહયી વિશેષમાં વિશેષ
વિશુદ્ધ અને આત્મભાવ મેળવતા જતા
હતા. કદના પ્રસંગો એ દેહાધ્યાસથી મુક્ત
થવાના પ્રસંગો છે. સુખ મનુષ્યો ઉલટા
તેવે પ્રસંગે દેહ સંબંધી ભ્રમત્વ અને હાથ-
વરાળ સેવી કર્મબંધ કરે છે અને દેહભા-

બને સજ્જડ બનાવે છે. વિવેકી અને સુમુક્ધ જનો તેવા અવસરે દેહાદિક પોતાના નથી અને આત્મા અને દેહ તલવાર-આનની જેમ ભિન્ન છે, એવા અપરોક્ષ અનુભવો મેળવી લે છે. પ્રભુના કૃપાના ધૃતિહાસમાંથી આપણે જે શિક્ષણ લેવાનું છે, તે મુખ્યત્વે એજ છે કે તેમણે તેવા નિમિત્તો પ્રાપ્ત થતાં દેહીકવૃત્તિનો જ્ય કરી તેનાથી પોતાનું અસંગપણું-ભિન્નપણું-સમરસપણું સાધ્યું હતું. મુર્છાલાવે દેહના કષ્ટોને આત્માના કષ્ટો તરીકે ગણ્યા નહોતા. જેમ કષ્ટો અધિક અધિક તીવ્ર બનતા ગયા તેમ તેમ તેમનો આત્મભાવ ગાઢ બનતો ગયો હતો. તે ઉપસર્ગો માત્ર પ્રભુને આત્મભાવના અભ્યાસ તરીકે જ પરિણમતા હતા.

૧૬ એ માત્ર મનુષ્યોને દુઃખ દેવા જ આવે છે તેમ માનવું ન જોઈએ. દુઃખ દેવા સાથે મનુષ્ય ધારે તો તે કષ્ટો તેને ઘણાં કીંમતી અભ્યાસ પાઠો શીખવી શકે છે કે જે સાધારણ સંયોગોમાં કદી શીખી શકાતા નથી. હૃદયગત અનુભવો મનુષ્ય દુઃખના પ્રસંગોમાંથી મેળવી શકે છે. જેમ એક પક્ષે બુદ્ધિનું શિક્ષણ મનુષ્યના કલ્યાણ માટે ઉપયોગી છે, તેમ અન્ય પક્ષે હૃદયનું શિક્ષણ પણ તેટલું જ ઉપયોગી છે. અરે આસ કરીને આત્મશ્રેય સાધકને તો તે હૃદય શિક્ષણ જ મુખ્યપણે ઉપયોગી છે. આ શિક્ષણ, મોટે ભાગે દુઃખના પ્રસંગો જે અનુભવ આત્મા ઉપર મુકતા બધું છે તેમાંથી મળતું હોવાથી દુઃખ એ ધિક્કારવા યોગ્ય નથી. પરંતુ દુઃશ્મતના રૂપે મિત્રનું કામ કરતા હોવાથી ઉલટા તે આવકાર યોગ્ય છે. માત્ર મનુષ્યે તેનો

સદુપયોગ કરવાનો છે. તે દુઃખાનુભવકાળે આપણને આપણી ભૂતકાળની ભૂલોનું ભાન થાય છે અને ભાવિમાં તેવી ભૂલો ન થવા માટે તેવા પ્રકારના સદ્નિશ્ચયો બંધાય છે. સમજી જોનારે દુઃખથી આત્મા નિર્મળ થતો અનુભવાય છે, અને આત્મા ઉપરથી બાંહે કેટલાક ઘન આવરણો તુટી પડતા હોય તેમ જણાય છે. સાચી વસ્તુસ્થિતિનું આત્મા અનાત્માનું, અને સંસારના સ્વરૂપનું તેને જ્ઞાન થાય છે. અનુકુળ વેદનીયતા-સુખતા-ઉચ્ચકાળે ઉપરોક્ત અનુભવ થવો અસંભવીત નહીં તો અશક્ય તો છે જ. અને આવા ઉત્તમ અનુભવના નિમિત્તનો ઉપયોગ કરી તેમાંથી પોતાનું દિત સાધી લેવું એ મહાવીર પ્રભુના ચરિત્રમાંથી સતત વહેતો એક અતિ મૂલ્યવાન ઉપદેશ છે. મહાવીરના પગલે ચાલવાનો કાવો રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે તેમના જીવનમાંથી ઉદ્ભવતા આ મહાન શિક્ષણને સકાળ પોતાના હૃદયમાં સ્થાપી રાખવું જોઈએ.

આ છેલ્લો ઉપસર્ગ સહન કંઈ પછી પ્રભુને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું. કલ્પસૂત્રકારના અભિપ્રાય પ્રમાણે વૈશાખ શુદ્ધ દશમને દીવસે, પાછલે પહેરે, વિજય સુહૃતમાં, જંભીક નામના ગામની બહાર, ઉજ્જવલુકા નદિના તીર ઉપર વૈયાવર્ત નામના ચૈત્યની નજીક, શાન્તિવૃક્ષની છાંયા તળે, ગોદુહ આસને બેસી શુકલ ધ્યાનને ભાવતા થકા, તે પ્રભુને, જે જ્ઞાનમાં સર્વ પ્રકારના જ્ઞાન પર્યાવરીત થાય છે, તેવું સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયને ગ્રહણ કરનાર, આધારહિત સંપૂર્ણ કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

કેવલ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રભુનું ચરિત્ર પરમાત્મ કોટીનું થયું હોવાથી તે આપણી મતિ અને ઠલપનાની બહારના પ્રદેશનું છે. ત્યારપછીથી તેમની છદ્મસ્થ ચર્ચા બંધ થઈ કેવળચર્ચા શરૂ થાય છે. હમે તે વિષયમાં હિતરવા માગતા નથી, મનુષ્ય મનુષ્યના વર્તનમાંથીજ શિક્ષણ મેળવી

શકે છે. ઈશ્વરનાં ચરિત્રને તે અનુસરી શકતો નથી. અને અમારો લેખન હૃદય માત્ર પ્રભુના મનુષ્ય તરીકેના જીવન પ્રસંગમાંથી ઉદ્ભવતો સાર ઉપભવવાનો હોવાથી હમે પ્રભુના કૃત કૃત્ય થયા પછીના જીવન વિસાગમાં પ્રવેશતા નથી.

એક કવિની આત્મકથાની.

(ટૂંકી ન્હાની વાર્તા.)

હું મારા શેઠની ઓફીસમાં નામું લખવાનું કામ કરું છું, એટલા ઉપરથી હું છેક નીરસ અથવા શૂંઠ મનુષ્ય હોઈશ, એમ માની લેશો નહીં. બાલ્યાવસ્થાથી હું કવિતાઓ લખ્યા કરું છું. એટલુંજ નહીં પણ જે અવસ્થાને છેક બાલ્યાવસ્થા કહી શકાય નહીં તે અવસ્થામાં પણ કવિતાઓ લખવાનું કામ ચાલુજ રાખ્યું છે. પરમાત્માએ પોતે મને કવિત્વશક્તિ અર્પણ કરીને આ સંસારમાં મોકલ્યો છે, એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે. આટલું છતાં મારી કવિ તરીકેની કીર્તિ દેશ-વિદેશમાં હજી જેવી જોઈએ તેવી પ્રસરી નથી. પરંતુ તેને માટે હું બીલકુલ જવાબદાર નથી. મારા પોતાના ઘરના માણસોથી લઈ મારા મિત્રો-સગાઓ-સ્નેહિત્રો તથા શત્રુઓ બધેકે માસિક પત્રના અધિપતિઓ સુધાં મારી સામે વિરૂદ્ધતા દર્શાવતા આવ્યા છે હજી કોઈના તરફથી મને કશો ઉત્સાહ મળ્યો નથી.

બાલ્યાવસ્થામાં કવિતાઓ લખવાના અપરાધ બદલે મને મારા ગુરુજીઓ તરફથી જે શિક્ષા સહન કરવી પડી છે, તેનું

વર્ણન કરવું અયોગ્ય છે. કવિતા લખવી એ જાણે કે મહાન ભયંકર ગુન્હો હોય એમ માની તેઓ મારા ઉપર ચાલુ જીવન ગુજારતા આવ્યા છે. છતાં તે વખતે પણ છાનોમાનો કવિતાઓ લખ્યા વિના રહેતો નહીં, એટલું જ નહીં, પણ પ્રસંગોપાત મારી કવિતાઓ માસિક પત્રના સંપાદકોને પણ પ્રસિદ્ધ કરવા મોકલી આપતો. કોઈ પણ માસિક પત્રના અધિપતિએ મારી કવિતાનો હજી સુધી સ્વીકાર કર્યો નથી. આમ કરવાનું શું કારણ હશે તે હું હવે સારી પેઠે સમજી ગયો છું. મને ઉત્તેજન મળે તો વખત જતાં હું એક સર્વોત્તમ કવિ થઈ જઈ, એ વાત માસિક પત્રના અધિપતિઓથી સહન થતી નથી, અને તેથી જ મારી કવિતા છાપી મને તેઓ ઉત્તેજન આપતા નથી. હું કાળક્રમે મહાન કવિ થઈ તેમાં સંપાદકોના બાપનું શું જતું હશે, તેની જ મને દો સમજણ પડતી નથી. મારા મિત્રો પણ મારી કવિતા સાંભળીને હમે છે, તથા મનુશ્કરી કરે છે. હું પોતે બહો માણસ છું,

એથી કરીને મને કોઈની સાથે કલેશ થયો નથી. નહિંતર મારી જગ્યાએ જો બીજા કોઈ ઉદ્ધત કવિ હોત તો ક્યારનીયે તેમની વચ્ચે મારામારી થઈ ચૂકી હોત !

હું નિશાળમાં અભ્યાસ કરતો હતો તે જ વખતથી મારા વડીલો મને પુસ્તકોના અભ્યાસમાં ગોંધી મારવાનો પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છે. પરંતુ હું કુદરતી કવિ હોવાથી મને તે સીમાબદ્ધતા મૂળથી જ પસંદ નહોતી. મને તો આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓની માફક સ્વતંત્ર રીતે વહરવાનું જ પસંદ હતું ! મારા જેવો જન્મકવિ આવા પુસ્તકોના બંધનમાં ક્યાં સુધી ગોંધાઈ રહેવાનું પસંદ કરે ? અને દીધે મારે અનેક વાર ઠપકાઓ તથા શિક્ષાઓ સહન કરવી પડી છે. પરંતુ જળજંતુ માછલું ગમે તેટલું કરે તો પણ પાણી શિવાય બીજે સ્થળે જીવી જ ન શકે. આવી સીધી અને સરલ વાત મારા વડીલો સમજી શકતા નહોતા, તે જોઈ મને ખરેખર બહુ આશ્ચર્ય થતું !

ધીમે ધીમે મારી ઉમ્મર વધવા લાગી. હું દિનપ્રતિદિન મ્હોટો થતો જતો હતો તેમાં તો મને કોઈ જાતનો શક નહોતો, પરંતુ ઉમ્મરની સાથે મારી વિદ્યા પણ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે કે નહીં, તેની મને બહુ જ ચિંતા રહ્યા કરતી હતી. મને જ્યારે અભ્યાસમાં મન આપવાનો મારા વડીલો તરફથી આગ્રહ કરવામાં આવતો ત્યારે, હું મારા મનમાં કેવળ હસતો અને કહેતો કે-તમારી આવી પુસ્તકી વિદ્યાથી માફક શું કલ્યાણ થવાનું હતું ? તેઓ મારા સંબંધે જેટલા હતાશ થતા તેટલો જ હું ઉત્સાહિત થતો !

મારે આ સ્થળે જે એક વાત કહેવાની છે તે કહું કે નહીં તેની મને સમજ પડતી નથી. જો તમે બુદ્ધિમાન હશો તો અત્યાર સુધીમાં એ વાત ક્યારનાયે સમજી ચૂક્યા હશો. હું એક દરિદ્ર સંતાન છું. કવિમાત્ર દરિદ્ર જ હોવા જોઈએ એવો એક વિશ્વવ્યાપી નિસદ્ધાંત જેઓ ન જાણે તેમને હું મૂર્ખની પંક્તિમાં સુકું છું. જો પરમાત્મા એ મને કવિ ન બનાવ્યો હોત તો મને કોઈ એક શ્રીમંત ગૃહસ્થનું કુટુંબ શોભાવવા શ્રીમંતને ત્યાં જ જન્મ આપ્યો હોત એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે.

દરિદ્ર હોવું એ કવિઓને માટે બીલકુલ લજ્જાનો વિષય નથી. કારણ કે દરિદ્રતા એજ કવિત્વની નિશાની છે. પરંતુ મારે ભારે દીલગીરી સાથે જણાવવું જોઈએ કે હનીયામાં કેટલીક એવી નીચી રીતિઓ છે કે જે કવિઓને તેમની દરિદ્રતા બદલ ક્ષમા આપી શકતી નથી. જે કવિ ચંદ્રની જ્યોત્સ્નામાં, પુષ્પના પરિમળમાં અને કોકીલોના કોમળ ગાનમાં તલ્લીન થઈ જતો હોય અને દૈવી સ્વર્ગના સુખો સ્વપ્નમાં અનુભવતો હોય તેવા કવિઓને પણ આ મૃત્યુલોકની ડાળ-લાત-રોટલી તથા વસ્ત્રો માટે હાથવોચ ક્યાં વિના ચાલતું નથી. આવી અસાર ચિંતાઓ તથા હાથ વોચને લઈને તેમના સ્વર્ગીય સ્વપ્નનો દષ્ટિ ક્ષણે ઉડી જાય છે ! હાય ! સંસાર ! !

કવિઓને પણ પેટ ભરવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડે છે, એ વાત પ્રથમ મારા લક્ષમાં જ આવી નહોતી. દરિદ્ર પિતાજીએ જ્યારે આ ત્રિપુલ સંસારનો ભાર મારી કાંધ ઉપર નાંખ્યો, અને પોતે આ સંસાર

રનો ત્યાં કરીને ચાલી નીકળ્યા તેજ વખતે
આ કુર, સ્વભાવ મારી દ્રષ્ટિ સન્નિપાત્ત ભયંકર
મૂર્તિ મારણ કરીને ઉભું રહ્યું ! હવે શું
કરવું તેનો મારાથી કયો નિર્ણય થઈ શક્ય
કયો નહીં. અનેકોએ મને ભલામણ કરી
કે:- “હવે તમે તમારા પિતાની જગ્યા
સંભાળો અને મર્યાદા ઓછીસમાં નોકરી
કરો તો તમને તમારા સંસાર-વ્યવહારમાં
કોઈ જાતનો વાંધો ન આવે” હું આવી
ભલામણો તથા સલાહો સાંભળી લય અને
હોખને લીધે ખુબી ઉઠતો ! મને નોકરી
ઉપર મૂળથી જ કંટાળો હતો ! નોકરીનું
નામ સાંભળી હું ગાળો આપવા લાગી
જતો. વર્તમાનપત્રોમાં “જોઈએ છીએ”
નાં હોડોંગો જોવા માનથી મને તે તરફ
વિરક્તિ હતી ! નોકરી પાછળ લાગ્યા
રહેવાથી જ આપણા દેશની પાયમાલી
થઈ છે, એમ હું લોકોને અત્યાર સુધી
બેધડક કહ્યા કરતો ! પરંતુ નસીબની વિ-
ચિત્ર લીલા તો જુઓ ! મારે પોતાને જ
છેવટે એવી નોકરી કરવાનો પ્રસંગ આ-
વ્યો ! હાય, અદૃષ્ટ ! હાય, નોકરી !

અલગત, મારા પિતા તથા પિતા-
મહા વિગેરે સૌ કોઈ નોકરો જ કરતા
આજ્ઞા છે, અને તેમણે જ અમારા કુટું-
બમાં નોકરીનો મહિમા વધારી મુક્યો છે,
પરંતુ એટલા ખાતર મારે પણ નોકરી જ
કરવી, એમ કોઈનાથી કહી શકાય નહીં.
દૈત્યકુળમાં જેવી રીતે પ્રહલાદે જન્મ લીધો
હતો, તેવી જ રીતે નોકરવંશમાં મેં એક
કવિ તરીકે જન્મ લીધો છે, એ વાત કો-
ઈએ બૂઝી જવી નહીં.

આપણો ભારતવર્ષ જોઈએ

જેવો જ હોત તો મને કોઈ જાતની કાળજી
કરવાની જરૂર રહેત નહીં. કારણ કે કવિ-
તાઓ અને પુસ્તકો લખીને હું પુષ્કળ પ્ર-
માણમાં ધનની પ્રાપ્તિ કરી શકવ. પરંતુ
આ દેશમાં પુસ્તકો લખનારને કોઈ પ્રકાર-
નું ઉત્તેજન કે સહાય મળતી નથી, એ
જોઈ અને બહુ લાગી આવે છે ! કેટલીક
વખત તો આવા અજ્ઞાન દેશ માટે મને
બહુ તિરસ્કાર છુટે છે ! પરંતુ હું પોતે
એક કવિ છું, એ વાતનું મને જ્યારે જ્ઞાન
ધાય છે, ત્યારે મારાથી એમ કહ્યા વિના
રહેવાતું નથી કે:- with all thy faults
I love thee still-વારામાં ગમે તે-
ટલા દોષો હોય તો પણ હું તને ચાહું છું.”

ઓપ્રીસમાં હાખલ થતાં મને બહુ મુ-
શ્કેલી નહીં નહીં. કારણ કે ઓપ્રીસના
મેનેજર સાહેબ મારા પિતાના ખાસ મિત્ર
થતા હતા, તેમજ તેઓ અમારા પડોશ-
માં જ રહેતા હતા. તેમણે પોતે મને ઓ-
પ્રીસમાં લઈ જઈને ખુરશી ઉપર બેસાડ્યો.
ખુરશી ઉપર બેઠો તો ખરો, પણ તેજ વ-
ખતે મારી આંખોમાંથી અને નાકમાંથી
જળધારા વહેવા લાગી ! મારા આ કષ્ટ
સમયના અસુખિંદુઓ, વખત જતાં સાચા
મોતીના મૂલ્યે વેચાશે એવો મને વિશ્વાસ
હતો, તેથી મેં મારા મનને આશ્વા-
સન આપી ગમે તે રીતે તેને શાંત
કર્યું. જો મને આવો ભવિષ્યનો ભ-
રોશો ન હોત તો હું અત્યારપૂર્વે કે
યારનોયે ગાંડાની ધરપીતાલમાં પહોંચી
ગયો હોત. ઓપ્રીસના સંઘળા મનુષ્યો તુ-
દન અજ્ઞાન અને જંગલી જેવા હતા !

તેઓ જે પુરસ્કૃતિ તથા ટેબલ ઉપર બેસત હતા તેના જેવા જ તેઓ શૂંક-ઠઠાર તથા નીરસ હતા, એમ કહું તો પણ ખોટું નથી. આખો દિવસ, જ્યારે જુઓ ત્યારે હિસાબ જ લખતા બેઠા હોય ! કોઈના મુખમાંથી કવિતાનો એક શબ્દ પણ નિસર્યો હોય તેમજ કોઈ કવિની તેઓએ અનુમોદના કરી હોય, તેમ મારા જાણવામાં નથી. કવિત્વની સૂક્ષ્મ લાગણીએ તેમના હૃદયને કોઈ કાળે સ્પર્શ કર્યો હોય તેમ જણાતું નહોતું. કેવળ સંસારની અને વ્યાપારની વાતો સિવાય બીજી કોઈ વાત મેં તેમના મુખથી સાંભળી નથી. અવકાશતા વખતે પરસ્પરની ઠઠા મસ્કરી કરી હસવાની તેઓને એક આદત પડી ગઈ હતી. પણ તે વખતે જો હું તેમની પાસે જઈને કહું કે:—“ અરે ભાઈઓ, કવિતાનો રસ તો કાંઈક આખો ! ” તો તેઓ તુરત જ ગંભીર બની જતા અને જાણે તેમના ઉપર કોઈ મોટી આફત આવી પડી હોય તેવો દેખાવ કરતા ! આવા અરસિક મનુષ્યોના સમાજમાં મારે કામ કરવું પડશે, એવા વિચારથી હું બહુ ગલગાયો ! મને તો એમજ લાગતું કે કોઈ દેવના આપથી સ્વર્ગપ્રિય બની કોઈ નૂતન નર્કમાં અવતર્યો હોઈની કેમ ?

ઓશીસના કામઠાજમાં હું બરાબર લક્ષ આપી શકતો નહીં, કારણ કે શૂંક રૂપીઆ-આના-પાઈનો હિસાબ મેળવતા મારો છવ ગલરાઈ હતો. પુસ્તક-રૂપે તો ખાતાનું પુસ્તક કે કવિતાનું પુસ્તક એ ઉભય એકજ છે. પરંતુ કવિતાના પુસ્તકમાંથી મનને અણગું કરી નામાના પુસ્તક-

માં મનને સ્થિર કરવાનું કામ મારે મારે અશક્ય થઈ પડ્યું હતું. હું કેટલીક વખત નિરાશ બની વિચાર કરતો કે:— “ આ સંસારમાં એવી કોઈ ઓશીસ નહીં હોય કે જ્યાં હિસાબ કે નામાની ઠઠાકૂટ લેશ માત્ર ન હોય, પણ માત્ર બેઠા બેઠા કવિતાઓજ લખ્યા કરવાની હોય ! ” આવા વિશાળ ભારતવર્ષ જેવા દેશમાં શું “ રાલી બ્રધર્સ ” જેવી બીજી એકે એવી કંપની નહીં હોય કે જ્યાં માત્ર કવિતાઓનીજ ખરીદી તથા વેચાણ થયા કરતું હોય ? મારી પાસે જો પુરતું ધન હોત તો હું જરૂર એકવાર એવો પ્રયત્ન કરી જોત ! પણ શું-કરું, કવિત્વને અને નિર્ધનતાને અનિવાર્ય સંબંધ રહ્યા કરતો હોય, ત્યાં મારું શું ચાલે ?

છતાં ઓશીસમાં કામ તો કરવુંજ પડતું, એટલે મારા હિસાબમાં અનેકાનેક ભૂતો પણ થયા કરતી, તેની સાથે કામ પણ ઓછું થતું, એ વિષે મને પણ કોઈ જાતનો શક નહોતો. આથી કરીને રોજ મારે મેનેજર સાહેબને કઠોર તિરસ્કાર સહન કરવો પડતો. પરંતુ એમાં મારો શું દોષ ? મને જે કામ કુદરતી રીતે પ્રાપ્ત થવું જોઈએ તે ન મળ્યું, અને તેને બદલે આવું શૂંક કામ મળ્યું, તેથી મારું મન એકાગ્ર ન થાય તેમાં મારો શું દોષ, ભલા ? કોકિલ પક્ષીને શું તમે મનુષ્યના જેવી ભાષા કોઈ કાળે બોલાવી શકો ખરા ? મેનેજર સાહેબ એવો સરળ સિદ્ધાંત પણ સમજી શકતા નહીં. તેઓને તો ખસ કામ કામ ને કામ જ જોઈએ !

હું ઓશીસના કામઠાજમાં મન

લગાડવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરતો. પરંતુ કામ કરતા કરતા વયમાં એક એવી અભિનવ સુંદર કલ્પના મારા મગજમાં રુદુરી આવવી કે હું તે નૂતન કલ્પનાને અન્યાય આપી આત્મઘાત કરવાનું પસંદ કરતો નહીં મને વિચાર પડે કે આવા અસુદ્ય વિચાર રતો જ્યારે અનાયાસે મારી પાસે આવી પડ્યા છે, તો પછી તેના તિરસ્કાર કવે એ મારા જેવા કુદરતી કવિને હિતિ ત નથી ! એ એક વખત આવા રતોની ઉપેક્ષા કરીશ તો પછી બીજી વખત પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ એવા અશ્વમૂલ્ય રતો પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહીં. તે સિવાય મને એ મં પણ લાગતું કે આવી સુંદર કલ્પના એથી જગતને વિમુખ રાખવાનો મને શું અધિકાર છે ? મારા જેવા કવિ પાસેથી આવા નવા તર્કો પ્રાપ્ત કરવાની આશા જગત રાખે તે સ્વાભાવિક છે, જગતની આશા હું પુરી નહીં કરું તો પછી બીજું કાણ કરવાનું હતું ? આવા વિચારોને વશીભૂત થઈ હિસાબના પુસ્તકને એક બાજુ મુકી હવે કવિતાનું પુસ્તક હાથમાં લેતો અને કવિતાઓ લખવા મંડી જતો. હું હિસાબના પુસ્તકમાં શામાટે સંપૂર્ણ લક્ષ આપી શકતો નહોતો, એ વાત મેનેજર સાહેબ જેવા ગ્રૂપ-નીરક્ષ મનુષ્યો કેવી રીતે સમજી શકે ? મારી આવી રીતની વર્તણૂકથી, અલબત્ત, એ.પી.સના વ્યવસ્થાપકોને થોડી ઘણી હાની મહન કરવી પડ્યો. પરંતુ તેના બદલામાં જગતના કાવ્યરસપિપાસુ મનુષ્યો ઉપર અનંત ઉપકાર થશે, એમ

ધારી હું નિશ્ચિંત બનતો. greatest good of the greatest number એ સિદ્ધાંત આ પ્રમુખે મને બહુ ઉપયોગી થઈ પડતો.

એ.પી.સની તે દીવસની ઘટના હું આ છાંદગીમાં કાંઈ કાળે ભૂલી શકું તેમ નથી. કાંઈ પણ દેશના કાંઈ પણ કવિનું એવું ભયંકર અપમાન થયું છે કે નહીં તે મારા બાજુવામાં નથી. અરે દેશખન્ડુઓ ! તમને ઉદ્દેશીને મારે આજે જે કહેવાનું છે તે લક્ષ પૂર્વક સાંભળો. તમને એ તમારા કે શને માટે અભિમાન હોય, તમને તમારા મનુષ્યત્વ માટે ગર્વ હોય, તમને તમારા કવિ માટે એ પૂજ્યશાવ હોય, તમને પરમમહિત પાત્ર સરસ્વતીદેવી માટે ભક્તિભાવ હોય અને એ તમારી નસોમાં ઉશ્ચ લોહીનું બિંદુ હોય તો હોય તો મારા જેવા એક કવિનું આવું અપમાન તમે સુગે ગંદાડે સહન કરીને બેસી રહેશો નહીં. હું બની શકું તેટલી પ્રબળવાળી પુનઃ મારા દેશખન્ડુઓને ઉદ્દેશીને કહું છું કે હે બન્ડુઓ, તમે મારા એ અપમાનનો બદલો લેવાનું કદાપિ ભૂલી જશો નહીં શું મારી આ પ્રાર્થના અરણ્ય રૂઢનની માફક નિષ્ફળ જશે ? એ મારી આ પ્રાર્થના નિષ્ફળ જશે તો હું નિઃસંકોચપણે કહીશ કે અમારો હિંદ દેશ એક અરણ્ય સમાન છે, અમારા દેશખન્ડુઓ મનુષ્યત્વ રહિત છે, અને અમારા દેશના મનુષ્યો, ડારવીનના સિદ્ધાંતાનુસાર પોતાના પૂર્વ પુરુષો જેવા છે. મારા આવો કાંઈ પણ શું નિજશે ? હા, પ્રભુ !

તે દિવસની ઘટના તમને સંભળાવવી એ માફ કર્તવ્ય છે. ઠારણ કે મારા પોતાના કહેવા સિવાય તમને તેની ખબર પડે તેમ નથી. વસ્તુતઃ તમારા દેશના એક ઉછરતા કવિ ઉપર શી શી આફતો આવી હતી, તેની તમારે પોતે ખબર રાખતી જોઈએ. પણ હું જાણું છું કે હજી સુધી તમારામાં એવો કાવ્યપ્રેમ કે કવિલક્ષિ ઉત્પન્ન થઈ નથી. તેથી હું પોતે મારી દુઃખકથા તમને સંભળાવશ. તે દિવસની ઘટનાનું મર્મસ્પર્શી કાવ્ય મેં અત્યાર આગમ્ય રચી રાખ્યું છે તે આ સ્થળે હું જેમનું તેમ રજુ કરું છું*

કહો જોઈએ, માફ આ કાવ્ય વાંચવાથી તમારું લોહી ગરમ થયું કે નહીં? અમારો ઓપ્રીસ-મેનેજર મારા પિતાનો એક મિત્ર છે, તેમજ મારો ઉપરી છે, એ

વાતનો હું ઇનકાર કરવા નથી માગતો. પરંતુ શું તેણે આવી રીતે મારી સ્વતંત્રતા ઉપર ત્રાપ મારવી એ ઉચિત છે? મારી કવિતાનું પુસ્તક મારા હાથમાંથી ઝૂંટવી લઈ, ઓપ્રીસના ખીજા નોકરો પાસે ખુલ્લું મુકવું અને ઠકા મફકરી કરતા મારા કાવ્યો વાંચી સંભળાવવા, એ શું તેમને માટે યોગ્ય ગણાય? કવિને માટે જેને માન નથી, અને કાવ્યદેવી પ્રત્યે જેને શ્રદ્ધા નથી, તેને હું તો મનુષ્ય જ લેખતો નથી. ઓપ્રીસના ખીજા નિર્લજ્જ નોકરો પણ મેનેજર સાહેબની પ્રુથામત કરવા મારા કાવ્યો સાંભળીને ખડખડ હસી પડ્યા. ધિક્કાર છે, એવા મનુષ્યોને! ચરમ છે એવા અરસિકોને? આવા મનુષ્યોને પણ શું તમે તમારી જ્ઞાતિમાં-તમારા સમાજમાં સ્થાન આપો છો? અપૂર્ણ.

દરિદ્ર સેવા—“તું તારા ભજન, કીર્તન તથા જપ-જપને એક બાલુએ મુકી છાંડ. તું તારા દેવળના ચર્ચ દ્વારે બંધ કરી અંધારી કોટડીમાં બેસી કોનું ધ્યાન કરે છે, ભણા? જરા આંખો ઉઘાડીને જો તો ખરો કે તું જેનું ધ્યાન કરે છે તે દેવ તારી પાસે નથી. જે સ્થળે ખેડુનો અખત-કઠોર જમીન ખેડી રહ્યા છે, અને જે સ્થળે મજુરો સડકો બાંધવા માટે પથરા ભાંગી રહ્યા છે, તે જ સ્થળે તારા દેવનો નિવાસ છે. શિયાળાની કકડતી ટંડીમાં કે ગ્રીષ્મના મયંડ તાપમાં પણ તે દેવ, દરિદ્ર મનુષ્યોની પાસે ને પાસે જ રહે છે. તારા પવિત્ર પોપાકને એક ખુણામાં મુકી દે, અને પ્રભુ જે સ્વરૂપમાં રહીને કામ કરે છે તેમની પાસે તું પણ પૃથ્વી ઉપર ધૂળમાં ઉભો રહીને કામ કરવા લાગી જા. તારી ધ્યાન—ધારણાને પણ મુકી છાંડ. તારા પુષ્પોને તથા સુમધી દ્રવ્યોને પણ હમણા એક બાલુ જ પડ્યા રહેવા દે. દરિદ્ર વેશમાં મજુરી કરી રહેલા પ્રજાના સાક્ષાત્ દર્શન કર્યા પછી તારૂં અનિષ્ટ કાલું કરી શકે તેમ છે ?

(ગીતાંજલીમાંથી)

જ આ કાવ્ય એટલું બધું મોટું છે કે જો તેને અહીં સ્થાન આપીએ તો અમારા માસિકના કમસગ એ અકો, ખીજા એક પણ લેખ વિના પસાર થઈ જાય. આશા છે કે કવિશ્રી એ કાવ્યને પરદીમાં નાંખવા બદલ અમને ક્ષમા આપશે. કવિશ્રીને જે અનેક અન્યાયો અને અપમાનો સહન કરવા પડ્યા છે, તે જોતાં આ અન્યાય તેમને અસહ્ય નહીં જણાય. મં'યાદક-આનંદ.

આનંદ.

પુસ્તક ૧૨ મું.

સંવત ૧૯૭૧ જ્યેષ્ઠ.

અંક ૬ મો.

એક કવિની આત્મકથની. (ટુંકી ન્હાની વાર્તા.)

૪

તે દિવસથી મને ઓપ્રીસ ઉપર એ-
ટલો બધો ક્રોધ ચડ્યો કે હવે પછી
ઓપ્રીસની છાંયા પણ ન લેવી એવો મેં
માત્ર મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. નસીબમાં
જે લખ્યું હશે તે થશે, પણ આવી શુષ્ક
ઓપ્રીસમાં હવે નોકરી તો ન જ કરવી,
એમ મને મનમાં થઈ આવ્યું, પરંતુ
બીજીજ દાણે મને વિચાર આવ્યો કે હું
આ ઓપ્રીસથી કદાચ છુટો થઈશ તો
અલગત મારો ક્રોધ સહેજ શાંત થશે,
પરંતુ કાબરસાર્વાદથી કમનસીબ રહેલા
આ બિચારા ઓપ્રીસના કલાકોની પછી
શી દશા થશે? નહીં, નહીં, મારા એક
જીવને શાંત કરવા આટલા બધા મનુષ્યો-
નો ત્યાગ કરવો એ મને યોગ્ય નથી, આ
પતિત નોકરવર્ગનો ઉદ્ધાર કરવો એ માફ
પ્રથમ કર્તવ્ય છે. પરમાત્માએ પોતે મારા
ઉપર જે જવાબદારી નાંખી છે, તે જવાબ-

દારીને મારે આ જાંદગીમાં સંપૂર્ણ રીતે
વળંગી રહેવું જોઈએ. આ ઓપ્રીસનો
ત્યાગ કરવો એ સ્વયં વિધાતાતું અપમા-
ન કરવા બરાબર છે. આવી નજીવી બાબ-
તોમાં મારા જેવા એક જન્મકવિએ કંટા-
ળી જવું યોગ્ય નથી. ભાવી કવિજ્ઞામાં
દાખલો બેસાડવા મારાથી બને તેટલો મારે
લોગ આપવો એ માફ પવિત્ર કર્તવ્ય છે.

કવિને જો ઉત્તેજન નથી મળતું તો
તેનો કાવ્ય પ્રવાહ સોપાઈ ગયા વિના
રહેતો નથી, એ વાત તો તમે બાણતાજ
હશે. મને પણ જો આવા પ્રસંગે માધ-
વી જેવું પાત્ર પ્રાપ્ત થયું ન હોત તો
મારો કાવ્ય પ્રવાહ પણ ક્યારનોયે સૂકાઈ
ગયો હોત. માધવી બાદવાવસ્થાથીજ
મારી સાથે રમતી આવી છે મારી પહો-
શમાંજ તે રહે છે, તે ઉપરાંત અમારા
ઓપ્રીસ-મેનેજરની તે એક પુત્રી થાય છે.

“ માધવી ”ને ઉદ્દેશીનેજ હું કેટલીક કવિતાઓ લખ્યા કરતો. મારા કાવ્યનો મુખ્ય ઝોક માધવી પ્રત્યે હતો એમ કહેવાની જરૂર નથી. માધવીની ઉમ્મર બહુ નાની હતી, પરંતુ તેથી શું થયું ? હું પોતે તેને કોઈ વખત શકું તલા રૂપે, કોઈ વખત આયેષા રૂપે, કોઈ વખત જુહીયટ રૂપે તો કોઈ વખત હીસડેમોના રૂપે નીહાળી સંતુષ્ઠ થતો, હું પોતે પણ મારામાં રૂપાન્તર કરવાનું બૂલતો નહીં અર્થાત્ હું કવચિત્ દુષ્યત, કોઈ વખત રોમીઓ તો કોઈ વખત એથેલો પણ બની જતો. મેં માધુરીને લક્ષીને અનેક કવિતાઓ લખી છે. મારી તે કવિતાઓમાં કવચિત્ વિરહની ઠંડણ મમ્વેદના, તો કવચિત્ સંયોગના સ્વર્ગીય આનંદલવનીઓ પણ ઉછળી આવે છે. અનેક વાર હું મારા કંઠસ્વરને ગળગળો કરી આવેગ લઈ શબ્દોથી તેણીને શકુંલતા કે આયેષાના નામથી રૂબરૂમાં પણ સંબોધન કરતો. તે અજ્ઞાન બાળા કાંઈ પણ બોલ્યા ચાલ્યા વિના ચુપચાપ મારા લલ્હી માત્ર તાકી રહેતી. કોઈ વખત તો હું તેના ચરણોમાં પડી પ્રેમભીક્ષા પણ માંગતો. તે નિષ્કુર છોકરી મારા કાલાવાલ સાંભળી ભયથી તેજ વખતે ત્યાંથી નાસી જતી ! હું તેને કહેતો કે :— “ મને બોલાવવો હોયતો તારે રોમીઓના નામથી મને બોલાવવો. ” પરંતુ કોણ બાલે શા કારણથી તે મારા કહેવા તરફ બીલકુલ લક્ષ્ય આપતી નહીં. એક દિવસે બજારમાંથી એક સુંદર રમકડું ખરીદી મેં તેને ઉપહાર રૂપે અર્પણ કર્યું. તે વખતે તેણીએ માત્ર “ મને ” લોલીઓ ” ના નામથી બોલાવ્યો

અને તુરતજ ત્યાંથી નાસીને પોતાની મા પાસે ચાલી ગઈ ! તે ” લોલીઓ ” ના પ્રેમલયો શબ્દો હજી પણ મારા કાનમાં ગુંબરવ કરી રહ્યા છે ! શું એવું પ્રેમપૂર્ણ સંબોધન સાચો પ્રેમીક વા કોઈ કાંઈ બૂલી જઈ શકે ખરો ?

માધવી જ્યારે પોતાની માતા સાથે થોડી મુદત પોતાના મામાને ત્યાં જવા તૈયાર થતી ત્યારે મારા વિયોગના દુઃખપૂર્ણ દીવસો હું કેવી રીતે પસાર કરી શકીશ તેની બીલકુલ સૂજ પડતી નહીં. તેના વિયોગને યાદ કરી ઉંડા ઉંડા નિશ્વાસ મુકતો. રાત્રીએ બીછાના નીચે પદ્મપત્ર છુપાવી રાખતો, તેના ઉપર શયન કરતો અને એવી રીતે રાત તથા દીવસ મહા કષ્ટે પસાર કરતો. પછી જ્યારે તે મને રસ્તામાં દર્શન આપતી ત્યારે હાથમાં યુગ્મપત્રા અલાવે કાગળના ખોટા યુગ્મોની માળા તેણીને અર્પણ કરતો, અને તેણી પણ તેના બહુ આનંદ પૂર્વક સ્વીકાર કરી ત્યાંથી પલાયન કરી જતી !

જ્યારે માધવી મારી પોતાની પાસે જ બેઠી હોય, અને મને વિરહનું કાવ્ય લખવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે હું તેણીને કહેતો કે :— “ ચાલો આપણે સંતાકૃકડી રમીએ. તું આટલામાં ક્યાંઈક સંતાઈ જા, અને હું તને શોધી કાઢું. ” જ્યારે તેણી સંતાઈ જતી ત્યારે હું

રાત-દીવસ ભટકીને યાકયો,
જંગલ-શૈલે-પર્વતોમાં,
રાજ્ય, ધર્મ વૈભવ ત્યજી દઈને,
એ પ્રમાણે ગાતો ગાતો ચાતરફ ફરી
વળતો અને આકુળ-આકુળ ચિત્તે તેણીને

એક ખૂણામાંથી બહાર લઇ આવતો. ત્યારપછી તુરત જ કવિતાનું પુસ્તક હાથમાં લઇ કાવ્ય લખવા મંડી જતો.

તમે મારી આત્મકહાણી સાંભળીને હસો છો, એ વાત હું સારી રીતે સમજું છું. તમે હસો તેમાં મને કાંઈ આશ્ચર્ય ને-કું લાગતું નથી. કારણ કે તમે પોતે કવિ નથી, એટલે પછી એક કવિને કાવ્ય લખતાં પહેલાં કેટલી કેટલી તૈયારીઓ કરવી પડે છે, તેનો તમને શું ખ્યાલ આવી શકે? કવિ પોતે વિરહ-સંયોગ આદિ સુખ-દુઃખ પૂર્ણ અવસ્થાઓના અનુભવમાંથી પસાર ન થાય તો પછી તે વિચિત્ર રસવાળી કવિતાઓ કેવી રીતે લખી શકે? મનમાં યોગ્ય લાવનાઓનો ઉદય થયા વિના કવિતા લખી જ કેમ શકાય? લાવના ઉત્પન્ન કરવા માટે લાવનાને અનુકૂળ અવસ્થામાંથી કવિઓને પસાર થવાની જરૂર પડે છે. પણ હું શું છું? આ સર્વ વાનો મારા કળા પ્રતિ હસનારા અસિકો કેવી રીતે સમજી શકવાના હતા?

માધવીને હું મારા કાવ્યો નિઃસંકોચપણે વાંચી સંભળાવતો કવિતા સંભળાવવાના બહલામાં મને કાંઈ મળતું કે નહીં, તે એક બાજુએ રહેવા દઉં તો પણ એટલું તો ચોક્કસ હતું કે તે બીજાઓની મફત મારી કવિતાઓ સાંભળીને મશ્કરી તો નહોતીજ કરતી, મારી કેટલીક કવિતાઓ તે બહુ લક્ષપૂર્વક સાંભળતી તો કેટલીક કવિનાઓ રમત કરતી કરતી સાંભળતી અને પછી નાશી જતી!

માધવીનો પિતા મારા પિતાનો બાળમિત્ર હતો, તેથી મને આશા હતી કે બહેન

યા મોહું મારું લગ્ન માધવી સાથે થયા વિના રહેશે નહીં. ભવિષ્યમાં એજ માધવી મારા ઘરની લક્ષ્મીરૂપે મારા ગૃહને અવશ્ય પ્રકાશિત કરશે, એવો મારો વિશ્વાસ અસ્થાને નહોતો. પરંતુ હવે મને જણાયું છે કે શુભેચ્છાની કદર કરી શકે એવા મનુષ્યો આ સંસારમાં કોઈ વિરલાજ છે! મનુષ્યોનો મોટો ભાગ તો ધન-વૈભવનો ક્ષણિક પ્રકાશ ભ્રમનેજ અંતરમાં જાય છે! હાથ! મને નિર્ધન અને દરિદ્ર સમજી માધવીના પિતાએ માધવીનું લગ્ન મારી સાથે કરવાનું ઉચિત ન ધાર્યું, અને તેથી તેણે એક શ્રીમંતના પુત્ર સાથે મારી નજરોનજર માધવીનો વિવાહ કરી નાંખ્યો, હું નિરાશ થઈને ચુપાચુપ બેસી રહ્યો!

માધવી મને પ્રાપ્ત ન થઈ તેમાટે અલખત મારા હૃદયમાં દારૂણ વેદના પ્રગટી નીકળી! પરંતુ એ દારૂણ વેદના કરતાં માધવીના પિતા ઉપર અનેકગુણી ક્રૂણા-દયા છુટી! તે બિચારે પોતાના બુદ્ધિ દોષથી મારા જેવું એક રત્ન ગુમાવ્યું, તે બદલ મને માધવીના પિતા ઉપર બહુજ દયા આવી! મારા જેવું હાથમાં આવેલું રત્ન, આવી બેઠકારીથી ગુમાવી દેવા માટે તેને ભવિષ્યમાંથી પશ્ચાત્તાપ કરવો પડ્યો, એવો મને ઋણધીન દૃઢ વિશ્વાસ હતો. હું મારા મનમાને મનમાં જ મેનેજર સાહેબને ઉદ્દેશીને કહે-તો કે:—” મને નિર્ધન સમજી તમે બલે ત્યજી દીધો, ભલે મારું અપમાન થયું. પરંતુ ધન મિલકત કરતાં પણ અનંતગુણી કીમતી સામગ્રી મારી પાસે હતી, એમ જ્યારે તમારા બહુવામાં આવશે ત્યારે તમે

મારા ચરણોમાં પડી મારી પાસે ક્ષમાની પ્રાર્થના કર્યા વિના રહેશો નહિ. મને ખાત્રી છે કે તમારી ભુલો માટે તમારે એક વખત અવશ્ય પાશ્વિત્તાપ કરવો પડશે.”

માધવીથી મારે જૂઠું થયું પડશે, એવો વિચાર આવતાં ખરેખર મને બહુ દુઃખ થયું. હું એ વિરહવેદનાને યાદ કરી વિરહી ઠાળ્યો લખવા લાગ્યો. મારા હૃદયની વેદના મારા ઠાળ્યોમાં વાક્યે વાક્યે અને શબ્દે-શબ્દે સહસ્ત્રગણા વેગથી ઉછળવા લાગી ! પ્રત્યેક છન્દમાં વિરહના રૂદનસ્વરો પણ ભળવા લાગ્યા. મારી રચના વાંચી મને પોતાને મારા ઠાળ્યો પ્રત્યે બહુમાન સ્ફુરવા લાગ્યું. હું પોતે પણ આવા ઠાળ્યો વાંચી-એવાં ઉદ્દગારો કંહાડતો કે:—” વાહ, શું સુલલિત—સરળ અને ભાવપૂર્ણ વાણી ! ”

હું મારા બંને હસ્તો જોડી, ઉર્ધ્વમુખે પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરતો કે “હું મંગળમય તમારી શુભેચ્છાઓને સમજ્યા વિના અમે કેવી વ્યર્થ વેદના અનુભવીએ છીએ ? જો તે પોતે માધવીનો વિયોગ મને ન કરાવ્યો હોત તો જે મુખ્ય ઉદ્દેશની સિદ્ધિ અર્થે તે મને પૃથ્વી ઉપર જન્મ આપ્યો છે, તે ઉદ્દેશ કદાપી સિદ્ધ થઈ શકત નહીં માધવીના વિરહથી મારા હૃદયમાં જે વેદના જાગૃત થઈ છે, અને તે વેદનાને લીધે જે અસુહ્ય કાવ્ય રત્નો જગતના પ્રાણીઓને માટે આપો આપ મારા હૃદયમાંથી નીકળી આવ્યા છે, તે રત્નો બીજી કંઈ રીતે જગતને પ્રાપ્ત થઈ શકત ? અલખત, તેણીના વિયોગથી મને બહુ દુઃખ થયું છે,

પરંતુ મારા જે દુઃખથી જગતને મહાન લાભ થતો હોય તે દુઃખને હું દુઃખરૂપ માની શકતો નથી, દીવામાં રહેલું તેલ પોતાનો આત્મભોગ આપી દીપશિક્ષાને ઉજ્જ્વલ રાખે છે, તે એક સાધારણ ઘટનાનું હું અનુકરણ ન કરી શકું તો પછી મારું કવિપણું વ્યર્થ છે !

પરંતુ હાય ! જેની ખાતર હું આ કાવ્યરૂપી નૈવેદ્ય તૈયાર કરતો હતો, તે પોતે તો તેનો રસ લઈ શકે તેમ નથી. માધવીનો વિવાહ થઈ ગયા પછી તેની સાથેના મેળાપ તદ્દન અંધ પડી ગયો છે. હવે મારા આ ઠાળ્યો કેને સંભળાવવા ? છેવટે બહુ ગંભીર વિચારના અંતે એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે મારે મારા ઠાળ્યોની એક એક નકલ તેણીને મોકલી આપવી. કોઈ કોઈ વખત તો એવી ઇચ્છા થઈ આવતી કે આ કાવ્યસંગ્રહ છાપખાનામાં છપાવી નાંખ્યો હોય તો કીક પરંતુ મારું અંતઃકરણ તેમાં સમ્મત થયું નહીં. પૈસાના અભાવે હું મારો કાવ્યસંગ્રહ છપાવવા માંગતો નહોતો, એવી તમે કદપના કરી લેશો નહીં. મને મૂળથી જ છાપખાના ટાઈપો ઉપર કંટાળો હતો. હું એમ માનું છું કે કવિના પોતાના વિવંહળકંઠ અથવા લેખિનીથી જે શબ્દો ઉચ્ચારત થાય તેમાં કવિતાનો મુખ્ય પ્રાણ, કાવ્યનું મૂળ ચૈતન્ય જેટલું જળવાઈ રહે છે, તેટલું છાપખાનાના જડવત ટાઈપોમાં જળવાતું નથી. છાપખાનાના અક્ષરોએજ આપણા ઠાળ્યોની કેમળતાનો નાશ કર્યો છે, એવી મારી માન્યતા હતી, અને હજી પણ છે. છાપખાના અક્ષરો કરતાં

મનુષ્યના હાથના વાંકાચુંકા અક્ષરો હું લાખગણ વધારે શ્રીમતી માનું છું. કારણ કે તેમાં મનુષ્યના હૃદયનું સ્પંદન તથા ભાવનાનું આંદોલન સ્પષ્ટ રીતે તરી આવે છે. વૃક્ષના કુલોમાં અને કાગળના કૃત્રિમ કુલમાં જેટલો તફાવત હોય છે, તેટલો જ તફાવત હાથના અક્ષરોમાં અને છાપખાનાના ટાઇપોમાં મને જણાય છે. કૃત્તવિખિત કવિતામાં અને સુદૃઢ કવિતામાં જમીન-આસમાન જેટલો ભેદ પડી જાય છે, તેનો હું ધારું છું કે ભાગ્યેજ કોઈએ વિચાર કર્યો હશે.

મારી કવિતાઓ વાંચીને માધવીના હૃદયમાં કેવી અસર થતી હશે, તે તો હું કંઈ કહી શકતો નથી. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે મારા વિરહદુઃખપૂર્ણ કાવ્યો વાંચવાથી તેણીનું હૃદય પણ શોક દુઃખ તથા તાપને લીધે સંતપ્ત થઈ આવતું હશે, અને તેણીના નેત્રોમાંથી આંસુની ધારા વહી નીકળતી હશે !

માધવીના વિવાદ પછી મારી અવસ્થા ક્રમે ક્રમે બહુજ શોચનીય થઈ પડી. હું તમને અગાઉ કહી ચૂક્યો છું કે એક માત્ર માધવી સિવાય મારી કવિતાની કદર કરી શકે એવો કોઈ વાંચક કે શ્રોતા આ જગતમાં જન્મ્યો નહોતો. મારી આસપાસના સ્નેહીઓ તથા સગાઓ એટલાં બધાં દેશી અને ઈર્ષાળુ હતા કે મારી કાવ્ય ખ્યાતી વિસ્તાર ન પામે તે માટે તેઓ અહોનિશ પ્રયત્ન કરતા હતા. મારો યશ તેમનાથી લેશ માત્ર મહન થઈ શકતો નહોતો. માધવીના અભાવે મારી કવિતા લતા કોના આધારે આગળ વધી શકશે

તેનો વિચાર કરતાં મારું હૃદય ભરાઈ આવતું ! અરેરે ! મારી આવી સુકોમળ અને ઉછરતી કાવ્યલતાને, માધવી સિવાય બીજું કોણ જળસિંચન કરશે ? હું ધીમે ધીમે બહુજ ગભરાવા લાગ્યો. ચોતરફ મને શૂંકવા અને નીરસતા જણાવા લાગી. મને લાગ્યું કે મારો પ્રતિભાસ્પર્શી સૂર્ય હવે થોડાજ વખતમાં રાહુના પંજામાં સપડાઈ જશે ! હે ભગવાન આ જગતમાં એવો કોઈ જીવ નહીં હોય કે જે મારા નિરાશાપૂર્ણ હૃદયમાં ઉત્સાહનો અમૃતરસ રેડી મને નવ જીવન અર્પી શકે ? અરેરે ! હવે મારું શું થશે ? એટલી તો મને ખાતરી હતી કે મારા દેહની પછી મારી યથા પ્રમાણ વિશ્વમાં સર્વત્ર વિસ્તરી જશે, પરંતુ મારી જીવિત અવસ્થામાં મારું કવિત્વ મારે કેવી રીતે સાચવી રાખવું, તે એક ગંભીર પ્રશ્ન થઈ પડ્યો ! પ્રભુ ! યોગ્ય ધોરણે અને ઉત્તેજન વિના મારું કાવ્ય જીવન કેવી રીતે ટકી શકશે ?

માધવી સિવાય મારા હૃદયના દર્દને સમજી શકે એવું કોઈ મનુષ્ય નથી, એમ હું આગળથીજ માનતો હતો. તેણી મારી મૂર્તિમતી કવિતા કેવી હતી—તેને અસાધ્ય સિવાય મારી કવિતાઓની કુટી બદામની પણ કીમત યાય તેમ નહોતું. એટલાં માટે જેટલી જેટલી કવિતાઓ હું લખતો તે દરેક કવિતાની એક એક નકલ સૌ પ્રથમ હું માધવીનેજ મોકલી આપતો. કવિતાઓ રવાના કર્યા પછી હું મારી કટપના દહિને ખુદલી મુકીને જાતો કે—માધવી મારા કાવ્યો જાણે કે એકાગ્રચિત્તે વાંચી રહી છે, અને વાંચતી વાંચતી જાણે ચોધાર આંસુ

કર્મનો મહાનિયમ અથવા આધ્યાત્મિક કાર્ય કારણની સાંકળ.

આત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે વિવિધ પ્રકારના જ્ઞાનનો સંગ્રહ કરતો જ હોય છે અને તેના અનુભવના પરિણામોને પોતા ઉપર અંકિત કરતો હોય છે. કાર્ય કારણનો નિયમ સતત ગતિમાન રહે છે. જેવા પ્રકારના કારણો આપણે રચીએ છીએ તેવા જ પ્રકારણના કાર્યોનો ઉદ્ભવ થાય છે. ઘણીવાર ધર્મશાસ્ત્રો આપણને એમ કહે છે કે આપણે અમુક પાપ કર્મ કરીએ છીએ માટે આપણને નકોદિ ગતિમાં જવાની શિક્ષા કરવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી. આપણી ભૂલોના માટે આપણને શિક્ષા કરવામાં આવતી નથી પરંતુ આપણી ભૂલવડે જ આપણે શિક્ષા પામીએ છીએ. બાળક અગ્નિને અડકે છે તે વખતે અગ્નિને અડકવા માટે તેને કોઈ ઇતર સત્તા હલન રૂપ શિક્ષા કરતી નથી. પરંતુ અગ્નિને સ્પર્શ કરવાનું કાર્ય જ હલન રૂપ શિક્ષાને લેણું લઈને ચાલે છે. ભૂલ અથવા પાપની સાથે તેનું પરિણામ જોડાએલું જ રહે છે, તે તે કૃતિને માટે તેને શિક્ષા થાય છે એમ નથી. જેને આપણે પાપ કહીએ છીએ તે અજ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવેલું હોય છે અને જેઓ આધ્યાત્મિક વિષયમાં આગળ વધેલા છે તેઓ જાણે છે કે ચોક્કસ કાર્યોના પરિણામ ચોક્કસ પ્રકારના હોય છે અને તેથી જે કાર્યનું પરિણામ તેમને નહીં ઇચ્છવા યોગ્ય જણાતું હોય છે તેવા કાર્યથી તેઓ દુર રહે છે. તેમ છતાં એવા

જ્ઞાન પ્રવૃદ્ધ મનુષ્યોને કાંઈ એવો ડર નથી જ હોતો કે અમુક કાર્ય કરવાથી કોઈ ઉપરી સત્તા નારાજ થઈને શીક્ષા કરશે અથવા તો તે સત્તાએ " કરવા યોગ્ય " અને " નહીં કરવા યોગ્ય " એવા પ્રવૃત્તિના બે વિભાગ પાડેલા છે અને " નહીં કરવા યોગ્ય " પ્રવૃત્તિ કરનારના ઉપર રોષ લેર તુટી પડે છે. એથી ઉલટું હાથ મનુષ્યોનું એમ માનવું હોય છે કે એવી ઉપરી સત્તા " પાપી " એ ઉપર કોઈ લેર પાપના માટે શિક્ષા કરવા યોજાતી નથી પરંતુ તે અત્યંત પ્રેમી છે અને ભૂલ કરનાર અજ્ઞાન આત્મા પ્રત્યે બહુ જ માયાળુ અને સહાયક હોય છે. જ્ઞાની જનો અનિષ્ટ પરિણામ લાવનાર કૃતિમાં યોજાવું એને મૂર્ખાઈ માને છે અને તેવી મૂર્ખાઈ તેમના વડે થવી એ અશક્ય જ હોય છે. ભૂલ અથવા પાપકૃતિમાં જોડાવું એ અણસમજી બાળક અગ્નિનો સ્પર્શ કરે એના જેવું જ છે. માબાપ બાળકને ગમે તેટલી મના કરે અને મારવાનો લય દર્શાવે છતાં તેને જરાક તક મળતાં તુર્ત જ એ લાલ તે જરવી પદાર્થને અડકે છે. પરંતુ એક વખત બાળક તે પ્રકારે અગ્નિને સ્પર્શી પછી અને પરિણામે દાઝ્યા પછી એનું મન એક ક્ષીમતી અનુભવ મેળવે છે. તે એકે અગ્નિનો સ્પર્શ અને હલન એ બે વચ્ચે ઘણો જ નિકટ સંબંધ છે એમ તે જાણે છે, માબાપનો પુત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ તે બાળકને હલન

પરિણામથી બચાવી લેવા બહુ આતુર હોય છે પરંતુ બાળક-સ્વભાવ બાળકને અનુભવ પૂર્વક અમુક પાઠો શીખવા માટે અંદરથી આર માયા કરતો હોય છે અને છેવટે અનુભવ લઈને જ તે તેની ભૂલથી વિરમે છે. જે બાળકોને નાનપણમાં અત્યંત પ્રતિબંધમાં રાખવામાં આવે છે અને જે પ્રકારનો અનુભવ કરવા તેમનું બાળ-હૃદય બહુ જ આતુર હોય છે તે પ્રકારનો અનુભવ મેળવવાની તક તેમને આપવામાં આવતી નથી તો મોટપણે તેનું મન હ બરો દીશામાં ફાટી નીકળે છે અને તેમનું અનુભવોત્સુક મન અમુક પાઠો કષ્ટ અને ભૂલનું પારણામ વેદીને પછી જ વિરામ લેવા બને છે. અનુભવાતુર બાળકના શ્રેય માટે માબાપ જે કંઈ કરી શકે તેમ છે, તે માત્ર બાળકની આસપાસ અમુક રક્ષક સંયોગો રચવાનું અને પોતાનો અનુભવ તેમને ગળે ઉતરે તેવી રીતે આપવાનું છે. તેમના મનમાં તુર્તજ પરિણુમી જાય એવા પ્રકારે જો માબાપ પોતાનો અનુભવ આપે છે, તો બાળક તેને ગ્રહણ કરે છે.

મનુષ્ય આત્માની સ્થિતિ આ બાળકના જેવી જ છે. તે પોતાના કષ્ટથી મેળવેલા વિવિધ અનુભવનો ઉપયોગ કરતો કરતો આગળ વધે છે. એક ભવમાંથી અન્ય ભવમાં તેના અનુભવ તેણે જો લેતા જાય છે, અને નવા નવા પાઠો, નવું નવું જ્ઞાન મેળવતો ચાલે છે. તેને અધિક અધિક સ્પષ્ટતાથી માલુમ પડતું જાય છે કે અમુક માર્ગ અથવા કૃતિ હાનિકારક છે, અમુક પ્રકાર જીવન વિતાવવું એ મુખ્ય કારણ છે, અને પછી પેલા દાંડેલા

બાળકની માફક કડવો અનુભવ આપનાર કૃતિથી લવિષ્યમાં વિરમે છે. આપણા સર્વના જીવનમાં એવા ઘણાં વિષયો હશે કે જેના પ્રત્યે આપણે પૂર્વે બહુ જ આકર્ષાતા હશું પરંતુ હવે એ ખેંચાણ મંદ પડ્યું હશે અથવા તદ્દન બંધ પણ પડ્યું હશે. આમ ધવાનું કારણ કશું જ નહીં પણ આપણે એ વિષયમાંથી ઉદ્દભવના કદુ અનુભવ ભૂતકાળમાં ગ્રહેલો છે, અને આપણો અંતરાત્મા હવે એજ પાઠ ફરી ફરીને શીખવા માંગતો નથી. આપણને જન્મથી જ કેટલાક વિષયો અને પદાર્થો પ્રત્યેનો મોહ જતો રહેલો હોય છે, અને કેટલાક વિષયો અને પદાર્થો પ્રત્યે બહુ જ ખેંચાણ અનુભવાય છે. આનું કારણ એજ કે અમુક પાઠો આપણે પૂર્વભવમાં શીખી લીધા છે, અને અમુકમાંથી હજી અનુભવ મેળવવો બાકી છે. અને પેલા બાળકની માફક અનુભવ મેળવવું ત્યારે જ ચેતન પડવાનું છે. આપણો 'અનુભવજન્ય' ભાલ આપણા ભાવિના જન્મમાં સંકળાય છે, અને પછી ત્યાં ફરીથી તેવોજ અનુભવ કરવા આપણું મન ના પાડે છે. બાળકોની અમુક પ્રકારની "જન્મથીજ પ્રકૃતિ" હોવાનું કારણ આ છે. આપણે જ્યારે આપણી આસપાસના વિશ્વમાં અને જન સમાજની પ્રવૃત્તિ ઉપર નજર કરીએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર આપણને એવું આશ્ચર્ય થાય છે કે જે કૃતિમાંથી અમુક દુઃખદ પરિણામ મને ચોકસ રીતે ઉદ્ભવતું દેખાય છે અને તેથી હું જે કૃતિથી વિરમ્યો છું તેજ કૃતિમાં આ લોકો શા માટે રસમેર ભેડાતા હશે ? મને જે દીવા જેવું સાફ જણાય છે તે આ લોકોને કેમ નહીં જણાયું હો

પરંતુ તે વખતે આપણે ભૂલી જઈએ છે કે જે અનુભવની અવસ્થામાંથી અત્યારે એ લોકો પસાર થાય છે, તેજ અવસ્થામાં આપણે પણ એક વખત હતા પરંતુ અત્યારે આપણે તે દશાને વળે ટીને જરા આગળ વધ્યા છીએ, અને એક વખત એવો પણ આવશે કે જ્યારે એ લોકો પોતાની વર્તમાન પ્રવૃત્તિમાંથી ઠટુ અનુભવ મેળવી અને તેનો લાભ લઈ જેને આપણે મુખર્ષિ ભરેલું માનીએ છીએ તેનાથી મુક્ત થયા હશે. અને એજ લોકો અત્યારે આપણે તેમની કૃતિને જોઈને આશ્ચર્ય પામીએ છીએ તેમ પોતાનાથી જરા ઉતરતા અને પોતે મેળવી લીધેલા દુઃખદ અનુભવના ઉમેદવારોની મુખર્ષિ ઉપર આશ્ચર્યવશ થશે. ટુંકામાં પદાર્થોના સંબંધમાંથી ઉદ્ભવતો અનુભવ મેળવ્યા પછી આપણો મોહ વિલય પામી જાય છે અને તે પછી આપણે જે ભૂમિકામાં હોઈએ છીએ ત્યાંથી સહેજ આરાગ વધીએ છીએ અને ત્યાંનો અનુભવ મેળવીએ છીએ, આ પ્રકારે અનુભવ મેળવતા મેળવતા અને તેમાંથી લાભ ઉઠાવતા ઉઠાવતા આત્મા આગળ ને આગળ કુચ કરતો ચાલે છે.

આપણે આજે જે કાંઈ છીએ તે આપણા આવા વિવિધ પ્રકારના અનુભવોના પરિણામ વડે જ છીએ, એવી પુરેપુરી ખાતરી ઘણા જ થોડા મનુષ્યોને થાય છે. એક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે તમારા ગલ જીવનમાં કોઈ એવો શરમ ભરેલો, અને જેની સ્મૃતિ અત્યારે તમને અત્યંત એક ઉપજાવે છે, એવો પ્રસંગ બન્યો છે. એ બનાવની યાદી તમારા સ્મૃતિપટ ઉપ-

રથી ભુંસી નાખવા અને જાણે કે એ દુઃખદ અને મર્મ-લેદક ખીન્ના કદી બની જ નથી, એવું થવા તમે અત્યંત આતુર હો છો. પરંતુ તે સાથે એટલું વિચારવા તમે લાગ્યે જ થોડો છો કે જે એ બનાવને તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે ભુંસી શકાય તેમ હોત તો એ બનાવથી તમે જે દુઃખદ પરંતુ ક્ષીમતી અનુભવ મેળવ્યો છે તે પણ સાથે ભુંસાઈ જત. શું તમે એ અનુભવથી જુદા પડી જવા તૈયાર છો? જો તૈયાર છો તો એના અર્થ એજ થશે કે એ અનુભવ પૂર્વેની અજ્ઞાન ભરેલી, અને જેમાં પેલું શરમ ઉપજાવનારું કાર્ય તમારા વડે થવા પામ્યું હતું એવી અમમ મનોસ્થિતિમાં ફરીથી પ્રવેશવા તમે માગો છો. અને જો પુનઃ તે સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરો તો પછી તેવું જ હલકું કર્મ પાછું ફરીથી તમારા વડે થવાનું, અને ફરીથી તેજ જ મૂર્ખ બનવાના. તેમ છતાં ઘણાને, એવા મર્મ-લેદક અનુભવો ભુંસાઈ જાય તો ઠીક એમ લાગે છે. પરંતુ એ અનુભવ હવે ચારિત્રમાં દૃઢપણે બંધાય ગયો હોય છે અને આપણા જીવનનો એક વિભાગ બની ગયો હોય છે. દરેક અનુભવ આપણને અધિક અધિક પૂર્ણતા આપનારો હોય છે, અને જો એ અનુભવોને આપણા જીવનમાંથી આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે બાદ કરી શકાતા હોત તો અત્યારે વિશ્વની શું સ્થિતિ હોત એ કદી શકાતું નથી.

આપણા પૂર્વજીવનના અનુભવોની આપણને યાદી નથી, તેથી તે ભુંસાઈ ગયેલા છે એમ નથી. એ વાત સર્વ કોઈ જાણે છે,

પરંતુ ઘણાકને મનએવો પ્રશ્ન થાય છે કે જો તે અનુભવની સ્મૃતિ રહેતી નથી તો પછી અત્યારે આપણને એ અનુભવની સ્મૃતિ માંથી ઉદ્ભવતો લાભ મળી શકે નહીં. આપણે કોઈ અધમ કાર્ય કરતા આંચકો ખાઈએ છીએ, તેનું કારણ એ કે પૂર્વે આપણા વડે થયેલા કોઈ તેવા જ અધમ કાર્યના અનુભવની સ્મૃતિ તેમ કરતા આપણને રોકે છે; પરંતુ જો તે અનુભવ યાદ ન હોય તો આપણને રોકનાર કશું જ હોતું નથી. આથી પૂર્વ લવના બૂલાઈ ગયેલા અનુભવો અત્યારે આપણને નિરૂપયોગી છે એમ ઘણું પ્રસંગે મનાય છે. વાસ્તવમાં તેમ નથી એ અનુભવો આપણે શુભાવેલા હોતા નથી. આત્માના માનસ-બંધારણમાં તે અનુભવો દૃઢપણે બંધાયેલા હોય છે, અને તેમાંથી કોઈપણ પ્રકારે તે ખસી જઈ શકે તેમ નથી. તે હમેશને માટે આપણા જ રહે છે. આજે માણસ જે કંઈ છે તે માત્ર આજ લવના અનુભવોના પરિણામ રૂપે જ નથી, પરંતુ તણે આજ સુધીમાં પસાર કરેલી વિવિધ અનંત પ્રકારની જીવન ભૂમિકામાં મેળવેલા અનુભવના પરિણામ રૂપે છે. આપણું ચારિત્ર આજ લવના અનુભવથી ઘડાયેલું નથી, પરંતુ ગત અનંત જીવનના અને વર્તમાન જીવનના અનુભવના સરવાળા રૂપે ઘડાયેલું છે. આ જીવનમાં મેળવેલા ઘણા કીમતી અનુભવો તમને યાદ હશે પરંતુ ગત જીવનના એવા અસંખ્ય કીમતી અનુભવો તમને યાદ નથી છતાં યાદીવાળા અને વગર યાદીવાળા બધા જ અનુભવો આ હણે તમારી સ્ત્રી જ છે. તમારી માનસ સૃષ્ટિમાં તે વણાઈ ગયાં

છે. મનુષ્યની આ લવની જન્મ-પ્રકૃતિ એ તેના ગત જીવનના અનુભવોનું જ પરિણામ છે. તેની રૂચીઓ, વલણો એ બધું એ વડે જ નિર્માય છે. જે કાર્ય કરવું બીજાએને બહુ જ ગમે છે છતાં તમે તેમાં ઘણું પ્રસંગે મુદ્દલ રૂચિવાળા હોતા નથી એનું કારણ શું? બીજાઓ તેમાં રસભેર જોડાય છે અને તમે તેમાં હડહડતુ અજ્ઞાન અને ઉઘાડી મુખાઈ જુઓ છો તેનું કારણ શું? તમારો ગત જીવનનો અનુભવ જે તમારા ચારિત્રમાં દૃઢપણે બંધાયેલો છે તે જ તમને તેવી પ્રવૃત્તિથી વિરમવા અવ્યક્તપણે સૂચવે છે.

તમને અમુક પ્રકારે પહેરવું, ઓઢવું, ખાવું, પીવું, વિહરવું અને જીવન ગુજારવું ગમે છે, અને અસંખ્ય માર્ગોમાં કોઈ એક જ માર્ગ પ્રત્યે તમને આકર્ષણ અનુભવાય છે તેનું કારણ પણ એ ગતજીવનના અનુભવોનું જ પરિણામ છે. અમુક અમુક કાર્યો કરવાથી ઠંથો જ લાભ નથી એમ તમને એ અનુભવ પરાક્ષ રીતે સૂચવ્યાં કરતો હોય છે અને પછી તમે “સ્વભાવથીજ” તે કાર્ય પ્રત્યે અરૂચિવાળા હો છો. એકે અનુભવ શુભ થતો નથી. ગતકાળનો પ્રત્યેક પ્રત્યેક અનુભવ અત્યારે તમારું વર્તમાન જીવન ઉંચા પ્રકારનું કરવા સામગ્રી આપતો રહે છે; અને અત્યારના કષ્ટો અને દુખદ્ અનુભવો ભાવિમાં ફળ આપનારા નિવડશે.

આપણને પહેલી જ વારે જો દ્રેષ અનુભવ ગળે નથી ઉતરતો અર્થાત આપણા ચારિત્રમાં જો તે અનુભવની જમાવટ થતી નથી તો ફરીથી એ જ પાઠ શીખવો.

માટે આપણને ફરજ પડે છે અને એ પ્ર-
માણે જ્યાંસુધી એ અનુભવનો પાઠ આપ-
ણા ચારિત્રનો અંગીભૂત થાય નહીં ત્યાંસુ-
ધી તે પાઠ ફરી ફરીથી ગોખ્યા કરવો પડે
છે. છતાં એક પણ વારનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ
જતો જ નથી. અને એકવારના પ્રયત્નમાં
એક અનુભવ મેળવવામાં નિષ્ફળ બનીએ
છીએ તો બીજી વારના પ્રયત્નમાં તે અનુ-
ભવ મેળવવો જરા વધારે સુલભ થાય છે
અને છેવટે તે પાઠ પૂર્ણપણે શીખી
શકાય છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યને એક સર્વથી અધિક
અગત્યનો પાઠ શીખવાનો છે તે એ કે પ્રા-
ણીમાત્રમાં જે જીવન-જે આત્મા છે તે
સર્વતુ' એકથ છે. આ વિશ્વ અને તેમાં ર-
હિતા પ્રાણી પદાર્થો એ બધા એકજ પરમ
તત્ત્વનો આવિષ્કાર છે. આ અનુભવમાં
સર્વ અનુભવો સમાઈ જાય છે. મહાત્મા
કાદરે કહ્યું છે તેમ Thou shalt love
thy neighbor as thy self (તું
જેવો તારી જાતને ચાહે છે તેમ તારા પા-
ડોશીઓને પણ ચાહજે) એ ત્યારેજ બને
કે જ્યારે મનુષ્ય હૃદયમાં, પોતાના અને
સર્વમાં રહેલ જૈતન્ય એક જ તત્ત્વમાંથી
ઉદ્ભવેલું છે, એમ દૃઢપણે મનાય. મનુષ્ય
જ્યારે ઇશ્વરને ખરી રીતે ચાહતો હોય છે
ત્યારે ઇશ્વરથી અલિપ્ત એવી તેની વિભૂતિને
તે પણ ચાહતો હોય છે. પરને પણ પોતા-
ના જેવું જ ચાહવું એ ઘણા ઘણા અનુ-
ભવોની પરંપરાને અંતે પ્રાપ્ત થાય છે.
પોતાનું સ્વત્ત્વ, પોતાનું સ્વતંત્ર “ હું ”
ઓગળી જઈ જે પરમ તત્ત્વમાંથી તે ઉદ્-
ભવ્યું હતું તેમાં લય પામવું એ મનુષ્ય

જીવનનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉદ્દેશ છે અને છેવટે
એ ઉદ્દેશ મેળવવા માટે જ આત્મા તરફ-
ડીઆ મારી રહ્યો છે. તેનો છેવટેનો
વિરામ પરમાત્મા સાથેની એકતામાં છે-
પિતાની સાથે ભળીજવામાં છે one wi-
th the Father). મનુષ્યને જ્યારે આ
પ્રકારના અનુભવની ઝાંખી થાય છે ત્યારે તેને
હવે ઝાઝા વર્ગોમાંથી પસાર થવાનું રહ્યું
હોતું નથી, અતિમ જ્ઞાનની હાઈસ્કુલમાં
તે દાખલ થયો હોય છે અને પિતાના મ-
હારાજ્ય ભણી ત્વરાથી કદમ ભરતો હોય
છે. એકતાની પ્રતીતિ (Sense of one-
ness) ની સાથે મનુષ્યનું વર્તન તદ્દન ફરી
જાય છે. લોકો સાથે કામ પાડવાના તેના
આગલા બધા ધોરણો આ નવો નિશ્ચય
થયા પછી રદ થાય છે. તેનું વર્તનશાસ્ત્ર
(code of ethics) નવું બંધાય છે. અ-
ત્યારે ચોતરફ વાતવાતમાં જે “ ઇશ્વરનું પિતૃ-
ત્વ અને મનુષ્યનું બંધુત્વ ” અર્થ રહિતપણે
ચર્ચાયા કરે છે તે અવી એકતાની ગતિવા-
ળા હૃદયમાં અત્યંત અર્થપૂર્ણ અને વા-
સ્તવીક સત્યરૂપે હોય છે. આ સર્વોત્કૃષ્ટ નિ-
શ્ચય રોમેરોમમાં થાય નહીં ત્યાંસુધી તેને
વિરામ નયો. એ પ્રતીતિને અર્થે આ બધી
ગડમથલ ચાલ્યા કરે છે. પ્રાણીમાત્ર ધીમે
ધીમે એ અનુભવ ભણીજ ચાલ્યા આવે છે
કેટલાક ઉતાવળથી તો કેટલાક ધીરેધીરે
પરંતુ ભૂતમાત્ર પોતાના વિરામસ્થાનમાં-
સ્વસ્થાનમાં આવતા હોય છે. અને
સર્વ કોઈ ધીમે ધીમે આજ અનુભ-
વને પોતાનો કરવા મથતા હોય છે.
પરમતત્ત્વ જે રૂપે છે તેને ઓગળી, તેની

સાથેનો તમારો સંબંધ કેવો છે તેનું સ્વરૂપ સમજી અને છેવટે તમે વ્રાસ્તવમાં શું છો તે જાણી તેમાં સમાઈ જવા આજીવનનો અવિમ્લ હેતુ અને આખરનો ઉદ્દેશ છે. આ એકતાનો અનુભવ થયા પછી પણ હજી આપણી વર્તમાન સમજણની કક્ષા બહારની અનેક ભૂમિકાઓ અનેક ઉચ્ચ પ્રકારના અનુભવની નિશાળો કાલેજો અને યુનીવર્સિટીઓ છે, પરંતુ તેનું સ્વપ્ન પણ આપણી હાલના મર્યાદાવાળા જ્ઞાનની ભુમિકાએ આવી શકે તેમ નથી. આપણા વર્તમાન વિકાસની કળાએ તો જે કંઈ સર્વોત્કૃષ્ટ અનુભવ છે તે ઉપરોક્ત એકતાનો પાઠ શીખવાનો જ છે અને આ બધાં હર્ષભર્યાં અનુભવો, મુશકેલીઓ, ચિંતાઓ અને પ્રવૃત્તિની જાંજળો આ પરમસત્ત્વનો બોધ થવા માટે જ છે. પરંતુ એ બોધ થયા પછી એ જ જાણી શકે છે એ મેળવવામાં જે લોગ આપવો પડ્યો છે તે બદલાના પ્રમાણમાં કંઈ જ નથી.

તમે કોઈ જ્ઞાનીને પુછો કે “ ઇશ્વર પ્રત્યેની મારી ફરજ શું છે ” (ઇશ્વર એટલે વસ્તુતઃ ઇશ્વર જે પ્રકારે છે તેમ નહીં. કેમકે તે જે પ્રકારે હોય તે પ્રકારે તેને ગ્રહી શકવા આપણે આપણા વર્તમાન વિકાસ કાળે અશક્ત છીએ, પણ તેની જે ઉંચામાં ઉંચી લાવના આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ તે આપણે માટે ઇશ્વર જ છે.) તમને એટલો ઉત્તર મળવાનો કે તેના પ્રત્યે પ્રેમ રાખો પછી બીજું બધું તમને ધીમે ધીમે રપટ થતું જશે. એને જાણબોલો એ જ એના પ્રત્યે પ્રેમ ધરા

વવા બરાબર છે, તેથી એને પ્રથમ જાણખતા શીખો. ” તમે ફરીથી પુછો કે “ મારા બધું મનુષ્યો પ્રત્યે મારી શું ફરજ છે ? અને ઉત્તર મળવાનો કે “ તેમના પ્રત્યે માયાળુ બનો, અને પછી બીજું બધું તમારામાં આવતું જશે. ” મનુષ્ય આ જે સૂત્રોનો ઉપયોગ તેના જીવનમાં નિત્ય કરી શકે તો મનુષ્ય તરીકેનું તેનું જીવન એ “ પૂર્ણ જીવન ” થશે. આ જે નિયમો જો કે ત્વન સાદા અને સાદા હોવા માત્રથી ઘણીવાર અવગણનાને પાત્ર થાય તેવા છે. પરંતુ એના બીતરમાં, મનુષ્યના પરમાત્મા પ્રત્યેના અને તેના બધું મનુષ્ય પ્રત્યેના સંબંધનું પરમ રહસ્ય સમાવેલું છે. એ શિવાય બીજું બધું નિર્મૂલક છે અને સત્યના કણની આસપાસ યુગો થયા ભેગો થતો આવતો કચરાનો ઢગલો છે. મનુષ્ય જો ઉપરોક્ત જે સિદ્ધાંતોને પોતાના જીવનનો વિભાગ બનાવી શકે તો તે ત્વરાથી પ્રભુના મહારાજ્ય ભણી જઈ શકે છે. એ જે પાઠ પુરી રીતે શીખ્યા પછી સંસારની વિઠ્ઠલ કસોટી અને સખ્ત પરીક્ષામાંથી તે પસાર થયેલો હોય છે.

આધ્યાત્મિક કાર્ય કારણનો નિયમ જે મહાન સત્ય ઉપર ચલ્યાયેલો છે તે એ છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય વસ્તુતઃ પોતાના ભાવિને અધિપતિ છે; તે પોતેજ પોતાનો ન્યાયાધિશ, શિક્ષા કરનાર અને ધનામ આપનાર છે. તેનું પ્રત્યેક કાર્ય, ચળ અને વિચાર તેના ભાવિ જીવન ઉપર અસર કરે છે. તે અસર ઘણા મનુષ્યો ધારે છે તેમ શુભ પ્રવૃત્તિના બદલામાં ધનામ અને અશુભના બદલામાં શિક્ષા તરીકે.

નહી પણ કાર્ય કારણનો જે મહા નિયમ ગતિમાન છે તેના પરિણામે તે થાય છે. નવો જન્મ ધારણ કરનાર આત્માની પરિસ્થિતિઓ અને સંયોગો જે મહાન તત્વો વડે નિર્માય છે. (૧) તેની વાસનાઓ, આકાંક્ષાઓ, સ્પૃહાઓ, રૂચીઓ, અરૂચીઓ, અને તે જે ભૂમિકાઓ હોય છે એ ભૂમિકાઓ હોવા યોગ્ય બધા પ્રકારના વિકારોથી અને (૨) તેના વિકાસ પામતા આત્માનો ઉચ્ચાશયી અને ઉર્ધ્વગામી અંશ જે પોતાના પરિસ્થિતિ માટે જોર કરતો હોય છે. તેનાથી આ બંને તત્વો આત્માના નવા જન્મના સંયોગોની રચનામાં ફાળો આપે છે. અને એ ઉલ્લેખના એક બીજા ઉપરના કાર્યના પરિણામે જ તેના નવા સંયોગોની પસંદગી આત્મા કરી શકે છે. અર્થાત આત્માના ઉચ્ચ અને અથો અંશ ઉલ્લેખના વળણો વડે તેની નવી પરિસ્થિતિ નક્કી થાય છે. ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ પરસ્પરથી વિરોધી જણાતા એ જે સામર્થ્યો વડેજ તેની સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સામગ્રી રચાય છે અને મનુષ્યના પ્રત્યેક કાર્યમાં આ જે વિરોધી તત્વોનો અવાજ હોય છે.

નિગોદની કેટીથી લઇને તેની વર્તમાન ભૂમિકા સુધી આત્માએ જેજે ભૂમિકાઓ પસાર કરી છે તે તે ભૂમિકાઓ હોવા યોગ્ય વાસનાઓ ઇચ્છાઓ ટેવો અને પશુવૃત્તિઓ જે અવસ્થામાં તેમનું પરિસ્થિતિન થઈ શકે તેવા સંયોગોમાં આત્માને ઘસડી જવા માગતી હોય છે અર્થાત આત્મા પાછો તેની જીની ઘરેડમાં આલવા અને ભૂતકાળના અનુભવોનું પુનરીકરણ કરવા લલચાતો

હોય છે, અને એ અનુભવો જ્યાં યથેચ્છ પ્રકારે પુનઃ મળી શકે તેવી પરિસ્થિતિઓમાં જવા મથતો હોય છે. પરંતુ તે જ વખતે આપણી બીતરમાં જે ઈશ્વરી તત્વ (Spirit) રહેલું છે તે આપણને બીજી દીશામાં જોવા કરતું હોય છે. આ અવ્યક્ત ઉર્ધ્વગામી જોવાણુની અસર એ થાય છે કે પેલી અધોગાતી વાસનાઓ વડે આપણે જે પરિસ્થિતિઓમાં આકર્ષાયા હતા તેના કરતાં સ્હેજ ઉચ્ચ સંયોગોમાં આપણે પુનર્જન્મ થાય છે. અને આપણી પસંદગી કરતા સ્હેજ ચઢીઆતા સંયોગોમાં મુકાઈએ છીએ. આપણા વાસનામય તત્વ કરતા ઈશ્વરી તત્વ આપણું કલ્યાણ સારી રીતે સમજી શકે છે અને આપણી વાસનાઓ વડે જોવાઈને જે અધમ અને નિકૃષ્ટ સ્થિતિમાં પડવા માગતા હૃદયો છીએ તે સ્થિતિમાં પડતા આપણને તે જોર પૂર્વક ઝાલી રાખે છે. આપણામાં અનેક સુંદર ગુણો ખીલવાની અણી ઉપર આવી અટકેલા હોય છે અને હલકી ઇચ્છાઓના બળથી તે સપાટી ઉપર આવી શકતા નથી એમ આપણામાં નિવસેલું ઈશ્વરી તત્વ જાણતું હોય છે. અને તેથી આપણી વાસનાઓના વિષયમાં આપણી ઇચ્છાનુસાર સરી પડતા તે અટકાવે છે. દૃષ્ટાંતથી આ વાત અધિક સ્પષ્ટ કરીએ. એક માણસને દ્રવ્ય ભેગું કરવાની અત્યંત પ્રબળ વાસના છે અને તે ઇચ્છાના બળથી તે માણસ પોતાના પુનર્જન્મનું સ્થાન એવું પસંદ કરે છે કે જ્યાં તેની વાસનાનો વિષય પૂર્ણ રીતે અમલમાં આવી શકે તેમ હોય. પરંતુ ઈશ્વરી તત્વ તેજ વખતે જાણતું હોય છે કે એ માણસમાં દ્રવ્યને અંગે જે

અભિમાન, અન્યની લાગણીઓની અવગણના, બીજાઓના કષ્ટ પ્રતિ અનાદર વિગેરે દુર્ગુણો રહેલા છે તે દુર્ગુણો ઉપર તે વિજય મેળવવા શક્તિમાન નથી, તેથી તે કદ્યાણુ કર સત્તા એવો પ્રબંધ રચે છે કે દ્રવ્ય પ્રાપ્તિની સાથે એ દુર્ગુણો તેનામાં પેસવા ન પામે. આ અર્થે તે શું કરે છે? તે એ કરે છે કે તેની દ્રવ્યપ્રાપ્તિના માર્ગમાં અનેક કષ્ટો વિટંબણાઓ, નિરાશાઓ, માનહાનીઓ વિગેરે મુક્યા કરે છે. આથી જો કે તેના ધન મેળવવાના દ્રઢ સંકલ્પમાં જરી પણ તે ઢીલો પડતો નથી, છતાં પેલી કદ્યાણુ કર સત્તા અનેક મુશ્કેલીઓ દ્વારા એવા નિમિત્ત રચતી જતી હોય છે કે જે વડે મનુષ્ય સાથે સાથે માયાણુપણું અને બીજાની લાગણીઓમાં પ્રવેશ કરવા શીખતો જતો હોય છે. કષ્ટ મનુષ્યને તેના અંધુ મનુષ્યોતું હૃદય સમજતા શીખવે છે. અને છતાં એ કષ્ટ એ આપણામાં રહેલી દિવ્ય અને હિતકર સત્તા એજ આપણા શ્રેયને માટે આપણા માર્ગમાં રોપેલું હોય છે. દ્રવ્યને અંગે રહેતા અભિમાનને લઇને જે હયા અને પ્રેમના અંકુરો આપણુ. હૃદયની ભૂમિ ઉપર ઉછરતા રોઝાઈ પડ્યા હેય છે તેને ઉછરવાની અનુકૂળતા રચી આપવા માટેજ ઈશ્વરી સત્તા હુઃખમય ભાસતા પ્રબંધો રચતી હોય છે. આપણામાં વિકાસોન્મુખ થયેલા અનેક સુંદર પુષ્પો ચે.તરફથી ફાટી નીકળેલા અડધા વેલા અને થોરો વડે ઢંકાઈ કે વિનાશ ન પામી બચ તે માટે તે સત્તા હમેશાં ચિંતાતુર રહેતી હોય છે અને તેથીજ આપણી વાસનાઓની તૃપ્તિમાં તે આપણી ચર્મચક્ર વડે ભાસતા કાંટા વેચાં કરતી હો-

ય છે. ખરી રીતે તે આપણું શ્રેય કર હોય છે છતાં આપણું અજ્ઞાન તે પ્રકારે વેવા દેતું નથી. આપણા ઉપર આપણા બુની પૂર્ણ કૃપા હોય તોજ તેના આપાત હુઃખદ ભાસતા પરંતુ વાસ્તવમાં સુખ અર્થેજ આવેલા નિમિત્તો મળે છે.

મનુષ્ય તેની પ્રબળ ઈચ્છાઓના ધનને પ્રાપ્ત કરે છે તો પણ તેના હૃદય દેશમાં રહેલું ઈશ્વરી તરવ તેને આગળ ધવાની આર માર્યાજ કરતુ હોય છે. જરુ સુધી ઈચ્છાનો વિષય મળ્યો ન હોય ત્યાં ધી આપણે તે તરફ એચાયા કરી છીએ. પરંતુ તે એકવાર મળ્યા પછી પશુને અગાઉ ધારેલો આરામ તેમાં દલ અનુભવાતો નથી. આ બાબત અમેરીકાના કરાણધિપતિઓ વિચારણીય દ્રષ્ટાંત પુરુ પાડે છે. એ કે એવા સ યોગમાં જન્મ્યા હોય છે જ્યાં તેમનો દ્રવ્ય બહુલતાની ઈચ્છા પૂર્ણ રીતે બદિર્ભાવ થઈ ચક્યો હોય એમને હેતુ પાર પાડવા માટે તેમના ઉત્તમ પ્રકારનો બુદ્ધિ શક્તિ હોય છે. ને એવી પરિસ્થિતિઓમાં મૂકાયા હોય કે જ્યાં તેમની શક્તિનો ઉપયોગ પૂરુ સ્વતંત્રતા પૂર્વક કરી શકતા હોય છે. મનુ મન ધરાઈ બચ ત્યાંસુધી તેર ધનના ઢગલા ઉપર ઢગલા ખડક્યા છે. અને ભૂતકાળના જમાનાઓને સ્વે પશુ ન હોય તેટલું દ્રવ્ય તેમણે એક કરેલું હોય છે. છતાં અંતરથી તેઓ બજ અતૃપ્ત અને હુઃખી હોય છે. એસ દ્રવ્ય એમને કેટલે વળગાડેલા પધરુ વળન જેવું લાગતુ હોય છે. ધન કહી મ ન થાય એવી ચિંતા તેમને નિરંતર

રહ્યા કરે છે અને તેને સાચી રાખવા
અખંડ સાવચેતી રાખતા હોય છે. એમ-
ના મનમાં એવું રહ્યાજ કરતું હોય
છે કે આથી અમને ખરૂં સુખ મુદ્દલ મ-
ળ્યું નથી પરંતુ ઉલટા અમે અમારા
અંધુ મનુષ્યોથી વિખુટા પડી ગયા છીએ
અને તેમના અને અમારા વચ્ચે એક
ખનાવટી લેકું ઉભો થયો છે. સાધારણ
સ્થિતિના મનુષ્યો વડે અનુસવાતુ સુખ તે
મને વધારે મીઠાશ લયું લાસે છે. તેઓ
નિરંતર એન વિનાન છે. વિરામ રહિત અ-
ને તેમના મનની ખરી અવસ્થાથી લાગી
છુટવા કાંઈને કાંઈ આવેશ ભરેલો છે. બનાવો
અને ઉશકેરનારી પ્રવૃત્તિઓની શોધમાં રહી
છે. તેઓ પોતાની વાસ્તવ સ્થિતિના લાન-
થી બચવા માટે પોતાના મનને ચક્રોળે
ચઢાવેલું જ રાખે છે અને કાણુ પણ
ઉતેજક અને સંશોભ ઉપજાવવાવાળા
નિમિત્તો વિના રહી શકતા નથી. છતાં
અંતરનો દંશ તેમને એન પડવા દેતો ન-
થી અને તેમણે નહીં ધારેલી ક્ષણોએ
હૃદય સાત્રમાં નિવાસ કરી રહેલા પ્રભુ
તેને શાંત સ્વરે કહે છે કે આ “તારી સ્થિ-
તિ શું તને કૃત્રિમ નથી જણાતી?” આ
સ્વરને જો કે તે ધનીક ઓળખી શકતો ન-
થી છતાં અન્યકત પણે તેને એમ થતું હો-
ય છે કે મારે મારાં અંધુઓ પ્રત્યે કાંઈક
ફરજ બજાવવાની છે. આ “ફરજ”ની લાવ-
નાની પછવાડે જે ધૃશ્વરી સંકેત રહેલો છે
તેને એ જો કે સમજી શકતો નથી. છતાં
તેને એમ લાગે છે કે મારે મારા અંધુઓ-
ના હિતના માટે મારી સામગ્રીમાંથી કાંઈક
ફાળો આપવો જોઈએ. કાલેજ, હોસ્પિટાલો

ઉદાર સંસ્થાઓ વિગેરે આ બેચેનીમાંથી
ઉદ્દભવેલી હોય છે. તેમને અન્યકત પણે એ-
મ થાય છે કે પ્રાણી માત્રનું અંધુત્વ
છે અને તે સર્વ એકજ તત્ત્વનો વિ-
લાસ છે. પ્રત્યેક અર્પણ, ઉદારતા અને
ત્યાગની પાછળ જાણતા અજાણતા એ વિ-
હાસોન્મુખ થયેલી એકત્વની લાવના રહેતી
હોય છે. આવા લોકો જ્યારે તેમની વર્ત-
માન લવની મુસાફરી પુરી કરી રહેવા
આયા હોય છે, ત્યારે તેમને એમ લાગે છે
કે હવે આવાજ સંયોગોમાં ફરીથી નઆ-
વીએ તો ઠીક, આમાં સુખ જેવું કશુંજ
નથી. તે વખતે તેમના આત્માની સ્થિતિ
સમતોલવાળી બની જાય છે (અને મરુણ
માળની મતિથીજ લાવિની ગતિ નિર્માય
જે અધર્મીજ લવમાં તેમને માત્ર દ્રવ્ય એકકું
છે.) આ હૃદયધાન વૃત્તિ રહેતી નથી, તેમને વ-
કરવાની પ્રેરણા જીવન ગુણરસુ ગમે છે.
ધારે પૂર્ણતા અને તેમની આત્મિકતા સંકર્ષન
અને ક્રમે ક્રમે આવી મરતી વખતે આત્મા તે
પામતી જાય છે. આ પ્રવૃત્તિનું સરવૈયું કાઢે છે,
ના આખા લવની આત્મા જે નિર્ણય આપે છે
અને તે બધા ઉપર આત્માના પુનર્લવ અ-
ને તે નિર્ણયને અનુસરતી પડે ત્યાં તે ખેંચાય છે
ધાય છે. જ્યાં તે સુખ તથા અધિક સુખ-લાવના
મન ચોંટી રહેલું હોય છે, તેણે કરવાની તિમાં ફરી
અને અમુક સ્થિતિમાં જોના ઇચ્છાના આગુ છે.
છુટી ગયા પછી તે તેજ સ્થિતિનું સ્થાન ધ-
ખેંચાતો નથી. કેમકે પ્રભુ બહુજ દૃષ્ટિ વાસનાનો ની
આત્મા એક વાર એક પરિસ્થિતિથી શકે તેમ
રાઈ ગયા પછી તેને ત્યાંજ પુનઃ આવવા જાયતું
જરૂર રહેતી નથી. આથી એમ માનવું
ઘટતું નથી કે ત્રિપૂણ દ્રવ્યથી ધરાઈ ગયો
લો આત્મા ધનમાં વસ્તુતઃ કાંઈ અનિષ્ટ

અથવા “પાપ” જીએ છે. તેવું કશુંજ નથી. તેને માત્ર એમ લાગતું હોય છે કે એકલું ધન મને સુખ આપી શકવા અસમર્થ છે. અને તેથી તે કોઈ એવા પ્રકારનું જીવન પસંદ કરે છે કે જ્યાં તેણે સુખ કલ્પેલું હોય. ધનીકતા જીવનમાં આરામ ન મળવાથી તે કોઈ અન્ય પ્રકારના જીવનમાં આરામ અને સુખ માટે પોતાની દૃષ્ટિ લાંબાવે છે અને તેના ઉપાર્જિત અનુભવાનુસાર કોઈ બીજું ક્ષેત્ર પ્રસંદ કરી ત્યાં સુખ મળશે એમ માને છે. દ્રવ્યના ઢગલામાં દટાએલા છતાં મનુષ્યને સુખ ન અનુભવવા દેનાર એ મનુષ્યના ભિતરમાં રહેલા ઇશ્વરી તત્વ વિના બીજું કોણ હોઈ શકે ? તે તત્વ જ પોતાની અસર તેના જીવન ઉપર ન વિસ્તારે તો મનુષ્ય પુનઃ પુનઃ તેવીને તેવીજ દશામાં જન્મે હોત અને છતાં ત્યાં તે તેના જીવનનું એક માર્ગીપણું—એક પક્ષીપણું જોઈ ન શક્યો હોત, તે પ્રત્યેક વખતે વધારે વધારે દ્રવ્ય એકત્ર કરી શકે તેવા સંયોગોમાં જન્મ્યા કરત અને ધન ભેગું કરવાની તેની લાલસા પણ અધિકાધિક પ્રબળ થતી ચાલત. પરંતુ હૃદયશાથી પરમાત્મા આ અયોગ્ય ઈચ્છા સામે ચેતતાને પ્રભાવ મોકલી પ્રતિક્રિયા કરે છે. અને મનુષ્યને તેની ઇચ્છાના વિષયની પ્રાપ્તિમાં ચેત અનુભવવા દેતા નથી, ઘણીવાર મનુષ્યની ઇચ્છાનું બળ એટલું બધું પ્રચંડ હોય છે કે પ્રભુને પોતાનો પ્રભાવ બેસારવા પહેલા ઘણો કાળ જાય છે. અને છતાં પણ પાંચ પચીસ જન્મ થયા પછી તે પ્રભાવ મનુષ્યની ઇચ્છાને વિખેરી નાંખ્યા વિના અટકતો નથી. તે પછી મ-

નુષ્ય ઇશ્વરી અસરને અધિક અધિક પાત્ર બનતો જાય છે મનુષ્યની ભોગ વાસનાઓ જ્યારે અત્યંત પ્રબળ હોય છે અને તે વડે જ્યારે તે પુનઃ પુનઃ ભોગના સંયોગોમાં પડે છે, ત્યારે ઇશ્વરી નિયમ મનુષ્યને અધમતાની ઉંડાણમાંથી ઉગારી લેવા એક ઘણુંજ આવશ્યક ક્રિતકાર્ય કરે છે. આત્મા જ્યારે પુરપાટ ભૃષ્ટતામાં ઉત્કટ રસપૂર્વક દોડ્યો જતો હોય છે અને ઇશ્વરી સંકેતને અથવા તો હૃદયમાંથી ઉઠતા સ્વરને ગણકારતો નથી ત્યાં નિયમને અનુસરીને તેના ઉપર અનેક સંકટો, અનેક નિરાશાઓ, અનેક વ્યથાઓ અને ઉપાધીઓ આવી પડે છે. તે મોહની જાળમાં (Not of attraction)માં એવો તો ફસાય છે કે તેને તેમાંથી છુટી નીકળતા બહુ માર્મિક વ્યથા અને સજ્જ બેચેની સહવી પડે છે. મનુષ્ય જીવનમાં જે એકાએક ઘણીવાર એવા અદૃષ્ટના કુર કટકા પડે છે તે ખરી રીતે પરમાત્માએજ મોકલેલા હોય છે અને એના હેતુ મનુષ્યને જાગૃત કરવા અને તેની અધમ સ્થિતિનું ભાન કરાવવા અર્થેજ હોય છે. આત્માને આ સજ્જ પાઠો શીખવનાર કોઈ ઉપરી સત્તા નથી પરંતુ તેનાજ, આત્માનો ઉચ્ચ અને આગળ વધવા તત્પર બનેલો દીવ્ય અંશ છે અને જ્યારે જ્યારે આત્મા અમુક પદાર્થો કે પ્રાણીઓમાં રસ લોહીપી બની બેસી રહે છે ત્યારે પરમાત્મા કટકા મારી તેને ઉઠાડે છે અને આગળ વધવાની કોતેજના આપે છે. એ દીવ્ય અંશ આપણું બડું હિત સમજે છે અને જ્યારે આપણે આપણી અધમ પ્રકૃતિની સાથે મૈત્રીમાં જોડાઈ તેની સલાહ અનુસાર વર્તીએ છીએ ત્યારે પ્રથમ તે આપણને

સલાહ આપે છે અને તેની મૈત્રીમાંથી આપણને છોડાવી લેવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તેમ કરતાં પણ આપણે આપણો મમત સુઠતા નથી તો પછી તેને એકાએક સપ્તાઈમાં ઉતર્યા વિના ચાલતું નથી. અને જ્યારે તે તેમ કરે છે ત્યારે મનુષ્યહૃદય ઉપર સપ્ત આઘાત થાય છે. આ આઘાત પોતાની સાથે કીમતી પાઠ લેતો આવે છે. પરંતુ જ્યારે તેમાંથી પણ તે કંઈ શીખતો નથી અને પુનઃ પુનઃ તેના જીના હુશમનો સાથે લાઈખાંધીમાં જોડાય છે ત્યારે પુનઃ પુનઃ વધારે વધારે મોટા આઘાતો તેને સહવા પડે છે. આખરે તેની આંખો ઉઘડે છે અને એક કદમ તે આગળ ભરે છે. આત્મા આજસુધી જે આગળ ને આગળ ગતિ કરતો કરતો આવ્યો છે તે આજ પ્રકારે આ વિશ્વની યોજના એવા પ્રકારની છે કે આપણાથી એક પગલું આગળ પડેલી વસ્તુમાં આપણને સુંદરતા દેખાય છે અને જ્યારે લલચાઈને તેને પકડના જઈએ છીએ ત્યારે તે સુંદરતા દેખાતી અટકે છે. વળી આપણે એક કદમ આગળ વધી કોઈ નવી ચીજમાં સુંદરતાનો આરોપ કરીએ છીએ તે પણ પાછી તુર્વજ તે પ્રકારે અસુંદર બની જાય છે અને આપણે ક્રમે ક્રમે આગળ વધતા ચાલીએ છીએ. આજ પ્રકારે પ્રભુ તેના બાળકોને પોતાની પાસે બોલાવે છે તે આપણે કે જે બાળકો છીએ તેને લલચાવતા લલચાવતા એક એક પગલું ભરાવતો જાય છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુમાં આસક્તિ પૂર્વક વળગી રહી આગળ પગલું ભરવા ના પાડીએ છીએ અને આગળ કશી જ સુંદરતા નથી એમ માની આપણી

વર્તમાન ઉપલોગ સામગ્રીમાં સર્વસ્વ માની બેસી રહીએ છીએ ત્યારે પ્રભુને જરા સપ્ત થવું પડે છે અને આપણને ચલાયમાન કરવા પડે છે. આટલાથી વાંચકો સમજી શક્યા હશે કે તે દેખીતી સપ્તાઈ એ શિક્ષાના રૂપમાં નથી પરંતુ આપણા હિતને અર્થે જ છે એ શિક્ષા કરનાર સત્તા એ આપણો પોતાનો જ ઉચ્ચ અંશ-આપણો દિવ્ય વિભાગ છે. (Divine part of man) આ શિક્ષા અથવા દર્દ એ આપણી દુષ્કૃતિ માટે લેવાએલું વૈર અથવા કોઈ ઉપરી સત્તાના ક્રોધમાંથી ઉદ્ભવેલું તત્વ નથી પરંતુ આપણો પોતાનો જ ઉચ્ચ અંશ આપણા પ્રત્યે માયાળુ માતા પિતાનું સ્નેહ ભર્યું કાર્ય કરે તેવા રૂપે છે. બાળકના ઉપર સ્નેહથી ઉભરાઈ જતા મા-બાપો જેમ બાળકના હાથમાં કોઈ નુકશાનકારક વસ્તુ વધારે વાર રહેવા દેતા નથી, તેમ આપણો ઈશ્વરી અંશ પણ આપણને અહિતકર સ્થિતિમાં પડ્યા રહેવા દેતો નથી આપણે ગમે તેટલી ખુમે: મારીએ, ધમપછાડા કરીએ અને નિરાશાની દયા ઉપગતવે તેવી ચીસો પાડીએ છતાં એ બધું સમજનારા માબાપ જેમ હસતા સુખે બાળકને કોઈ ભય ભયો છતાં બાળકને મન પ્રીય ભાસતા સંયોગોમાંથી બળાત્કારે ઘસડી લે છે તેવું સ્નેહ કાર્ય આપણા પ્રભુ કરે છે. આપણી ચીસો એ અજ્ઞાન ભરેલી અને બાલીશતાવાળી છે એમ તે જાણતા હોય છે અને જ્યારે આપણી મેળે સમજીને છેટે ખસતા નથી ત્યારે તે માયાળુ સત્તાને દેખીતી રીતે સપ્તાઈ ભર્યું છતાં વાસ્તવમાં કલ્યાણકર કાર્ય કરવું પડે છે.

જે મનુષ્યોમાં મનની ઉચ્ચ કળા વિકસેલી હોય છે તેઓ આ બધી વસ્તુ સ્થિતિ સમજે છે અને તેથી પરમાત્માના કાર્ય પ્રત્યે વિરોધ દેઠાવવાને બદલે તેને સ્નેહપૂર્વક આલિંગન કરે છે અને તેના નિયંતૃત્વને આધીન બની દોરાય છે. આથી તેમને કશું દર્દ સહન કરવું પડતું નથી. પરંતુ જેઓ આ સત્તાને ઓળખતા નથી તેઓ એ સામે વિરોધ ઉઠાવે છે અને તેની આજ્ઞા સામે બંડ ઉઠાવી તેના સામા થઈ જાય છે. છતાં તેમાંથી કોઈ રીતે છટી શકતા નથી અને તે માયાળુ ક્રતા સામે બળવો ઉઠાવવાથી જે તીવ્ર દર્દ ભર્યો અનુભવ થયો જોઈએ તે તેમને થાય છે. એક બેવાર અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે છતાં ફરીથી કહીએ છીએ કે આ કષ્ટ આપનાર સત્તા પણ આપણે પોતે જ છીએ, તે કોઈ ઇતર સત્તા નથી. માત્ર આપણા પોતાનો જ દીવ્ય અંશ છે. આપણને દોરવાનું કામ તે સત્તાને જ સોંપાવેલું છે અને જ્યારે તે કાર્ય આપણે તે સત્તાને સોંપીએ છીએ ત્યારે આપણી દૃષ્ટિ વદન બદલાઈ જાય છે. પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા સંયોગો આપણી ચર્મચક્રને ગમે તેવા વિપરીત અને વાંકા જણાતા હોય છતાં પણ આપણા જીવનની વર્તમાન ભૂમિકાએ એ સંયોગો જે કાંઈ સારામાં સારામાં હોવા જોઈએ તે જ છે. એથી વધારે સારા આપણે માટે હોઈ શકે જ નહીં અને એ સંયોગો આપણા હિતને માટે જ નિર્માણેલા છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા જીવનની ચોક્કસ દિશાને અથવા આપણા સ્વરૂપના અમુક અંશને પૂર્ણ બનાવવા અને મજબુત કરવા માટે એ સંયોગનું જ અનુભવની આ કાળે જરૂર છે.

આપણે કોઈ દીશામાં અસાધારણ વળણવાળા બનીએ છીએ અને તેમાં ચોટી રહેવા માગીએ છીએ ત્યારે તે સત્તા આપણને તુર્તજ ખાળી રાખે છે અને બીજી દીશાનો અનુભવ લેવા દોરે છે. સમજી મનુષ્યોને આ બધી નાની નાની કૃતિઓ અત્યંત અર્થપૂર્ણ જણાય છે અને તે સર્વમાં તે પ્રભુનો હાથ જોઈ છે.

આપણે આપણા વર્તમાન ભવના જ ગત જીવન ઉપર નજર ફેરવીશું તો જણાશે કે આપણા જીવનના મહદ અવસ્થાવરો છેક જ માલ વિનાની વાતમાંથી થયા હોય છે જીવનની દિશા બદલી નાખનારાઓ બિંદુઓ (turning points of life) કોઈ સ્ટેજ બીના કે બનાવમાંથી ઉદ્ભવેલા હોય છે, અને એ “સ્ટેજ” એ જ આપણા વર્તમાન “મહાન” નો પિતા હોય છે. જે વખતે એ “સ્ટેજ” બને છે તે વખતે આપણને તેના ઉપયોગીપણાને ખ્યાલ રહેતો નથી, પરંતુ એમાંથી ક્રમે ક્રમે પ્રભુ આપણને વધારતા વધારતા “મહાન” ઉપર લાવીને મુકે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગત જીવનના કોઈ દર્દભર્યા અનુભવથી આપણે કેટલા બધા બળવાન બન્યા હોઈએ છીએ. તે વખતે ખાલી દુઃખ આપનારા અને નકામો રંજ ઉપજાવનારા જણાતા કડવા અનુભવથી આપણે વર્તમાનમાં કેટલી બધી મહત્તા મેળવેલી હોય છે! દર્દને કૃપા એસતાં જરા સમય લાગે છે એટલું જ છે. ખાલી કોઈ પણ દર્દ નિષ્ફળ જતું નથી. પ્રત્યેક ક્રટકા સાથે-પ્રત્યેક આઘાત સાથે કોઈને કોઈ હિતનો સંકેત જોડાયેલો હોય છે. અને આટલું આપણે જોઈ શકીએ તો પછી હવે પછી

આપણા કષ્ટો અને વિપરીતતાઓને આપણે વધારે તત્વપૂર્ણ દૃષ્ટિથી જોઈ શકીએ એમાં શક નથી. પછી આપણે પ્રત્યેક કાર્યમાં તે દીવ્ય સત્તાનો સંકેત જોઈએ છીએ અને તે ગમે તેવું સપ્તાઈ ભર્યું જણાય તો પણ તેને હસતે મુખે ભેટીએ છીએ, કેમકે તેમાં અંતિમ હેતુ આપણા હિતનો જ હોય છે એ વાત આપણા મનમાં ચોક્કસ થઈ હોય છે. જ્યારે આપણે આપણા કષ્ટોને શિક્ષાના રૂપમાં જોતા અથવા તે કોઈ બહારની સત્તા તરફથી વેર રૂપે આવે છે એ રૂપમાં જોતા બંધ પડીએ છીએ અને તે આપણા ગત જીવનનું કોઈ પરિણામ વિશેષ છે અથવા તો તેમાં આપણામાં રહેલા દિવ્ય અંશનો હાથ છે એમ જોતા શીખીએ છીએ ત્યારે આપણે બધો વિરોધ શમી જાય છે. આપણા તરફની આ બંધ પડે છે અને સમજણપૂર્વક આપણી ઇચ્છાને એ મહાન ઇચ્છામાં ભેળવી દઈ એ મહાનિયમના કાર્યની ગતિને ઉલટા સહાય આપીએ છીએ, અને તેમ થયે આપણું અજ્ઞાનજન્ય દર્દ બંધ પડી જાય છે. આપણે શીર ગમે તે જીવન ગુજરતો હોય, ગમે તેટલી બેચેની ઉપજવનારું સંકટનું વાદળ તુટી પડ્યું હોય છતાં જો તે કાળે પરમાત્માના નેતૃત્વને આધીન બની આપણા રથને હાંકવાનું કાર્ય એમને સોંપીએ તો જરૂર તે હિતકર સત્તા આપણા માટે કોઈને કોઈ રસ્તો ખુલો કરે છે. તે એક વખતે એક પગલું આગળ ભરાવે છે અને જો એ એક પગલું આપણે કાંઈ પણ વિરોધ ઉઠાવ્યા વિના ભરીએ તો પછી અનુક્રમે એક પછી બીજું એમ ધીરે ધીરે આપણને શાંતિ અને આ-

રામમાં તે લઈ જાય છે. ઇશ્વરી નિયમ કદીપણ કુર હોતો નથી. આપણાથી સહન ન થાય તેટલું કષ્ટ તે આપણને કદી આપતો નથી. આપણી પીઠ ઉપર આપણાથી ન ઉપાડી શકાય તેટલો બોલો એ દયાળુ નિયમ કદી પણ મુકતો નથી. સપ્તાઈ અને બોજનો હેતુ આપણને પાઠ શીખવવાનો હોય છે. અને જરૂર તે સપ્તાઈ અથવા બોજના કાળે પાઠ શીખવા જેટલો અવકાશ આપણા હૃદયમાં રહેવા પામે છે. દુખભર્યા સંયોગો ધીમે ધીમે આપણી પ્રકૃતિમાં એક રસ થાય છે અને એમ થયે આપણુ દુખ ઘટતું જાય છે. તે વખતે આપણે અનેક કીમતી પાઠો શીખેલા હોઈએ છીએ. અને તે આપણે પણ ન જાણીએ તેમ શીખેલા હોઈએ છીએ. આપણું આંતર મન તે પાઠોના અનુભવોનો સંગ્રહ કરતું ચાલે છે, અને સમય આવ્યે તે અનુભવને આપણા મનની સપાટી ઉપર મોકલી આપી ફરીથી તેવો જ કડવો અનુભવ મળે તેવા કાર્યમાં પડતા બચાવી લે છે.

આપણા ગત જન્મોમાં આપણે અનેક આત્માઓ સાથે પ્રેમ અથવા ધિક્કાર વડે સંકળાએલા હોઈએ છીએ. કોઈ પ્રત્યે આપણે માયાળુ પણ તો કોઈ પ્રત્યે ઘાત-કીપણું દર્શાવ્યું હોય છે. એવા બધા જ આત્માઓ આ જીવનમાં આપણી સાથે સંબંધમાં આવી પોતાના ખાતા સરભર કરે છે. અને તે દ્વારા પોતાની પ્રગતિ અને વિકાસ સાધે છે. જેના પ્રત્યે આપણે પૂર્વ ભવમાં કુરતા દર્શાવી હોય છે તે મનુષ્ય આ ભવમાં કોઈને કોઈ પ્રકારે આપણને કષ્ટનું નિમિત્ત બને છે અને છતાં એ બધું વૈર લેવાની ઇચ્છાથી નહીં પણ જે કા-

રણમાંથી જે કાર્ય પ્રગટવું જોઈએ તે રૂપે થાય છે. અર્થાત નિયમ વડેજ થાય છે પૂર્વે આપણી કુરતાનો વિષય બનનાર આત્માએ આપણને માફી આપી દીધી હોય છતાં પણ નિયમ આપણને છોડતો નથી. ક્ષણ આપનાર તે કોઈ પ્રેમ અથવા ધિક્કારનો વિષય બનનાર આત્માએ નથી પરંતુ કારણ કાર્યનો નિયમ છે. અને એ નિયમ તેવા આત્માએને માત્ર હુથીઆર તરીકે-નિમિત્ત રૂપે વાપરે છે. જેને આપણે પૂર્વે કાંઈ દર્દ ઉપજાવ્યું હોય છે તેના હાથથી એ નિયમ આપણને આ ભવમાં દર્દ ઉપજાવે છે. અને જેને આપણે સુખ અને આરામ ઉપજાવ્યો હોય છે તેના વડે જ ભવમાં આપણા ધા રૂઆવવાનું અને ઉપજાવવાનું કાર્ય તે નિયમ કરે છે. આપણા હાથે અન્યાય પામેલા આત્માને વૈર લેવાની મુદ્દલ ઇચ્છા પણ ન હોય છતાં એની સાથે આપણે એવા સંયોગોમાં મુકાઈએ છીએ કે તેના વડે આપણને ઇજા થાયજ. તે છેક જ નિરપરાધી હોય. આપણને હાની કરવાનો તેના મુદ્દલ હેતુ ન હોય-છતાં નિયમ તેને હુથીઆર બનાવે છે. પરંતુ તે હુથીઆર બનનાર આત્મા આપણી વિકાસની ભૂમિકા ઉપરના પ્રદેશમાં ચાલ્યો ગયો હોય તો નિયમ તેને હુથીઆર બનાવી શકતો નથી. પછી નિયમ કોઈ બીજાજ રીતે આપણો બદલો લે છે.

નિયમ જેમને હુથીઆર રૂપે વાપરે છે અને આપણા દર્દનું નિમિત્ત બનાવે છે તે આત્મા જો જાણી જોઈને હેતુ પૂર્વક આપણા પ્રત્યે રવેચ્છાએ ઇજા કરવા પ્રેરાય તો ત્યાં ડાહ્યા મનુષ્યોએ એમજ સમજવું જોઈએ કે એ બધું નિયમને અનુસરીને

જ કરે છે. પરંતુ એ પ્રકારે નિમિત્ત બનવામાં જે રસ તે લે છે અને તીવ્ર પરિણામ અનુભવે છે તેથી તે અજ્ઞાન આત્મા જાણ-મા ફસાય છે. આપણે તો માત્ર આપણો વ્યાજબી બદલોજ મેળવીએ છીએ અને પૂર્વની કોઈ અયોગ્ય કૃતિ વડેજ તેના દ્વારા હાની સહવાના સંયોગોમાં મુકાએ લા હોઈએ છીએ. આથી જ્યાં આપણે કોઈના દર્દના નિમિત્ત બનતા હોઈએ ત્યાં પણ હેતુપૂર્વક દર્દ કરવાની ઇચ્છા ન રાખવી જોઈએ. જો તેમ કરીએ છીએ તો આપણે જે આણની જાળમાં (Net of attraction) વધારે વધારે ફસાતા ચાલીએ છીએ. અને જ્યાં બીજાના હાથથી દર્દ સહવાનું પ્રાપ્ત થાય ત્યાં પણ તે દર્દના નિમિત્ત થનાર પ્રત્યે જરાપણ ક્રોધ દર્શાવવો ન જોઈએ, કેમકે નિમિત્ત બનનાર નિરૂપાય છે. તેને તો માત્ર નિયમ હુથીઆર તરીકે વાપરે છે. તેની ઇચ્છા હોય અગર ન હોય છતાં જે કારણ સામગ્રી આપણે પૂર્વે રચી હોય છે તેનું કાર્ય તે હુથીઆર દ્વારા નિયમને ઉપજાવ્યા વિના ચાલતું નથી. નિમિત્ત બનનાર ઇચ્છાવડે પ્રેમએલો હોય તો અધિક ફસાય છે અને આપણે સમભાવથી સમજીને સહી લેનાર આપણો યોગ્ય બદલો વેઠીલઈ છુટી નીકળીએ છીએ. આપણી કારણ સામગ્રી પુરી થઈ રહ્યા પછી તે હુથીઆર બનનાર અંપણને કશું કરી શકે તેમ નથી. હુથીઆર બનવામાં રસ લેવા માટે ઉલટું તેને સવળું પડે છે. અને આપણે જો તેના વડે સહન કરવામાં તેના પ્રત્યે ક્રોધ દર્શાવ્યો હોય છે તો તેના સહવામાં આપણે પાછું હુથીઆર ઈનવું પડે છે. આત્માનામ કર્મની “ જાળ ” છે. એ જાળમાં ન ફસાવું એ ડાહ્યા મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે. અને તે સમભાવથી બને છે.

આપણે એ પ્રકારે સહન કરીએ છીએ તેમાં આપણા હિતનો સંકેત હોય છે. નિયમની એ એક અદ્ભૂત સુંદરતા છે. આપણને એ દર્દ બહુ જ કીમતી પાઠ શીખવે છે. અલબત્ત જો આપણે જ્ઞાનની એવી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા હોઈએ છીએ કે જ્યાં એ પાઠો આપણે અત્યાર આગમજ શીખી લીધા હોય છે અને તેની આવશ્યકતા ને આપણે વળોટી ગયા હોઈએ છીએ તો પછી એ દર્દ સહવાનો કરજ નિયમ આપણે શીર નાખતો નથી. જેમાં થી કાંઈ શિખવાતું ન હોય એવું દર્દ આપણે શીર ગુજારે એવો નિયમને સંકેત હોઈ શકે નહીં. પાઠ શીખ્યા પછી જેમ શિક્ષક સજા કરતો નથી તેમ જો પાઠ શીખવના દર્દો આવે છે તે પાઠ આપણે શીખી લીધો હોય છે તો દર્દ આવતું નથી. અર્થાત્ તે દર્દ આવે તે પહેલા આપણે જ્ઞાનની એવી ભૂમિકાએ પહોંચેલા હોઈએ છીએ કે જ્યાં તે દર્દ આપણને સ્પર્શી શકતું નથી. નિયમ કેવી રીતે પ્રવર્તે છે અને દર્દ ઉપજાવે છે તે વાતને એકાદ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરીએ.

એક સ્વાર્થી મનુષ્ય એક ભોળી અને મુગ્ધ સ્ત્રીની સાથે ગત લવમાં સ્નેહમાં પડ્યો હતો. પેલી અજ્ઞાન બાળા એના સ્વાર્થી આશકતા સંબંધે એમજ માનતી હતી કે તે મને જીવંત રાખે છે અને તેની બધીજ પ્રેમની પ્રતિજ્ઞાઓ શુદ્ધ ભાવવાળી અને નિષ્કપટ છે. એક વખત એવો સ્નાયો કે પેલી બાળાનું ચૌવન રક્ત શિથિલ બન્યું અને યુવાવસ્થાની વસંત ખલાસ થઈ. તાજા લોહીને જ ચાહનાર પેલા સ્વાર્થી મનુષ્યે તે બિચારીને જીવંત રાખેલાં

રમકડાની માફક ફેંકી દીધી. આનું પરિણામ બીજા લવમાં શું આવે? કારણકાર્યના નિયમને, તે જ રૂપે વાસ્તવમાં પ્રવર્તે છે તે રૂપે તો જોવા આપણી મર્યાદિત બુદ્ધિ શક્તિ અશક્ત છે, છતાં કાંઈક આ પ્રકારે બદલો તે નિયમ આપે છે એમ ઠાહ્યા મનુષ્યો કહે છે. આ લવમાં પેલી સ્વાર્થીની ભોગ થઈ પડનાર બાળાને પેલો સ્વાર્થી બહુ જ ચાહે છતાં તે સ્ત્રી તેના સ્નેહનો પ્રતિઉત્તર આપી ન શકે, આશકના હૃદયના ઠંપનો સાથુકના હૃદયમાં જરી પલ પ્રતિકંપ ન ઉઠે, અને નિષ્કળ અથેલા પ્રેમમાંથી જે તીવ્ર માનસિક દર્દ ઉપજે છે તે બધું તે આશક અનુભવે. જો આ દર્દ તેને ઉપજાવવામાં તે સ્ત્રી તદ્દન નિરપરાધ હોય અને બાળી જોઈને તેની વ્યથામાં ફળો ન આપતી હોય તો તેણી નવા કારણોને ગતિમાં મુકતી નથી. અને આશક તેના માનસિક દર્દમાંથી પ્રેમનું અને લાગણીઓનું સ્વરૂપ સમજી વધારે માયાળુ બનતા શીખે છે અને સ્નેહીને દગો દેવામાં સ્નેહી હૃદય શું શું હૃદયના પલટા અનુભવે છે તેની ઠહર કરતા શીખે છે. આ પ્રમાણે પાઠ શીખ્યા પછી નિયમે મારેલો ફટકો સફળ થાય છે.

નિયમની બાળમાંથી છુટવા માટે આપણે ઉચ્ચતર સત્યો સમજવા જોઈએ. અર્થાત્ વિવિધ કષ્ટો આપણને જે જે પાઠ શીખવવા માટે આવે છે તે બધા પાઠો ને તે કષ્ટ આવતા પહેલા જ શીખી લેવા જોઈએ. તેમ થયેથી કષ્ટના બધા કારણો લક્ષિભૂત થાય છે. પછી આપણે સંસાર સમુદ્રના મોજાઓની ઠલગી ઉપર

રહીએ છીએ, અને મોળું આપણને પોતાની તળે ડુબાવી શકતું નથી.

આથી આપણે કોઈ પ્રત્યે ધિક્કાર, ધર્ષા, ક્રોધ, તિરસ્કાર વિગેરે અધમ ભાવો દર્શાવતા પડેલા બહુ વિચારવાનું છે. તેમ થયે નવાં દુખદ્દ કારણો ગતિમાં સુકાય છે. બને તેટલી આપણે બીજા પ્રત્યે બંધુતા અને માયાળુ પણું દર્શાવવું જોઈએ. અને ધિક્કારને પડછાયે પણ ન રહેવું જોઈએ. આપણાં બધાં કષ્ટો અને બોજાઓ બને તેટલા ધૈર્યથી સહતા ચાલવું જોઈએ, અને આપણા હૃદયમાં રહેલા પ્રભુના નેતૃત્વને આધિન રહી તેનામાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. એટલું મનમાં ચોક્કસપણે અંકિત કરવું જોઈએ કે આપણી જીવભાવવાળી દૃષ્ટિને સાડ નરસુ

ભાસતું જેજે કાંઈ થાય છે તે બધું આપણા અંતિમ હિત માટે જ થાય છે અને એ હિતને આપણું બનતા કોઈ બાળી શકે તેમ નથી. પ્રાણી માત્રની પ્રભુ સંભાળ રાખે છે અને પ્રત્યેક પગલે આપણું તે શ્રેયજ કરતા ચાલે છે. આપણા ઉચ્ચાશયો સિદ્ધ કરવા માટે અંત જીવન આપણી સમક્ષ પડેલ છે. આ જીવન તો સુદ્રના કીનારે પડેલા રેતીના ઢગલામાં એક રેતીના કણ જેટલું જ છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવિ આપણે માટે નિર્માણેલું છે અને તે પ્રતિ લઈ જવા આપણા પ્રભુ નિરંતર સંભાળ પૂર્વક આપણને ધીરે ધીરે બાળકને ચક્ષાવે તેમ ચક્ષાવે છે. દુઃખમાં તે હિતકર સત્તામાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. સુશીલ,

બાળકની દિવ્યતા.

બાળક એ મનુષ્યના અને પ્રભુના પ્રદેશને સાંકળનાર એક દીવ્ય કનન સુત્ર છે. સ્થુળ જીવનથી વિરમેલા અનેક લક્ષ્ણોને આ પ્રભુનાં સ્વરૂપનો બાળકના નિર્દોષ, સુમધુર, સ્મરણીય જીવન રૂપે આશ્રય લીધો છે, અનેક કવિઓએ બાળકના નિષ્પાપ સ્વરૂપને અવલંબી ધન્યરલાવનાને પ્રત્યક્ષ કરવા માટે પોતાના કાવ્ય તરંગને વિસ્તાર્યો છે. અને જ્ઞાની જનોએ પોતાની બ્રાહ્મી ભાવનાનું પ્રતિબીંબ બાળકની સૌમ્ય નિર્મળ મુખાકૃતિમાં અનુભવ્યું છે. પુર્વ અને પશ્ચીમ ઈલય દેશની ધર્મભાવનાએ

પ્રભુના સ્વરૂપની અવધારણા માટે તેને બાળક રૂપે કલ્પી તેનો આશ્રય લીધો છે. કૃષ્ણ પરમાત્માના બાળસ્વરૂપનો અને ક્રાઈસ્ટ મહાત્માની દીવ્યશીશુ (Divine Child) રૂપની કલ્પનાનો જે પ્રભુ પુર્વ અને પશ્ચીમ અંડમાં પડેલો છે તે એજ સુચવે છે કે દરેક દેશના જ્ઞાની જનો બાળકમાં કાંઈ અસાધારણ જુએ છે, અથવા તેમાંથી કોઈ રેમાર્કની મહાભાવના તેમને સિદ્ધ થતી અનુભવાય છે. જેસસ ક્રાઈસ્ટને તેના અનુયાયીઓએ સર્વજ્ઞ પિતાના મહા રાજ્યમાં તેમને દોરી જવા વિનંતી કરી

ત્યારે તે મહાપુરૂષે તેમને કહ્યું કે—Except ye become as little children, ye can in no wise enter the kingdom.” અર્થાત તમે બાળકના જેવા નહીં થાઓ ત્યાંબુધી તે રાજ્યમાં તમે કેઈ રીતે પ્રવેશી શકશો નહીં.

જેના રાગદ્વેષ હજી છેક જ બીજક અવસ્થામાં છે, જેની સુકુમારતા અને સૌંદર્ય પ્રકૃતિના મહાસાગરમાંથી હજી તાજી જ પ્રકુલી છે, જે પ્રભુ અને કુદરતની ગોદમાં લાડથી ઉછરે છે અને તેના ગાઢ આશ્લેષમાંથી હુંફ મેળવે છે, તે શીશુભાવના સ્વીતવન દ્વારા મનુષ્ય જરૂર પ્રભુ અને કુદરતનાં સંબંધમાં આવી શકે છે. જે પ્રભુને આહે છે તે બાળકની નિષ્પાપ સુદાને આદ્યા વિના રહી શકતો નથી. Jean Paul નામના મહાત્માએ કહ્યું છે કે—I love God and all little children. હું ઇશ્વર અને બધા નાના બાળકોને આહું છું. જે એકને આહે છે તે અવશ્ય અન્યને આહે છે. કેમકે ઉલયના સ્વરૂપનું ઘણી સુદાની બાબતમાં સરખાપણું છે. પ્રભુ નિષ્પાપ, નિષ્પક્ષપાતી, સહુ પ્રત્યે સમાનભાવી, રાગદ્વેષ વિરહીત છે. બાળ-

કમાં તે સર્વ અંશે સ્કુટ છે. તે પ્રભુન પ્રતિકૃતિ છે. તમે નિષ્પાપ અને નિર્દોષ ભાવનાને પ્રત્યક્ષ બોલા ઇચ્છતા હો તો પ્રભુને મળો. અને તે અપ્રાપ્ય હોય ત્યાંબુધી બાળકને જુઓ. કેમકે તે હજી પ્રભુ ત્યાંથી તાજે જ ચાલ્યો આવે છે. બાળક જ્યારે પૃથ્વી ઉપર નવું આવે છે ત્યારે તેમાં પ્રભુ અને કુદરત એ ઉલયના અંશે હોય છે. એક અંગ્રેજી કવીએ બહુ સુંદર ભાવ ગાયો છે:—તે બાળકને પુછે છે ‘ઠહા-લા તમે કયા પ્રદેશથી આવો છો? હું સર્વમાંથી સર્વના સાર રૂપ આંહી આવું છું. તમે તમારા ચક્ષુની આવી સુંદર નિર્મળ નીલિમા ક્યાંથી મેળવી? હું નીલ આકાશમાંથી આવું છું ત્યાંથી. પાણીદાર મોતી જેવા કાન ક્યાંથી મેળવ્યા? પ્રભુએ મને ઠહાલથી બોલાવ્યો અને તે વાણીને ઝડપી લેવા એ લાગ બહાર ઉપસી આવ્યો. તમારા પ્રત્યેક અંગનું આવું સૌંદર્ય જ્યાંથી પ્રગટયું? પ્રભુએ તેવું કદખું અને અને હું તેવો બન્યો. પણ તમે આંહી શા માટે ચઢી આવ્યા? પ્રભુ તમને યાદ કરે છે તે કહેવા માટેજ.

